

शांतिप्रिय द्विवेदी : जीवन और साहित्य

पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत प्रबन्ध

कल्पकार प्रकाशन, लखनऊ-७.

शांतिप्रिय द्विवेदी

जीवन और साहित्य

डॉ० मालती रस्तोगी

मूल्य ♦ पचास रुपये
प्रथम संस्करण ♦ अक्टूबर, १९७४
© लेखिका ♦ डॉ० मालती रस्तोगी
प्रकाशक ♦ कल्पकार प्रकाशन
५२, बादशाह नगर,
लखनऊ-७.
मुद्रक ♦ रचना आर्ट प्रिंटर्स
लखनऊ-३.

प्राक्कथन

आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में श्री शातिप्रिय द्विवेदी का योगदान अपनी मौलिकता और विशिष्टता के कारण महत्वपूर्ण है। उन्होंने गद्य और पद्य साहित्य की रचनात्मक और आलोचनात्मक विधाओं के क्षेत्र में समान रूप से अपनी प्रतिभा और पांडित्य का परिचय दिया। द्विवेदी जी के विषय में हिन्दी साहित्य के अनेक शीर्षस्थ विद्वानों ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे एक स्वर से उनकी उपलब्धियों और महत्ता को मान्य करते हैं। अनेक कारणों से द्विवेदी जी का जीवन अत्यन्त सघर्षपूर्ण रहा और उन्हें साहित्यिक वादविवाद का भी भागी बनना पड़ा। यह एक विडंबना है कि जब द्विवेदी जी के साहित्यिक योगदान के विषय में विद्वान एकमत हैं तब भी उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन की दिशा में कोई प्रयत्न अब तक नहीं हुआ है। केवल कुछ स्फुट निबन्ध एवं स्मरणात्मक रचनाएँ ही उनके विषय में प्रकाशित हुई हैं। यह तथ्य एक साहित्यनिष्ठ लेखक के प्रति उपेक्षा भाव का द्योतक है। लेखिका इसे अपना सौभाग्य समझती है कि हिन्दी के इस तपस्वी के साहित्य पर शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत करने की दिशा में उसका यह प्रयास सम्भवतः अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में विषय-प्रवेश शीर्षक के अन्तर्गत स्वर्गीय श्री शातिप्रिय द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन वृत्त देते हुए उनकी रचनाओं से सम्बंधित संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण दिया गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। आलोचना साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी की लिखी हुई 'हमारे साहित्य निर्माता', 'ज्योति विहंग', 'सचारिणी', 'कवि और काव्य' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' आदि रचनाएँ हैं। आधुनिक हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विकासशील मिलती हैं उनका समावेश इन कृतियों में भी हुआ है। शुक्लोत्तर हिन्दी आलोचना में द्विवेदी जी के स्थान निर्धारण तथा उनके चिन्तन वैशिष्ट्य के परिचय की दृष्टि से भी इनका महत्व है। इस अध्याय में इन कृतियों के विषय तत्व का परिचय देते हुए हिन्दी आलोचना में द्विवेदी जी का स्थान निर्धारण किया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी की लिखी हुई 'जीवन यात्रा', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'धरा-तल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृत्त और विकास', 'समवेत', एवं 'परिक्रमा' आदि रचनाएँ हैं। ये निबन्ध कृतियाँ लेखक की रचनात्मक क्रियाशीलता, सूक्ष्म लोक

निरीक्षण दृष्टि एवं बहुक्षेत्रीय चिन्तन की परिचायक हैं। इस अध्याय में इन कृतियों में सगृहीत विविध विषयक निबन्धों का यथार्थ परिचय देते हुए हिन्दी निबन्ध में द्विवेदी जी का स्थान निर्धारण किया गया है। प्रस्तुत प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास साहित्य का विश्लेषण एवं उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी की मौलिक उपलब्धियों के साथ हिन्दी उपन्यास के विकास में द्विवेदी जी के योगदान को रूपायित किया गया है। उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी द्वारा रचित 'दिगम्बर', 'चारिका', तथा 'चित्र और चिन्तन' आदि औपन्यासिक कृतियाँ हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध के पंचम अध्याय में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के सस्मरणात्मक साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। द्विवेदी जी की सस्मरणात्मक कृतियों में मुख्यतः 'पथचिन्ह', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' आदि हैं। लेखक की ये रचनाएँ आत्मव्यजना प्रधान हैं तथा इनमें लेखक के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न सस्मरणों का प्रस्तुतीकरण हुआ है। प्रस्तुत प्रबन्ध के षष्ठ अध्याय में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के काव्य साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। काव्य साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी रचित 'नीरव' तथा 'हिमानी' आदि मौलिक काव्य रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त 'परिचय' तथा 'मधुसूदन' काव्य सकलन का भी उल्लेख किया गया है। 'परिचय' काव्य सकलन में छायावादी कवियों की काव्यात्मा का भावात्मक परिचय एवं उनकी कविताओं का सकलन हुआ है तथा 'मधुसूदन' में ब्रज भाषा के विशिष्ट श्रृंगारिक कवियों की कविताओं का सकलन है। 'नीरव' तथा 'हिमानी' काव्य कृतियाँ कवि के अपने कलेवर के सदृश ही क्षीण हैं। इन काव्य कृतियों में सगृहीत कविताएँ कवि के सौन्दर्यपरक प्रवृत्ति एवं भावुक हृदय की परिचायक हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध के सप्तम एवं अन्तिम अध्याय में उपसंहार के रूप में प्रबन्ध में किये गये अध्ययन का सारांश दिया गया है। निष्कर्ष रूप में इस अध्याय में यह संकेत किया गया है कि शांतिप्रिय द्विवेदी जी की साहित्य क्षेत्रीय उपलब्धियाँ अनेक दृष्टियों से विशिष्टता रखती हैं। अनेक संघर्षों के बीच जीवित रह कर भी उन्होंने महत्वपूर्ण देन हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में प्रस्तुत की।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डा० प्रतापनारायण टंडन के निर्देशन में लिखा गया था। मैं डा० टंडन के प्रति कृतज्ञता प्रगट करती हूँ जिनके विद्वत्तापूर्ण निर्देशन एवं स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन के फलस्वरूप यह प्रबन्ध इस रूप में प्रस्तुत किया जा सका। प्रबन्ध के सुसज्जित प्रकाशन के लिए मैं कल्पकार प्रकाशन के स्वामी श्री देवकान्त के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ।

विजया दशमी,
स० २०३१ वि०

—मालती रस्तोगी

विषय-क्रम

१ विषय-प्रवेश

९—४९

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी का जीवन वृत्त, स्वभाव और प्रकृति, मित्र समाज, साहित्यिक प्रतिभा, द्विवेदी जी की कृतियों का संक्षिप्त परिचय, प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय क्षेत्र और मौलिकता ।

२ शांतिप्रिय द्विवेदी का आलोचना साहित्य

५०—१११

द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण, आलोचक द्विवेदी जी और हिन्दी आलोचना की पृष्ठभूमि, द्विवेदी जी का आलोचना साहित्य और समकालीन प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति का परिचय एवं वर्गीकरण, द्विवेदी जी के आलोचनात्मक सिद्धान्त, हिन्दी आलोचना के विकास में द्विवेदी जी का योगदान ।

३. शांतिप्रिय द्विवेदी का निबन्ध साहित्य

११२—१८६

शांतिप्रिय द्विवेदी की निबन्ध कृतियों का परिचय और वर्गीकरण, निबन्धकार द्विवेदी जी और हिन्दी निबन्ध की पृष्ठभूमि, द्विवेदी जी के निबन्ध और समकालीन प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी जी के निबन्धों का सैद्धान्तिक विश्लेषण, निबन्ध के क्षेत्र में द्विवेदी जी की उपलब्धियाँ ।

४. शांतिप्रिय द्विवेदी का उपन्यास साहित्य

१८७—२६५

शांतिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण, उपन्यासकार द्विवेदी जी और हिन्दी उपन्यास की पृष्ठभूमि, द्विवेदी जी के उपन्यास और समकालीन प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी जी के उपन्यासों का सैद्धान्तिक विश्लेषण, हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की उपलब्धियाँ ।

५. शांतिप्रिय द्विवेदी का सस्मरण साहित्य

२६६—३००

द्विवेदी जी की सस्मरणात्मक कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण, द्विवेदी जी के सस्मरण और हिन्दी सस्मरण साहित्य की पृष्ठ-

भूमि, द्विवेदी जी के सस्मरण और समकालीन प्रवृत्तिया, द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण, हिन्दी सस्मरण साहित्य को द्विवेदी जी की देन ।

६. शांतिप्रिय द्विवेदी का काव्य साहित्य

३०१—३३३

द्विवेदी जी की काव्य कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण, कवि द्विवेदी जी और हिन्दी काव्य की पृष्ठभूमि, द्विवेदी जी का काव्य और समकालीन प्रवृत्तिया, द्विवेदी जी के काव्य साहित्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण, शांतिप्रिय द्विवेदी की काव्य क्षेत्रीय उपलब्धियाँ ।

७ उपसंहार द्विवेदी जी की हिन्दी साहित्य को देन

३३४—३५२

द्विवेदी जी की हिन्दी आलोचना को देन, द्विवेदी जी की हिन्दी निबन्ध को देन, द्विवेदी जी की हिन्दी उपन्यास को देन, द्विवेदी जी की हिन्दी सस्मरण को देन, द्विवेदी जी की हिन्दी काव्य को देन, अध्ययन का निष्कर्ष ।

८. परिशिष्ट सहायक ग्रन्थ-सूची

३५३—३५८

विषय-प्रवेश

आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी का योगदान अनेक दृष्टियों से मौलिक और विशिष्ट है। गद्य और पद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में उन्होंने जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं वे उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की असमानता की द्योतक हैं। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में 'ज्योति विहंग', 'कवि और काव्य', 'हमारे साहित्य निर्माता' तथा 'संचारिणी' शीर्षक से जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं वे उनके आलोचनात्मक दृष्टि की गम्भीरता और सम्यक्ता का परिचय देती हैं। उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण में जहाँ एक ओर प्राचीन शास्त्रीय मानदण्डों को मान्य किया गया है वहाँ दूसरी ओर आधुनिक जीवन सिद्धान्तों पर आधारित मूल्यों का भी उसमें समावेश मिलता है। निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने 'आधान', 'पद्मनामिका', 'वृत्त और विकास', 'धरातल', 'जीवन यात्रा', 'साकल्य', 'सामयिकी', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'परिक्रमा' तथा 'समवेत' आदि जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं वे विषयगत विस्तार, रचनात्मक उत्कृष्टता तथा वैचारिक परिपक्वता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। इनमें लेखक की रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय चिन्तन का भी परिचय मिलता है। शुक्लोत्तर युग की विचारात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, सस्मरणात्मक आदि निबन्ध-क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ इनमें स्पष्टतः परिलक्षित की जा सकती हैं। यह कृतियाँ लेखक की वैचारिक जागरूकता के साथ उस पर पूर्ववर्ती प्रभाव को भी स्पष्ट करती हैं। उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने 'चारिका', 'दिगम्बर' तथा 'चित्र और चिन्तन' शीर्षक से जो रचनाएँ प्रस्तुत की हैं वे हिन्दी उपन्यास के समकालीन शिल्प रूपों से सर्वथा भिन्न हैं। औपन्यासिक रेखांकन के रूप में प्रस्तुत की गयी ये रचनाएँ सैद्धान्तिक, वैचारिक एवं कलात्मक दृष्टियों से अपने स्वरूपगत वैशिष्ट्य की द्योतक हैं। सस्मरण साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने 'पथचिन्ह', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' नामक जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं वे आज कथात्मक एवं आत्म-व्यजना प्रधान रचनाओं के रूप में हिन्दी आत्म कथा और साहित्य के क्षेत्र में एक नई दिशा का निदर्शन करती हैं। काव्य साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने 'नीरव' तथा 'हिमानी' आदि जो कृतियाँ प्रस्तुत की हैं वे उनकी समवेदनशीलता, भावात्मकता, अनुभूत्यात्मकता तथा अभिव्यजना वैशिष्ट्य का द्योतक हैं। इस प्रबन्ध में द्विवेदी

जी के समग्र साहित्य के आधार पर उनके जीवन और साहित्य का अनुसन्धानपरक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी का जीवन वृत्त

आधुनिक हिन्दी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री शाति-प्रिय द्विवेदी जी का जन्म सन् १९०६ ई० में काशी के भदौनी मुहल्ले में हुआ था। अपनी एक सस्मरणात्मक कृति में उन्होंने स्वयं यह बताया है कि आज जहाँ माता आनन्दमयी का आश्रय है, वही भदौनी मुहल्ला मेरे बचपन का निवास स्थान है। लेखक ने स्वयं काशी को अपनी जन्मभूमि स्वीकार किया है तथा उसकी महत्ता का विरदर्शन इस प्रकार से किया है “काशी—विद्यागुरु विश्वनाथ की काशी, गंगाधर चन्द्रशेखर भगवान् भूत भावन की काशी, शिव के त्रिशूल पर टिकी तीन लोक से न्यारी पाप-ताप नाशिनी काशी। इसके घाटों की छटा देखने के लिए यहाँ पर्यटक भी आते हैं और अपने पापों के प्रज्ञालन के लिए तीर्थयात्री भी। सदियों के उलट फेर में भी इसकी सांस्कृतिक परम्परा अभी तक बनी हुई है। वस्तुतः काशी और बनारस दो भिन्न क्षेत्र हैं। बनारस में व्यापार है, काशी में अन्त साक्षात्कार। यह काशी सरस्वती की तरह मुमुक्षुओं और पिपासुओं के हृदय में बसी हुई है। बनारस तो दिखाई देता है, किन्तु काशी अपने आराधकों के अन्तःकरण में अदृश्य है। यही काशी मेरी जन्मभूमि है।” काशी के एक विप्र विपन्न घराने में इनका जन्म हुआ था जो अपनी सांस्कृतिकता एवं रुचिता-शुचिता में सम्पन्न था। उन्होंने स्वयं ही सकेत किया है कि “यद्यपि पिता जी हमारे लिए कोई लौकिक संपत्ति नहीं छोड़ गये, तथापि अपने मानसिक सस्कारों की छाप हमारे हृदयों पर अवश्य छोड़ गये थे। वे तपोधन थे।” उनका बचपन का नाम “मुच्छन” था। लेखक ने सकेत किया है—“घर में सबसे सादा नाम मेरा था—मुच्छन : श्मश्रु विहीन शिशु।” अपने जीवन के विषय में लेखक ने इस प्रकार किया है जिसमें उनकी आयु से सम्बन्धित व्याख्या है और उसके निराकरण में स्वयं लेखक की अबोधता परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी के शब्दों में . “मे शिशु से किशोर हुआ, किशोर से युवक। किन्तु मैंने जाना ही नहीं कि कब शैशव छोड़कर वयस्क हो गया, मस्तक पर बहिन के वात्सल्य का अवल जो था। उसके साथ मैं यह नन्हा सा बिरवा जीवन ही जीवन पा रहा था। जीवन के अतिरिक्त संसार में और भी कुछ है, यह मैंने नहीं जाना था, न आयु, न मृत्यु। ... लोगों ने अपने हिसाबी स्वर में मुझसे भी पूछना शुरू किया—तुम्हारी उमर क्या है जी ? मैं क्या जानूँ मेरी उमर क्या है। बहुत छुटपन में मा मरी थी, तब मैं रोया था मा के दूध के लिए। मेरे अबोध आसुओं को पोछने के लिए मा से भी करुण, कोमल एक

स्नेहाचल बढ आया था बहिन का । बहिन से पूछता—‘बहिन, मेरी उमर क्या है ?’ उ गलियो पर मानो दुख की घडिया, अश्रु की अविरल झडियो को जुगो कर वह कहती—‘अरे, तू मुझसे बारह बरस छोटा है रे ।’... इससे मैं क्या जानूँ कि मेरी बहिन मुझसे कितनी बड़ी है, या मैं उससे कितना छोटा । मैं लोगो से यही कह दू—मुझे मालूम नहीं अपनी उमर । या कहूँ, जीवन के पथ में मैं अपनी बहिन से बारह वर्ष छोटा शिशु हूँ । मैं बारह वर्ष पीछे के नन्हें पैरो से उस करुण साधना का अनु-गमन कर रहा हूँ ।”

नामकरण श्री शातिप्रिय द्विवेदी का बचपन के नाम मुच्छन के अतिरिक्त एक अन्य नाम भी था । द्विवेदी जी की मझली बहिन के वृद्ध श्वसुर उन्हें ‘गुडिया’ नाम से भी सम्बोधित करते थे । इसका उल्लेख लेखक ने इस प्रकार से किया है - “उन्हीं को पाकर वहाँ भी मैंने पिता का हृदय पा लिया था । उनका सारा वात्सल्य मुझी पर केन्द्रित हो गया था । मैं उन्हें बाबा कहता, वे मुझे ‘गुडिया’ कहते । देहात में नगर की तरह ही मैं पतंग को ‘गुड्डी’ कहा करता । इसलिए मेरा नाम भी साथियो में ‘गुड्डी’ और बडो में ‘गुडिया’ हो गया । गाँव के सभी बडे ‘गुडिया’ को बहुत प्यार करते । और साथी अपने पतंग की तरह ही ‘गुड्डी’ से भी अपना मन बहला लेते ।” श्री द्विवेदी के बाल्यकाल के नामों के उपरान्त जो नवीन नामकरण हुआ उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार से किया है कि जब वह देहात से काशी में आए, उन्हीं दिनों सन् १९२२ के ग्रीष्मावकाश में आदरणीय प० रामनारायण मिश्र भी काशी आए हुए थे । सयोगवश वह एक दिन उनके आवास में आ पहुँचे और वही स्मृति उनके नाम के साथ जुड सी गई है जिसको इन्होंने इस रूप में अंकित किया है : “पंडितजी ने कहा—‘आपका नया नामकरण होना चाहिए । मुच्छन नाम अच्छा नहीं लगता ।’... मैंने अपना कोई नवीन स्वरूप पाने की आशा से पंडित जी से कहा—‘कृपया आप ही कोई नया नाम रख दीजिये ।’..... कुछ सोच कर उन्होंने कहा—‘आपको शाति की आवश्यकता है, इसलिए आपका नाम शातिप्रिय होना चाहिए ।’... यह नाम आर्य समाजी ढग का जान पडता है । मैं आर्यसमाजी नहीं, वैष्णव कुमार हूँ । साहित्यिक क्षेत्र में आने पर न जाने अपना कैसा कवित्वपूर्ण नाम रखता । फिर भी इस नाम में मेरे जीवन का एक इतिहास है । स्वामी राम के अनुगामी का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था ।..... मैंने नतमस्तक होकर आशीर्वाद के साथ यह सात्विक नाम शिरोधार्य कर लिया ।”

बश परिचय श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी के पिता उनके बचपन में ही सन्यासी हो गए थे । द्विवेदी जी ने लिखा है कि काशी में उनके पिता की गृहस्थी किसी सुदामा की ही गृहस्थी थी किन्तु वे आजन्म तन मन धन से ‘दुर्बली महाराज’ थे । उन्होंने अपनी गृहस्थी के लिए कुछ भी नहीं जुटाया था, वे तो ‘सब तज राम भज’ का सन्देश ग्रहण कर चुके थे । अतः उनकी यह निर्धनता स्वेच्छा से अंगीकृत थी ।

श्रद्धालू भक्त उन्हें तरह-तरह के अन्न वस्त्र धन भेंट में दे जाते लेकिन उन्हें तो केवल एकान्त ध्यान ही अभीष्ट था, वे उन उपहारों को स्पर्श भी न करते थे। द्विवेदी जी के पिता का निवास स्थल आजमगढ़ जिले का बरहपुर गाँव था। यहाँ पिता के पूर्व वंशजों का भी वास रहा था। बरहपुर ब्राह्मणों का गाँव था जहाँ प्रकृति अपने सपूर्ण वैभव में विचरण करती थी। इसी प्रकार वहाँ राग-द्वेष, हर्ष-विषाद सब कुछ प्रकृति की तरह ही उन्मुक्त थे। द्विवेदी जी कई भाई-बहिन थे। सबसे बड़ी बहिन काशी-वासिनी थी, सबसे बड़े भाई वह स्वयं थे। इन दोनों के बीच में भगवती बहिन ग्राम्यगृहिणी बन गयी थी। इनसे छोटे दो भाई थे, दो बहिन थी। इन सबका नामकरण बड़ी बहिन ने अपने स्नेह के अनुरूप ही किया था—एक का नाम था रुचन, दूसरे का नाम था हीरामन, छोटी बहनो में एक थी कलावती, दूसरी थी मुन्नी। ये सभी अपने दुधमुँहे दिनों में ही चल बसे थे।

प्रारम्भिक शिक्षा . द्विवेदी जी की शिक्षा का श्री गणेश इनके पूर्वजों के स्थल आजमगढ़ के बरहपुर ग्राम में ही हुआ। परन्तु पढ़ने की अपेक्षा इनका चित्त प्रकृति प्रागण में क्रीडा करने तथा विचरण करने में ही अधिक लगता था। ग्राम के प्राकृतिक वातावरण में द्विवेदी जी अधिक दिनों तक न रह सके और उन्हें काशी के सांस्कृतिक वातावरण में प्रवेश करना पड़ा। यहाँ भदौनी के प्राइमरी स्कूल में इतकी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। लेकिन हिन्दी की प्रथम कक्षा में पहुँचते ही पुनः इनको अपने ग्राम की ओर प्रस्थान करना पड़ा। किन्तु वह अपने ग्राम में भी अधिक दिनों तक न रह सके। बड़ी बहन के अनुरोध पर छोटी बहन की ससुराल से जो अमिला में ब्याही थी, निमंत्रण आ गया। अतः उन्हें अब अपने जीजा जी के सरक्षण में रहने का अवसर मिला। अमिला में मदरसे में मास्टर का अनुशासन तो दुःसह्य था ही, घर का अनुशासन भी असह्य था। कक्षा में भी साथी इन्हें अपनी पक्ति में बैठाना नहीं चाहते थे और इसका मुख्य कारण इनके कानों का निरन्तर बहते रहना ही था। धीरे-धीरे अमिला में इनका ध्यान पढ़ाई की ओर रमने लगा और परिणामस्वरूप यह कक्षा में अग्रगण्य हो गये। अपनी छोटी बहन एवं जीजा के सरक्षण में रह कर सन् १९१५ ई० से १९१८ ई० तक उन्होंने वही पर तीन कक्षाएँ अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण की। चौथे दर्जे में भी वह सदा अग्रगण्य रहे परन्तु अपनी दो तीन महीने की लम्बी बिमारी के कारण वे चौथी कक्षा में पास कर सके। अन्ततः वह पुनः अपनी बड़ी बहन के सरक्षण में काशी पहुँच गए। सन् १९१९ में इनका नाम भदौनी के उसी स्कूल में चौथे में लिखाया गया जहाँ वह बचपन में भी पढ़ चुके थे। अपने पूर्व पाठ्यक्रम को यहाँ भी पाकर उनका मन उत्साहित हो उठा और अपने इसी उत्साह एवं स्वाभाविक रुचि के कारण वह वहाँ भी छात्रों में सर्वदा अग्रगण्य रहे। अपनी इस रुचि एवं लगनशीलता के कारण उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के सभी प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को हरा कर वार्षिक छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में सबसे

अधिक अंक प्राप्त कर अपनी तेजस्विता का परिचय दिया। सन् १९२० ई० में इनका नाम कबीर चौरा के मिडिल स्कूल में पाँचवी कक्षा में लिखाया गया। परन्तु वह वहाँ अपने को व्यवस्थित न कर पाए। इनका बधिरपन और कृशकाय शरीर इन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित न कर सका और पढ़ाई से चित्त के उतर होने पर उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति से प्राप्त विद्या को तिलाजलि देकर स्वयं स्वाध्याय करना आरम्भ कर दिया। उनकी विशेष रुचि साहित्य की ओर उन्मुख हुई और उन्होंने विभिन्न उपलब्ध पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इनकी शिक्षा का प्रारम्भ और अन्त इन्हीं कटु परिस्थितियों के मध्य ही हो गया। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वास्तविक विद्याध्ययन से भी कुछ मोड़ लिया था।

पारिवारिक जीवन - उस समय परिवार की मुख्य विशेषता उसकी संयुक्तता होती थी। ऐसे ही आजमगढ़ के बरहपुर गाँव के एक परिवार में द्विवेदी जी के अन्य वंशज निवास करते थे। खेती के लिए जमीन कम होने और उस पर भार अधिक होने पर भी असन्तोष और अभाव न था, उनकी कमी जजमानी से पूर्ण हो जाया करती थी। काशी में भी अगर वह इच्छा करते तो सरलता से परिवार के लिए सभी सामग्रियाँ जुटा सकते थे परन्तु उन्होंने तो 'सब तज राम भज' का सन्देश ग्रहण कर लिया था। उनकी यह निर्धनता स्वेच्छा से अंगीकृत थी। वे भिक्षुक न होकर सन्यासी थे। इस परिवार के आश्रयदाता दुखू चाचा (पुण्यश्लोक प० दुखभजन मिश्र) स्वयं भी अपने बड़े भाई के आश्रय में थे और इसका मुख्य कारण यह था कि दुखू चाचा के पिता ने अपनी सारी जायदाद बड़े पुत्र के ही नाम कर दी थी और इस प्रकार द्विवेदी जी का परिवार भी एक आश्रित के आश्रय में संरक्षण पा रहा था। अन्य छोटे भाई-बहिन यही पर दिवंगत हो गए। इसके साथ ही माँ का भी स्वर्गवास हो गया और श्री द्विवेदी जी के संरक्षण का संपूर्ण भार इनकी एक मात्र बड़ी बहन कल्पवती पर ही आया। वह स्वयं भी बाल विधवा थी और संसार की विभीषिकाओं एवं विडम्बनाओं से अभिशप्त थी। अतएव इस काशीवास तथा अपने पैतृक ग्राम के मध्य ही इनके जीवन का प्रस्फूटन हुआ। कभी वह काशी में रहते तो कभी अपने ग्राम में। ग्राम में केवल वृद्धा दादी का ही स्नेह श्री द्विवेदी जी प्राप्त कर सके और अन्य सदस्य अपने में ही आत्मलीन थे। अतः ग्राम में भी पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था न थी। ग्राम के प्रकृति प्रागण में क्रीडा करते हुए अन्य बच्चों के साथ श्री द्विवेदी जी का भी कुछ स्वास्थ्य सवर्द्धन और मनोरंजन होता था तथा प्रकृति से ही पोषण के लिए भी कुछ आहार मिल जाता था। प्रकृति की कोई अदृश्य शक्ति एवं चेतना ही उन्हें लाड-दुलार देती थी। अन्यत्र जिसका आभास उन्हें अपनी बड़ी बहिन में मिलता था। बड़ी बहिन भी हस्तकारी के माध्यम से ही जीवन के लिए कुछ अर्जन कर पाती थी। दोनों भाई-बहिन ही एक तरह से निराश्रय से ही थे। बचपन के

कुछ वर्ष श्री द्विवेदी जी के अमिला ग्राम में भी व्यतीत हुए जहाँ इनकी छोटी बहिन की ससुराल थी। यहाँ भी आपका पोषण प्राकृतिक माध्यम से ही होता था अन्यथा इस प्रवास काल में भी शारीरिक और मानसिक पोषण का अभाव था। इसका मुख्य कारण यह था कि बहिन की स्थिति भी वहाँ पिंजड़े में कैद पक्षी के सदृश्य थी अतः वह कितनी ममता, प्यार-दुलार दे सकती थी और कितना उनका पोषण कर सकती थी। जीजा जी का घर में पूर्णरूपेण आधिपत्य था जो उचित पालन-पोषण की ओर ध्यान न देकर केवल मार-पीट पर ही अधिक विश्वास करते थे। इस अमिला के प्रवास काल में ही इनके पिता का भी देहान्त हो गया। अमिला में लम्बी बिमारी के बाद उन्हें पुनः काशी की शातिप्रदायिनी भूमि में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी बहन स्वयं ही इन्हें आकर स्कूल से ले गयी। माँ की मृत्यु के उपरान्त बहन ने अपने पहले निवास स्थान को बदल दिया था और उसका मुख्य कारण दुखू चाचा की कर्कशा भौजाई का दुर्व्यवहार था, स्वयं दुखू चाचा की दुहिता 'पियारी' जो कि बाल विधवा थी, उसका जीवन भी उनसे आक्रान्त रहता था। अब उनकी बहिन वृद्ध ब्राह्मण पुरुषोत्तम बाबा के घर में रहने लगी थी जिसे एक माँझी परिवार ने खरीद लिया था। काशी में स्कूल में दाखिला के उपरान्त उसमें चित्र न रमने के कारण उन्होंने पढाई छोड़ दी। परन्तु बहिन इन्हें अकर्मण्य नहीं रहने देना चाहती थी अतः इनके शिक्षा से असहयोग करने पर बहिन ने भी इनसे असहयोग करना प्रारम्भ कर दिया। श्री द्विवेदी अपनी बहिन से भी झगडा करके ज्ञान और धान्य (अन्न) के लिए भ्रमण करने लगे। इस प्रकार प्रारम्भ से ही यह अस्त-व्यस्त पारिवारिक जीवन में निरन्तर अभाव में और निराहार रहे। जीवन की कठोर भूमि में पग रखते ही अभावों से प्रेरित हो कर वह अपने एकान्त जीवन से बाहर समाज में अन्यो के सम्पर्क में आये। प्रारम्भ से ही इनका भावुक स्वभाव इन्हें अब साहित्य के क्षेत्र में खींच लाया। श्री द्विवेदी के सस्कार और स्वाध्याय स्वभाव ही इनके जीवन का सम्बल बना। अन्त में इनका अपना कोई परिवार न था। आज के इस आर्थिक युग में वह अपना विवाह न कर पाये थे। समाज में उन्हें कहीं न कहीं आश्रय मिल जाता था और कहीं पर तो स्नेह वत्सल अचल की छाया भी। सन् १९५३ में इनका जीवन अपनी फुफेरी बहन के यहाँ व्यतीत हुआ था जो स्वयं विधवा थी और उनके दोनों लड़के भी निकम्मे थे। उन्हें तो केवल नशा और मौज चाहिए। उनकी शादी भी न हो सकी थी। उनकी विधवा माँ को भी अभावों ने कूटनीतिज्ञ बना दिया था। अब वही श्री द्विवेदी का शोषण करके अपनी गृहस्थी चलाती थी। इसके उपरान्त अपने जीवन काल में इन्होंने कितनी ही यात्राएँ की। बहिन का देहान्त भी १९३९ में हो चुका था। अतः अन्यत्र कहीं आश्रय का सम्बल भी न था।

स्वर्गवास श्री द्विवेदी अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में भदौनी के लोलकि

कुण्ड मे रहते थे। यह काल उन्हें अनेक कष्टों मे व्यतीत करना पडा था। इस सम्बन्ध मे जो विवरण उपलब्ध होता है वह उनकी मनोदशा और व्यथा का परिचायक है। मृत्यु के पूर्व भयानक रोग से अनवरत सघर्ष करते हुए जब वह टूट-से गये तब उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया। उन्होंने अन्तिम साँस लेने से पूर्व अपने दाह सस्कार के विषय मे यह इच्छा व्यक्त की थी कि “मेरी अन्त्यष्टि वहाँ न की जाए जहाँ राजा महाराजाओ या महान् नागरिकों की होती है वरन् मेरे शव को हरिश्चन्द्र घाट के उस स्थान पर जलाया जाए जहाँ सामान्य नागरिक जलाए जाते है।” यह शब्द द्विवेदी जी की निराश मन स्थिति के परिचायक है। उदर रोग के अत्यन्त नाकु दौर से गुजरते हुए और मर्मन्तक व्यथा को सहन करते हुए २७ अगस्त, सन् १९६७ को द्विवेदी जी का काशी मे स्वर्गवास हो गया।

स्वभाव और प्रकृति

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी को अन्य ब्राह्मणों के सदृश्य ही मधुरता प्रिय थी क्योंकि ब्राह्मणों के लिए प्रमुखतः यह विख्यात है कि ‘ब्राह्मणम् मधुर प्रिया’। श्री द्विवेदी जी की यही स्वाभाविक प्रवृत्ति इन्हें प्राकृतिक वातावरण की ओर अग्रसर करती थी। प्रकृति के ससर्ग से प्रकृतिफल कनेर जो अपनी मधुरता के लिए प्रसिद्ध है, से मित्रता-सी हो गयी थी। श्री द्विवेदी का स्वभाव बचपन मे इतना भोला-भाला एवं निष्कलक था कि बचपन मे एक बार कुछ गोद खा लेने पर इनको यह भय हुआ कि कहीं नीम का वृक्ष इनके सिर पर ही न उग आए। जीवन के प्रारम्भिक क्षणों से ही प्रकृति के प्रति अनुराग था, प्रकृति की चतुरगिनी कलाएँ इन्हें सर्वदा अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। अपने स्वभाव की सरलता-तरलता मे वे मानव जगत और प्रकृति जगत मे भिन्नता लक्ष्य नहीं कर पाते थे। बाल्यावस्था मे बालको का जिस प्रकार हठी स्वभाव होता है परन्तु वह हमेशा हठ नहीं करते, कुछ यही स्वभाव श्री द्विवेदी का भी था। उनमे भी प्रतिद्वन्द्वता का भाव जाग चुका था परन्तु उनका यह स्वभाव हमेशा नहीं बना रह सका। पढने की अपेक्षा इन्हें प्रकृति प्रागण मे अकेले घूमना अधिक अच्छा लगता था। देहाती मदरसे मे इन्हें उत्तराधिकार के रूप मे काव्य का प्रेम तथा आदर्श का आभास मिला था। परन्तु स्वभाव लजालू और झेंपू था। वह सबके अहंकार का भार वहन करते-करते स्वयं अहं शून्य हो गये थे। प्रारम्भ से ही द्विवेदी आत्मलीन, भावुक व्यक्ति थे। ये काव्य प्रेमी थे और भावना के भीतर से जीवन का स्पर्श चाहते थे। इसके साथ ही इनकी वृत्ति कोमला थी। बचपन मे प्रकृति की निर्द्वन्द्वता और प्रफुल्लता के वातावरण के आभास

१ दे० ‘नवजीवन’ हिन्दी दैनिक मे श्री रजन सूरि दवे लिखित ‘शांतिप्रिय द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व’ शीर्षक निबन्ध, ७ अगस्त सन् १९६९।

को ही कवि और उसके काव्य में परिलक्षित करना चाहते थे। इनके स्वभाव की एक मुख्य विशेषता स्वाध्याय करना भी था जो कि बौद्धिक प्राणायाम का एक मुख्य साधन है। अपनी विभिन्न कमियों एवं कठिनाइयों में भी अपना मनोबल एकत्र करके वे उनका निराकरण कर लेते थे। यह प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही जाभासित होने लगी थी। अन्ततोगत्वा उनकी स्वाध्याय प्रवृत्ति ही उनके जीवन का सम्बल बनी। श्री द्विवेदी ने अपनी पढाई की इति करके स्वयं ज्ञान और अन्त, जल आदि जीविका के प्रसाधन के लिए भ्रमणशील प्रवृत्ति को अपना लिया। परन्तु इन्हें मित्र और शत्रु की पहचान न थी और वे अपने सरल, सहज स्वभाव के कारण अपनी व्यथा कथा भी सुना देते थे। वह किसी से भी मीठे वचनों को सुन कर उस पर विश्वास कर लेते थे। शत्रुगण इससे अपने विद्वेष को दूसरे रूप में प्रकट कर स्वार्थसिद्धि में लग जाते थे। श्री द्विवेदी की एक अन्य प्रवृत्ति उनकी टिकट संग्रह करने की थी परन्तु एक बार जब बहुत परेशानी हुई और इनके आत्म सम्मान को ठेस पहुँची तभी से उन्होंने अपने इस स्वभाव को तिलाजलि दे दी।

मित्र समाज

मानव जीवन की बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें वह निर्द्वन्द्व, निर्भय और स्वच्छन्दता से समाज और प्रकृति की वस्तु को आत्मसात करने की चेष्टा करता है। इस अवोध काल में तो समस्त बाल जगत, वह जिसके भी संपर्क में आता है, ही एक मित्र मंडली-सी हो जाती है परन्तु समय के व्यवधान से उनमें अल्पता आती जाती है। मानव जीवन पर अपने वातावरण का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है अतएव स्थान परिवर्तन से मित्र समाज और खेलकूद में भिन्नता आ जाती है। मानव का मित्र समाज कितना विस्तृत होगा यह उसकी मिलनसार प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कुछ बालक बहुत शीघ्र ही अन्यो से संपर्क स्थापित कर लेते हैं परन्तु कुछ आत्मकेन्द्रित ही रहते हैं। उनमें दूसरों से वार्तालाप करने और संपर्क स्थापित करने में सकोच-सा होता है। मानव की भ्रमणशील प्रवृत्ति भी उसकी मिलनसारिता की द्योतक है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी का स्वभाव आत्मकेन्द्रित था। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति भ्रमणशील थी तथापि वे प्रकृति प्रागण में ही अठखेलियाँ करते थे वही पर उनका मित्र समाज, बाल मंडली एकत्र हो जाती थी। वस्तुतः इनके मित्रों की संख्या बहुत ही अल्प अथवा नहीं के बराबर है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है “मेरा जीवन बचपन से ही निःसंग रहा है। सबके बीच में भी एकाकी रहा हूँ। जन्म से ही अल्पश्रुत होने के कारण बहिर्जंगत से वंचित हूँ। आज भी मन स्थिति उस असमर्थ भिक्षु की सी है जो न तो अपने को व्यक्त कर पाता है, न विश्व की अभिव्यक्ति ग्रहण कर पाता है। वह न सुन सकता है, न गुन सकता है। स्वयं भी जो कुछ कहना चाहता है, भाषा उसका साथ नहीं दे पाती।” इस प्रकार जीवन के प्रारम्भ से ही वह नितान्त एकान्तवासी रहे हैं।

यही प्रवृत्ति उनमें आत्मलीनता के रूप में प्रस्फुटित हुई। घर से बाहर उनका परिचय केवल उस विशाल वटवृक्ष से ही हुआ था जिसकी छाया जगत इनका क्रीडा स्थल था। परन्तु धीरे-धीरे वह बाल सखाओं के साथ मिल कर उनके खेलों में भी सम्मिलित होने लगे। परन्तु बालकों में जो सयानापन और चालाकी होती है, इनमें न आ सकी। वातावरण परिवर्तन से पहले के साथी छूट जाते हैं, उस समय के खेल भी समाप्त हो जाते हैं। नये वातावरण में, नये स्थान में पुनः नये साथी और नये खेलों के सपर्क में मानव आता है। अपने सहपाठियों के अतिरिक्त प्रसाद जी और राय कृष्णदास से भी बाल्यावस्था से ही मित्रता थी। श्री द्विवेदी अपने साहित्यिक जीवन में पदार्पण के पूर्व कई साहित्यिकों के मध्य में पहुँचे जहाँ इन्हें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिली। इसके साथ ही वह पत और निराला के काव्य प्रभाव से मुक्त न हो सके थे। इन दोनों से उनका साक्षात्कार एवं सपर्क भी स्थापित हुआ। उनका सपर्क पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', पं० कमलापति त्रिपाठी, श्री प्रकाश जी ('आज' के प्रमुख संपादक), रायसाहब गोस्वामी रामपुरी, श्री काशीनाथ पठरी नाथ तैलंग, बाबू हरिदास माषिक, आदरणीय पं० रामनारायण मिश्र, डा० सपूर्णानन्द एवं उनके परिवार, ब्रह्मचारी प्रभुदत्त, क्रांतिकारी चन्द्रशेखर 'आजाद', सर्वश्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', मदन मोहन मिहिर, भगवतीचरण वर्मा, प्रेमचन्द, बाबू शिवपूजन सहाय, पं० कृष्ण बिहारी मिश्र, आचार्य पं० केशव प्रसाद मिश्र, सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुन्शी अजमेरी जी, श्री सियाराम-शरण, पं० केदारनाथ पाठक, आदरणीय मित्र श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, श्री भगवती प्रसाद चन्दोला, पं० केशवदेव शर्मा, बाबू विश्वनाथ प्रसाद, श्री दुलारे-लाल भार्गव आदि से हुआ। इन लोगों के सन्निकट आने के साथ ही कई महानुभावों से तो सहयोग भी प्राप्त हुआ। गुरुदेव रवि बाबू और शरद बाबू से भी इनका साक्षात्कार हुआ था।

साहित्यिक प्रतिभा

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी में साहित्यिक प्रतिभा के स्फुरण का आभास उनकी बाल्यावस्था से ही परिलक्षित होने लगा था। इनके छात्र काल में ही काव्य के प्रति अनुराग का आभास मिलने लगा था। ओजस्वी प्रवाहमय काव्य का सस्वर पाठ करने से इनके हृदय में भी काव्य का रसोद्रेक होने लगता था और उसी लय में यह भी अपनी तुकबन्दियाँ लिखने लगते थे। लेकिन वह तुकबन्दियाँ आज विलीन हो चुकी हैं। उनका रूप इनकी तीसरी-चौथी कक्षा तक ही सीमित रहा। बाद में वह लुप्त हो गया था। उपरोक्त तथ्य को कि प्रारम्भ में वह काव्य की ओर ही आकर्षित हुए थे, उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है "कविताओं के गुणगुनाने से मेरी सुकुमार स्नायुओं में भावना का स्वाभाविक स्फुरण होने लगा। एक-एक शब्द मुझे रहस्यगर्भित जान

पड़ते थे, शैशव के अछूते हृदय का मर्मस्पर्श कर लेते थे।^१ 'उस समय मैं अबोध, भावुक किशोर था। बचपन में ही मुझमें काव्यानुराग था।'^२ अपनी प्रतिभा की ओर तथा अपनी प्रेरणा की ओर उन्होंने स्वयं ही सकेत किया है "अपनी सुकोमल स्नायुओं के कारण मैं बचपन से भावुक था, दूसरे, पिता की एकान्त साधना और बहिन की गृह साधना से प्रभावित था। स्वभावतः साहित्य क्षेत्र में चला आया। जन्म का ब्राह्मण कुमार कर्मक्षेत्र में भी सरस्वती हो गया।"^३ इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री शातिप्रिय द्विवेदी में साहित्य के प्रति अतीव अनुराग था। उनके संपूर्ण साहित्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनमें साहित्यिक प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं में आपने प्रवेश किया और उसे अपनी सशक्त लेखनी से परिपक्वता प्रदान की। विभिन्न साहित्यिक विधाओं में मुख्यतः उपन्यास, निबन्ध, समीक्षा, आलोचना, काव्य, सस्मरण आदि विधाओं पर आपकी दृष्टि केन्द्रित हुई तथा इन विधाओं में भी आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति एवं रचनात्मक उद्बोधन का ही रूप लक्षित होता है। इस प्रकार विभिन्न विधाओं के नवीन शैली का प्रयोग श्री द्विवेदी को अन्य समसामयिक साहित्यकारों से कुछ विलग-सा कर देता है और यही कारण है कि कुछ विद्वान भ्रमवश आपको आलोचक न मान कर शैलीकार के रूप में आख्यायित करते हैं। परन्तु यह कहना कि वह आलोचक न होकर शैलीकार है, युक्तिसंगत नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि कोई भी शैलीकार कवि, आलोचक आदि हो सकता है। वह साहित्य की विविध विधाओं को शैली के ही माध्यम से चित्रांकित करता है। अतएव स्पष्ट ही है कि सामाजिक जीवन की विविध विडम्बनाओं ने और परिवार के सदस्यों के भावनात्मक जीवन के कारण ही इनमें भी साहित्यिक प्रतिभा का स्फुरण हुआ और साहित्य रचना की प्रेरणा मिली। यही कारण है कि इनका संपूर्ण साहित्य मुख्यतः अनुभूतिपरक है।

साहित्यिक प्रेरणा और प्रभाव श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने अपनी साहित्यिक प्रेरणा के लिए यह स्वीकार किया है कि "यो तो द्विवेदी युग के गद्य-पद्य के प्रभाव से मैं साहित्य क्षेत्र में सन् १९२० के कुछ ही बाद आ गया था, किन्तु मेरा रागात्मक सस्फुरण छायावाद के प्रभाव से सन् २४ में हुआ। छायावाद युग का जिन कवियों ने प्रतिनिधित्व किया उनके शुभ नाम हैं—प्रसाद, निराला, पत, महादेवी। यद्यपि छायावाद के सर्वप्रथम प्रतिनिधि कवि प्रसाद जी हैं तथापि उनकी अपेक्षा में निराला जी और पन्त जी की कविताओं से ही प्रभावित और उत्प्रेरित हुआ। निराला जी के मुक्त छन्द और ओजस्वी स्वर से उत्साहित होकर मैं भी कविता लिखने लगा था।...

१. 'परिव्राजक की प्रजा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६२।

२. 'स्मृतियाँ और कृतियाँ', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३१।

३. 'परिव्राजक की प्रजा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२९।

परन्तु 'कमला' में काम करते समय मुझमें एक प्रतिक्रिया हो गयी। जिन निर्मम परिस्थितियों में बहिन का देहावसान हुआ उन परिस्थितियों ने मुझे सामाजिक चिन्तन के लिए प्रेरित कर दिया। मैं छायावाद के बाद प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हो गया।" ' अतः स्पष्ट है कि श्री द्विवेदी अपनी अविकच वय में ही सन् १९२० में प्रचलित पढाई-लिखाई के कार्यक्रम को तिलाजलि दे कर विभिन्न सामाजिक विडम्बनाओं को झेलते हुए तथा निरुद्देश्य इधर-उधर भटकते हुए स्वाध्याय के माध्यम से वह भी धीरे-धीरे साहित्य में प्रवेश करते गये। वह स्वाध्याय के लिए विभिन्न पुस्तकालयों और छात्रावास में जाने लगे तथा सभाओं में जाकर राष्ट्रीय जानकारी भी प्राप्त करने लगे। परन्तु उन्हें उम्र समय अपने अभ्यन्तर की अभिव्यक्ति के लिए आत्मोन्मेष की आवश्यकता थी। प्रारम्भ में श्री द्विवेदी जी स्वामी सत्यदेव जी के भाषण श्रवण तथा उनके साहित्य की वर्णन शैली से अत्यन्त प्रभावित हुए। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप वह भी एक स्वतन्त्र रचनाकार होना चाहते थे। अतएव सुस्पष्ट पथ प्रदर्शन और सामाजिक सम्बेदन के लिए वह अचानक भैरव्या मणिशकर पड्या से परिचित हो गए तथा उनसे संपर्क स्थापित किया जिनका व्यक्तित्व स्वयं ही किसी सात्विक काव्य की तरह शांतिप्रदायक था। पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' जी ने श्री द्विवेदी जी को 'विशारद' करने का प्रोत्साहन दिया परन्तु उन्होंने स्वयं को इसके लिए सर्वथा असमर्थ पाया। इसके साथ ही 'उग्र' जी के साथ सामाजिक सम्पर्क में आने की भी प्रेरणा मिली। प्रत्यक्ष सम्पर्क से प्रेरणा के साथ ही साथ श्री द्विवेदी ने विभिन्न पुस्तकों एवं जीवनियों से भी प्रेरणा ग्रहण की है। उन्होंने इसे स्वीकार किया है कि स्वामी रामतीर्थ की जीवनी पढ़ने से उनकी आत्मा का उद्घाटन हो गया था। उनमें भी एक लेखक बनने की लालसा का जागरण हुआ। स्वयं काशी भी साहित्यिक प्रोत्साहन देने में अपना विशिष्ट महत्व रखती है और प्रयाग भी। श्री द्विवेदी जी को काशी के साथ ही प्रयाग तीर्थ से साहित्यिक प्रेरणा और आध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुआ। इसके साथ ही श्री द्विवेदी निराला जी की रचनाओं के स्वाध्ययन के द्वारा काव्य प्रेरणा को ग्रहण करते रहे थे। इसी मध्य श्री द्विवेदी जी का सम्पर्क आचार्य केशव प्रसाद मिश्र से हुआ जिन्होंने श्री द्विवेदी को रामायण पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रामायण से वह अत्यधिक प्रभावित थे। इन्हीं के माध्यम से रामकृष्ण दास जी से भी सौजन्य का लाभ प्राप्त हुआ। श्री मदन मोहन मिहिर से भी श्री द्विवेदी को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिली थी। कविता के अनन्तर श्री द्विवेदी जी को कथा साहित्य ने आकर्षित किया। शरद और विक्टर ह्यूगो की रचनाओं से इन्हें विशेष तथ्य उपलब्ध हुए। इसके अतिरिक्त रेनोल्ड्स के "लन्दन रहस्य" ने भी इन्हें आकृष्ट किया जिसमें कविता और उपन्यास दोनों का रस मिश्रित है। इसमें सौन्दर्य और

यौवन के उन्मादक चित्र के साथ मानवी आत्मा का करुण स्पर्श भी है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के साहित्यिक जीवन का विधिवत् श्रीगणेश प्रयाग के सुदर्शन भवन में ही हुआ।

द्विवेदी जी की कृतियों का संक्षिप्त परिचय

श्री शातिप्रिय द्विवेदी का साहित्य रचना काल लगभग चार दशक तक प्रशस्त है। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त उन्होंने साहित्य रचना आरम्भ कर दी थी और जीवन के अन्तिम वर्षों तक वह अनवरत रूप से साहित्य प्रणयन करते रहे थे। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है गद्य और पद्य साहित्य की अनेक विधाओं के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। उनमें से विविध विषयक कृतियों का अध्ययन इस प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर श्री शातिप्रिय द्विवेदी की सभी प्रकाशित पुस्तकों का उनके प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

[१] 'परिचय' - प्रस्तुत काव्य ग्रंथ का प्रकाशन साहित्य सदन, चिरगाव (झासी) से सन् १९२७ में हुआ। 'परिचय' में श्री द्विवेदी जी ने विभिन्न कवियों की कविताओं के आधार पर उनकी काव्यात्मा का भावात्मक परिचय दिया है जिससे कवि और काव्य दोनों का ही सम्यक् रूप में पाठकों को परिचय प्राप्त हो जाए। लेखक इसी दृष्टि को सम्मुख रख कर इस नवीन पथ पर अग्रसर हुए हैं जिसमें वह पूर्णतः सफल भी हुए। अपनी इस कृति के माध्यम से श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने साहित्यिक जगत् में प्रवेश किया तथा लोकप्रिय भी हुए। इसका प्रमुख प्रमाण यह है कि उनकी उपरोक्त कृति हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में एम० ए० के पाठ्य ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत हो गयी थी। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की उत्कट इच्छा थी कि प्रस्तुत कृति में अन्य कवियों के साथ मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा आदि को भी स्थान दें परन्तु किसी कारणवश वह ऐसा न कर सके। 'परिचय' के आधार पर श्री द्विवेदी जी ने विभिन्न कवियों के काव्यों की आत्मा—उनके गूढ़ भावों—को व्यक्त करने की चेष्टा की है।

[२] 'नीरव' - श्री शातिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख काव्य कृति 'नीरव' सन् १९८६ (सन् १९२९) में भारती भंडार, लीडर प्रेस, काशी से प्रकाशित हुई। श्री द्विवेदी ने मानव की प्राकृतिक मनोवृत्ति से प्रभावित होकर काव्य सृजन किया। इसमें द्विवेदी जी रचित सैतीस मौलिक कविताएँ संगृहीत हैं। यह कविताएँ सग्रह रूप में प्रकाशित होने के पूर्व 'शेष', 'प्रभा', 'त्यागभूमि', 'विशाल भारत', 'सरस्वती', 'चाँद', 'सुधा', 'माधुरी', 'मनोरमा', 'युवक', 'मतवाला', 'प्रताप' तथा 'अभ्युदय' आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर प्रशंसा प्राप्त कर चुकी थी। कवि का प्रस्तुत काव्य सग्रह निराला के 'परिमल' तथा पन्त के 'पल्लव' से प्रभावित है। सग्रह की प्रथम

रचना 'उपक्रम' है। यह गीत कवि के हृदय की उल्लासमयी भावनाओं के साथ वेदना की भी अभिव्यजना करता है। दूसरी रचना 'मलयानिल' शृंगारिक भावों से पूर्ण है। कवि ने प्रकृति व्यापारों में, जड़ और चेतन के मिलन में, सूक्ष्म आलिंगन की अभिव्यक्ति की है। तीसरी कविता 'अधखिली कली से' में कवि ने शैशव की अबोधता का परिचय दिया है जो सासारिक जीवन की यथार्थ पृष्ठभूमि से अलग तथा अनजान रहती है। परन्तु समय उसे भी कुचल कर अपनी कठोरताओं से परिचित करा जाता है। 'पद अक' शीर्षक कविता में कवि का वेदनात्मक रूप मुखरित हुआ है। 'यमुने' में कवि यमुना के कल-कल शब्द प्रवाहित होने में तथा उसके निरन्तर अबाध गति से बहने में किसी महान् सन्देश का अनुभव करता है। 'तितली' कविता कवि की सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टि की परिचायक है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है वह दुःख में नहीं बधना चाहता परन्तु तितली अपनी प्रणय की करुण कथा का प्रचार करते हुए भी, व्यथा को दिग्दर्शित करते हुए प्रफुल्लित रहती है। 'स्वागत फूल' शीर्षक कविता में प्रेमातिरेक से पूर्ण युवती के हार्दिक भावों का चित्रण है जो अपने प्रिय का स्वागत अपने नेत्र फूलों के माध्यम से करती है। 'मनोवेग' कविता में नव नवोढा नारी की लज्जा सुलभ भावनाओं का चित्रण है। 'निवेदन' में सात्विक एवं अलौकिक प्रेम को महत्ता प्रदान करते हुए कवि ने मानव से निवेदन किया है। 'लग सुहागिन' में शैशव सखी की यौवनावस्था का रूप चित्रित है जो अनजान में अपने प्रिय से बद्ध हो जाती है। 'अरुण तितली' में कवि की कल्पना शृंगार की ओर उन्मुख है। 'निराश' में मलय पवन थक कर विश्राम हेतु स्थल खोजता है। परन्तु उसे केवल निराशा ही प्राप्त होती है। 'प्रतीक्षा' कविता में कवि ने अपने हार्दिक वेदनापूर्ण भावों को व्यक्त किया है। 'स्नेह स्मृति' में प्रकृति के सुन्दर व्यापारों के द्वारा अपनी प्रेयसी को स्मरण किया है। 'दीवाली' में कवि ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से दीवाली आगमन का चित्र एक सखी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया है। 'सशय' में कवि अपने निरुद्देश्य पथ में आशंकित हो उठता है। 'आकाशा' में कवि की इच्छा है कि वह स्वयं दूसरों के दग्ध हृदय का भार वाहक बन कर विश्व में पूर्णिमा के शशि के सदृश्य हो जाए। 'शरच्चन्द' में शरद् पूर्णिमा के उत्सव रूप में कवि किसी प्रिय के स्वागत को आभासित करता है। 'निर्झरिणी की स्वतन्त्रता' में कवि गीतात्मक रूप में, परोक्षतः मानव स्वतन्त्रता की ओर संकेत करता है। 'पथिक' में कवि की राष्ट्रीय भावना उद्घाटित मिलती है। 'खादी' में कवि की गांधीवादी विचारधारा तथा खादी की सात्विक भावना के साथ खादी के प्रति ममत्व प्रदर्शित किया गया है। 'छिद्र' शीर्षक कविता में कवि ने परोक्ष रूप में निम्न मानवों के गुणों की ओर संकेत किया है। 'याचना' में मानवीय कुप्रवृत्तियों पर विजय पाने की कवि ने प्रभु से याचना की है। 'उत्सर्ग' में सौन्दर्य एवं हर्षित जीवन में दुःखों के मोती रूप में दुःख को स्थान मिला है। 'वेदना से' में कवि ने वेदना का प्रिय रूप में चित्र प्रस्तुत किया है।

‘व्यथित वशी’ जो हृदय के द्रवित उद्गारों को मधुरता से व्यक्त करके दूसरों को आकर्षित करती है। ‘मौन विषाद’ में कवि के भावुक हृदय में जग के ताप के प्रति एक विषाद भाव अंकित है। ‘बालुके’ में तट पर बिखरी बालू के प्रति कवि ने कण्ठापूर्ण शब्दों में उसकी विकलता का आभास करके उसके प्रति सद्भावना व्यक्त की है। ‘विकल समीर’ में कवि ने समीर की विकलता का कारण किसी विरहणी के उच्छ्वास अथवा दोनों की चीत्कार की कल्पना करके उसके प्रमुख कार्यों की ओर सकेत किया है। ‘मुरझे फूल से’ में कवि ने विकसित पुष्पों के सुन्दर सौभाग्य की ओर निर्देश कर कुम्हलाये पुष्प के उच्छ्वासों को अंकित किया है। ‘तट पात’ में कवि ने नश्वर जीवन की ओर सकेत कर उसके प्रति तटस्थ रहने का निर्देश दिया है। ‘विजन में’ कविता में विश्व में आसू एकान्त में बहाने की ओर सकेत है। विजन अपने दुखी जनो को आश्रय देती है। ‘कोलाहल’ में कवि की दार्शनिक विचार धारा का परिचय मिलता है। कोलाहल प्रकृति के, सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। ‘मा’ में कवि की भावात्मक कल्पना का विकास है। मा के मंगलमय मन्दिर के द्वार पर व्याकुल, विकल हृदयों के उच्छ्वास ही गुंजित हों, ऐसी कवि की कामना है।

[३] हिमानी श्री शातिप्रिय द्विवेदी की दूसरी काव्य कृति ‘हिमानी’ हिन्दी मन्दिर प्रेस, प्रयाग से मार्च सन् १९३४ में प्रकाशित हुई। प्रस्तुत काव्य कृति की भी अनेक रचनाएँ इसमें संगृहीत होने से पूर्व ही पत्र-पत्रिकाओं में स्थान पा चुकी थी। इसमें द्विवेदी जी की इन्कीस मौलिक रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त काव्य कृति के प्रारम्भ में भी एक कविता माँ को सम्बोधित करके लिखी गयी है, तथा उसे बन्धना रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत काव्य संग्रह में संगृहीत कविताओं में कवि सुमित्रानन्दन नन्त के ‘गुंजन’ काव्य का प्रभाव है। कवि के भावों से पूर्ण इन कविताओं में अधिकांश कविताएँ शीर्षक रहित हैं। प्रस्तुत काव्य कृति की प्रथम कविता ‘हिमानी’ है जिसमें कवि ने अपने हृदयोद्गारों को व्यक्त किया है। प्रकृति जिन गीतों की सृष्टि कवि के मानस मधुवन में करती है कवि उसी का आभास अन्य प्रकृति के उपादानों में भी करता है। दूसरी कविता कवि हृदय के राग-विराग सम्बन्धी विचारों को व्यक्त करती है। सुख और दुख दोनों में ही प्रियतम की उज्ज्वलतर और कष्टतर मूर्ति के दर्शन कवि करता है। तीसरी कविता में कवि ने सरिता का मानव जीवन से सामंजस्य स्थापित किया है। मानव भी सरिता के प्रवाह के सदृश्य अपनी इच्छाओं में लघु गुरु गति में बहकर सुख-दुख को स्पर्श करता हुआ जीवन यापन करता रहता है। चौथी कविता में कवि ने प्रकृति के प्रणय व्यापारों का शृंगार रस से पूर्ण चित्रण किया है परन्तु कविता में अश्लीलता नहीं है। ‘शिशु’ कविता में शैशवावस्था की अबोधता, सारल्य है तथा उनके सौन्दर्य में निहित उनके भविष्य की उज्ज्वल रूप रेखा को कवि ने प्रस्तुत किया है। ‘जुगनू की बात’ में कवि ने अपने हृदय की लालसा को अभिव्यक्त किया है। कवि भी जुगनू के सदृश्य निर्जन में

माँ के प्रेम प्रकाश को खोजता रहता है। 'भिखारिणी' शीर्षक कविता में कवि ने एक भिखारिणी स्त्री की करुण रूप रेखा को प्रस्तुत कर अपने जीवन से उसकी समता स्थापित की है। 'भिखारिणी' कविता में कवि विश्व का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए भिखारिणी को प्रकृति की ओर ले जाने की चेष्टा करता है जहाँ मानव अपने सहज, सरल जीवन में आनन्दित होता है। कवि बिहग कुमार बन कर कल्पना के पखो में आधार खोजता है तथा इस सुख-दुख भय ससार में मधुर प्रेम के उद्गारों को सुनने की आकांक्षा करता है। 'अधे का गान' में कवि ने अधे के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति व्यक्त की है तथा 'स्वर' को जग एव जगदाधार का रूप माना है। 'गगन के प्रति' कविता में कवि गगन में निहित अनादि युगों के इतिहास के करुण पृष्ठों को खोलता है। चेतन व्यापारों को कवि आत्मसात् करना चाहता है परन्तु नभ के रुदन पर कवि भी द्रवित हो उठता है। 'हल्दी घाटी' शीर्षक कविता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखी हुई है। इसमें कवि ने मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों को निर्दिष्ट करके मानव में राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा दी है।

[४] 'मधु सचय' : प्रस्तुत काव्य सकलन हिन्दी पुस्तक भंडार, लहरिया सराय से प्रकाशित हुआ। इसमें कवि ने ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की रचनाओं का सकलन किया है। कवि स्व० लक्ष्मीनारायण सिंह 'ईश' की कृपा एवं प्रेरणा से द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के रसास्वादन के आधार पर प्रस्तुत सकलन प्रकाशित किया। प्रस्तुत काव्य सकलन अप्राप्य है।

[५] 'भोतियों की लड़ी' प्रस्तुत काव्य का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। केवल एक सूचीपत्र ही इसका साक्षी है और यह सर्वथा अप्राप्य है।

[६] 'हमारे साहित्य निर्माता' : ग्रन्थमाला कार्यालय, बाकीपुर से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की दूसरी गद्य पुस्तक 'हमारे साहित्य निर्माता' का प्रकाशन समय सन् १९३५ ई० है। इसके द्वितीय संस्करण का समय सन् १९३७ है। इसमें लेखक ने विभिन्न साहित्यिकों के विचार, भाव विकास, उनके दृष्टिकोण का निदर्शन और उनकी शैली पर सामान्य दृष्टिपात किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक में सगृहीत लेख व्यावहारिक आलोचना के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। 'महावीर प्रसाद द्विवेदी' शीर्षक लेख में उनके जीवन परिचय, हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण, 'सरस्वती' पत्रिका के संपादन कार्य में उनका व्यक्तित्व, भाषा-शैली, विभिन्न साहित्य का उन पर प्रभाव—मराठी साहित्य और अंग्रेज कवि बर्ड्सवर्थ आदि का, इनकी आलोचनापूर्ण साहित्यिक प्रवृत्ति आदि का दिग्दर्शन कराया गया है। 'अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध' विगत युग की हिन्दी कविता के महारथी कवि हैं। 'श्यामसुन्दर दास' लेख में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का संपूर्ण इतिहास ही बाबू श्यामसुन्दर दास जी का संपूर्ण जीवन चरित है। 'रामचन्द्र शुक्ल' के साहित्य के माध्यम से उनके भावोद्गारों, दृष्टिकोण एवं कविता, काव्य में रहस्यवाद के प्रति आपकी विचारधारा

के साथ ही शुक्ल जी के गद्य और पद्य साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत की है। 'प्रेमचन्द' लेख में कहानियों और उपन्यास साहित्य के यशस्वी लेखक प्रेमचन्द जी के जीवन चित्र को प्रस्तुत किया गया है, 'मैथिलीशरण गुप्त' लेख में गुप्त जी की कविताओं से जन-जीवन में जागृति, स्फूर्ति और प्रेरणा का चित्रण, गुप्त जी के काव्यों का महत्व, हिन्दी कविता का भावात्मक रूप प्रस्तुत करने का श्रेय तथा खड़ी बोली की वर्तमान हिन्दी कविता के प्रधान और सर्वप्रथम प्रतिनिधि कवि के रूप में द्विवेदी जी ने उनके जीवन तथा साहित्य का मूल्यांकन किया है। 'जयशंकर प्रसाद' शीर्षक लेख में प्रसाद जी की मौलिक प्रतिभा का आभास एवं जीवन परिचय के साथ उनके संपूर्ण साहित्य की विवेचना संक्षेप में प्रस्तुत की गयी है। 'रायकृष्ण दास' शीर्षक लेख में भारत कला-भवन के संग्राहक और संस्थापक रायकृष्ण दास हैं। 'राधिकारमण प्रसाद मिह' शीर्षक लेख में गद्य शैली की पूर्ण परिपक्वता से पूर्व ही लिखे सुन्दर कवित्व पूर्ण भाषा की छटा दिखाने वाले लेखक राजा राधिकारमण के जीवन वृत्त का चित्र अंकित है। 'माखनलाल चतुर्वेदी' शीर्षक लेख में हिन्दी ससार की एक भारतीय आत्मा श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी के देश प्रेम के साथ ही उनका कवित्व पूर्ण उपास्य भाव चित्रित है। 'सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' शीर्षक लेख में हिन्दी कविता की बाह्य कला के स्वतंत्र सूत्राधार एवं कविताओं में अपरान्ह-सी प्रखरता को प्रतिबिम्बित करने वाले निराला जी के जीवन परिचय, काव्य कृतियों की समीक्षा के साथ विभिन्न विचारकों के मत में निराला जी की कला की आलोचना तथा निराला जी के विचारों को प्रकट किया गया है। 'सुमित्रानन्दन पंत' शीर्षक लेख में कविता में प्रभात की गुलाबी छटा को दिखाने वाले तथा अपनी भावनाओं को प्रकृति सौन्दर्य में समाविष्ट करने वाले कवि पंत के जीवन परिचय, उनकी विचारधारा, उनकी काव्य शैली तथा विभिन्न काव्य कृतियों का समीक्षात्मक परिचय सन्निहित है। 'सुभद्रा-कुमारी चौहान' शीर्षक लेख में बाह्य विश्व की स्थूल वास्तविकता को प्रत्यक्ष करने वाली कवियित्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं के अन्तर्गत उनकी विचारधारा आदि का दिग्दर्शन किया गया है। 'महादेवी वर्मा' शीर्षक लेख में आन्तरिक भावनाओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर को प्रकट करने वाली सुश्री महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के साथ ही उनके काव्य के आन्तरिक पक्ष का भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

[७] 'साहित्यिकी' श्री शांतिप्रिय द्विवेदी का निबन्ध संग्रह 'साहित्यिकी' का प्रकाशन समय सन् १९३८ है। इसके अन्तर्गत लेखक ने साहित्यिक और रचनात्मक लेखों को संगृहीत किया है। प्रस्तुत निबन्ध संग्रह में भावात्मक, संस्मरणात्मक, सैद्धान्तिक और वैचारिक आदि निबन्ध कोटियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। 'प्रेमपूर्ण मानवता की पुकार' भावात्मक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने कवि हृदय की भावुकता के साथ ही उसकी मानवता के प्रति संवेदनशील दृष्टि को भी प्रकट किया है। 'शरद

की औपन्यासिक 'सहृदयता' व्यावहारिक आलोचनात्मक निबन्ध में श्री द्विवेदी जी ने शरद बाबू को आदर्शवादी और यथार्थवादी कलाकार के रूप में चित्रित कर उनकी कहानियों और उपन्यासों की सम्यक् विवेचना प्रस्तुत की है। 'मानव समाज की एक समस्या—अन्ना' मनोवैज्ञानिक निबन्ध के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने टाल्स्टाय के लोक विख्यात उपन्यास 'अन्ना' के अन्तर्गत आए अन्ना के चरित्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो अनमेल विवाह समस्या से ग्रसित थी। 'ब्रजभाषा का माधुर्य विलास' शास्त्रीय आलोचनात्मक लेख में ब्रजभाषा के सगुणोपासक काव्य के माध्यम से कृष्ण गोपी के रास रंग एवं उनके माधुर्य विलास का चित्रण किया है जो आज भी अपने अनुरागियों को भाव विभोर किए रहती है। 'नव पलको में सौन्दर्य और प्रेम' सौन्दर्य शास्त्रीय निबन्ध के अन्तर्गत सौन्दर्य और प्रेम की शास्त्रीय मीमांसा प्रस्तुत की है। 'औपन्यासिकता पर एक दृष्टि' सैद्धान्तिक निबन्ध के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने आदर्श और यथार्थ की सैद्धान्तिक विवेचना प्रस्तुत की है। 'कवि और कहानी' सैद्धान्तिक निबन्ध में कविता और कहानी के उद्भव, विकास और उसके क्षेत्र का दिग्दर्शन कराया है। 'काशी के साहित्यिक हास्य रसिक' सस्मरणात्मक परिचयात्मक लेख में काशी की आध्यात्मिक, धार्मिक चर्चा करते हुए वहाँ के सभी कालों के साहित्यिक हास्य रसिकों की उनकी कविताओं के माध्यम से विवेचना प्रस्तुत की है। 'भारतेन्दु जी का साहित्यिक हास्य' सस्मरणात्मक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने भारतेन्दु जी की कृतियों के दृष्टान्तों के माध्यम से उनकी हास्य प्रवृत्ति की सम्यक् विवेचना की है। 'समालोचना की प्रगति' साहित्यिक (ऐतिहासिक) निबन्ध के अन्तर्गत भारतेन्दु युग की विभिन्न गद्य अगो में से एक अग समालोचना साहित्य का विकासात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। 'प्रवास' सस्मरणात्मक निबन्ध में दिल्ली और इलाहाबाद यात्रा सस्मरण के साथ वहाँ की बाह्य साज सज्जा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 'हमारे साहित्य का भविष्य' वैचारिक निबन्ध के अन्तर्गत श्री द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन को प्रस्तुत करके आधुनिक युग की विभिन्न परिस्थितियों में रचे गये साहित्य का मूल्यांकन किया है। 'महापथ के पथिक प्रसाद' सस्मरणात्मक निबन्ध में श्री द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद जी से अपने परिचय का उल्लेख करते हुए उनकी जीवन सम्बन्धी विचारधारा और उनकी भावुकता को व्यक्त किया है। 'गोदान और प्रेमचन्द' व्यावहारिक आलोचना में श्री द्विवेदी ने प्रेमचन्द जी के उपन्यास गोदान की आलोचना प्रस्तुत की है। 'सांस्कृतिक कवि मैथिलीशरण गुप्त' व्यावहारिक निबन्ध में श्री द्विवेदी ने कवि मैथिलीशरण गुप्त जी के काव्य साहित्य के माध्यम से उनके संस्कृति के प्रति अनुराग को प्रतिबिम्बित किया है। 'साकेत में उर्मिला' व्यावहारिक आलोचना में श्री मैथिलीशरण गुप्त के प्रबन्ध काव्य साकेत की प्रमुख नायिका उर्मिला के अन्तर्पक्ष की विवेचना प्रस्तुत की है। 'सहज सुषमा के कवि गोपालशरण' व्यावहारिक निबन्ध में श्री मैथिलीशरण गुप्त

और ठाकुर गोपाल शरण सिंह के विचारों की तुलनात्मक विवेचना के साथ गोपाल शरण सिंह जी के काव्य में स्थित कोमल एवं सरल सहज सुषमा को प्रस्तुत किया गया है। 'गार्हस्थिक रचनाकार सियारामशरण' व्यावहारिक आलोचनात्मक निबन्ध में श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज श्री सियाराम शरण गुप्त की साहित्य में पैठ का उल्लेख है। 'एकान्त के कवि मुकुटधर' व्यावहारिक आलोचना निबन्ध में द्विवेदी युग और छायावाद युग के सन्धि काल के कवि श्री मुकुटधर की काव्य प्रतिभा के दिग्दर्शन के साथ उनकी सौन्दर्य प्रेमी प्रकृति, प्रकृति के प्रति अनुराग एवं उनकी भक्ति भावना का चित्रण है। 'गद्यकार निराला' व्यावहारिक आलोचना निबन्ध में उन्हें सक्षेप में कवि रूप में प्रस्तुत करके उनके गद्य साहित्य का उल्लेख किया है। 'प्रगतिशील कवि पन्त' वैचारिक निबन्ध में पत जी के साहित्य के माध्यम से उनके जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा उनके प्रगतिशील भावों को व्यक्त किया गया है। 'नीहार' में करुण अध्यात्मिक की कवि महादेवी' व्यावहारिक आलोचना निबन्ध में श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य ग्रन्थ नीहार के माध्यम से श्री द्विवेदी ने कवियित्री की आराधना पद्धति की विश्लेषणात्मक विवेचना प्रस्तुत की है। 'एक अतीत स्वप्न' वैचारिक निबन्ध में 'मानव समाज जैसे अतीत का शिशु रहा है वैसे ही वह वर्तमान युग का भी शिशु है' के साथ मानव समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। 'कवीन्द्र एक बाल्य झलक' शीर्षक परिचयात्मक निबन्ध में कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के बाल्य काल जीवन की एक स्पष्ट झलक प्रस्तुत की गयी है।

[८] 'संचारिणी' इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद से प्रकाशित श्री शातिप्रिय द्विवेदी की निबन्ध पुस्तक 'संचारिणी' के प्रथम संस्करण का प्रकाशन काल सन् १९३९ है और पाचवे संस्करण का सन् १९५७ ई०। प्रस्तुत पुस्तक में भावात्मक तथा साहित्यिक लेख सगृहीत किये गए हैं। संचारिणी में लेखक की अन्तरोन्मुखता से प्रतिभासित होकर, उनके प्रयत्न और विश्वास की बहिर्मुखता आभासित होती है। 'संचारिणी' के निबन्धों में विविध वादों में सहयोग और साम-जस्य का आभास होता है जो लेखक के रचनात्मक दृष्टिकोण को इंगित करती है। 'भक्तिकाल की अन्तश्चेतना' वैचारिक निबन्ध के अन्तर्गत भक्ति काल के साहित्य की मूल चेतना को स्पर्श किया है। 'ब्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि' वैचारिक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने कवि जगन्नाथ 'रत्नाकर' को अन्तिम प्रतिनिधि कवि माना है। 'शरत्साहित्य का औपन्यासिक स्तर' सैद्धान्तिक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने साहित्यिक और तात्कालिक समाज एवं उसकी विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं का अकन करते हुए शरत्साहित्य में उनके प्रतिबिम्ब को देखने की चेष्टा की है। 'कला में जीवन की अभिव्यक्ति' वैचारिक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने कला के लिए विशिष्ट अर्थ उद्घोषित किया है जो एक निश्चित अभिप्राय से प्रयुक्त होना चाहिए। कला साहित्य का बाह्य रूप है, जीवन उसका अन्त स्वरूप। 'कला जगत्

और वस्तु जगत्' सैद्धान्तिक निबन्ध में वस्तु जगत् और काव्य जगत् के पार्थक्य को प्रकट किया है। 'भारतेन्दु युग के बाद की कविता' व्यावहारिक साहित्यिक निबन्ध में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से छायावादी युग तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक की कविता के गुणों का दिग्दर्शन तथा मूलयाकन किया है। 'नवीन मानव साहित्य' व्यावहारिक साहित्यिक निबन्ध में कल्पना के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है जिससे हृदय को कोमल विश्राम मिलता है। 'छायावाद का उत्कर्ष' व्यावहारिक आलोचनात्मक निबन्ध में द्विवेदी युग के उपरान्त छायावाद की कविता में शृंगार और भक्तिमूलक प्रवृत्ति के मध्य मार्ग अनुराग का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत किया है। 'हिन्दी गीतिकाव्य' विचारात्मक निबन्ध के अन्तर्गत उसके विकासात्मक स्वरूप की ओर दृष्टिपात किया गया है जो अपने शैशव में लहरा कर यौवन में ही सूख सा गया था। 'कवि का आत्म जगत्' भावात्मक लेख के अन्तर्गत मानव जीवन में कविता के स्वतः प्रस्फुटन की ओर संकेत किया है।

[९] 'युग और साहित्य' इडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की 'युग और साहित्य' पुस्तक का प्रकाशन समय सन् १९४० है। इसके तृतीय संस्करण का प्रकाशन समय १९५८ है। लेखक ने इसमें साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सन्दर्भ में ऐतिहासिक लेखों का संग्रह किया है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण का प्राधान्य है और गान्धीवाद अन्तःस्पन्दन की भाँति उसके अन्तर्गत् में विद्यमान है। द्विवेदी जी न केवल गान्धीवाद और छायावाद से प्रभावित थे प्रत्युत वह समाजवाद और प्रगतिवाद को भी अन्तश्चेतना की आधुनिक विकृतियों के बन्धन से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। इसमें लेखक ने युग द्वन्द्वों और तद्गुणित सम्भावनाओं को उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। विभिन्नवादों के चित्रण में द्वन्द्व नहीं, ऐक्य, सामंजस्य और संयोजन है। वस्तुतः इसमें वर्तमान हिन्दी साहित्य का इतिहास चित्रित है जो लेखक के प्राचीन इतिहास लेखन शैली से भिन्न अपनी नवीनता और मौलिकता लिए हुए प्रतिभासित होती है। 'युग और साहित्य' का रचनात्मक दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं, सांस्कृतिक है तथा साधन ग्रामीण है। 'नखविन्दु' व्यावहारिक लेख में श्री द्विवेदी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समाज का चित्र अंकित कर के उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रूढ़ियों एवं अकर्मण्यता के विरुद्ध समाज सुधारकों का असंतोष एवं उनके दृष्टिकोण को अंकित किया है। 'साहित्य के विभिन्न युग' लेख में ऐतिहासिक विकासात्मक युग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके आधुनिक युग के साहित्य का पर्यावलोकन किया है। 'युग का आदान' लेख में प्रत्येक युग की महत्ता दर्शित है जो आने वाले युग को कुछ न कुछ उपलब्धियाँ एवं विशिष्ट विचारधाराओं से आप्लावित करता है। 'प्रगति की ओर' लेख के अन्तर्गत प्राचीन काव्य साहित्य की अन्तश्चेतना का दर्शन कराते हुए लेखक ने आधुनिक कविता साहित्य को प्रगति की ओर उन्मुख होने का संकेत किया

है। 'हिन्दी कविता में उलट फेर' लेख में कविता का विभिन्न युगों में अन्तर का कारण स्पष्ट किया है जो मानव और समाज की आवश्यकताओं की ओर संकेत करता है। 'इतिहास के आलोक में' एक अत्यन्त विस्तृत लेख है। इसमें लेखक ने सन् १९४० के सत्याग्रह से पूर्व तक की साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक गति-विधियों का निरूपण किया है। 'वर्तमान कविता का क्रम विकास' लेख में हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग से छायावाद के पूर्व तक की कविता का क्रम विकास निरूपित हुआ है। 'छायावाद और उसके बाद' सैद्धान्तिक लेख में पत, निराला, प्रसाद और महादेवी आदि छायावादी कवियों की मान्यताओं एवं विचारधाराओं का उल्लेख है। 'कथा साहित्य का जीवन पृष्ठ' साहित्यिक लेख में समाज एवं राजनीति का स्पर्श करते हुए कथा साहित्य का विकासात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। 'प्रसाद और कामायनी' व्यावहारिक आलोचनात्मक लेख में प्रसाद के साहित्यिक व्यक्तित्व एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनकी पहुँच के दिग्दर्शन के साथ कामायनी के कला पक्ष और भाव पक्ष की विवेचना और प्रसाद के व्यक्तित्व का कामायनी महाकाव्य पर प्रभाव को प्रतिबिम्बित किया है। 'प्रेमचन्द और गोदान' व्यावहारिक लेख में प्रसाद और प्रेमचन्द की भिन्न परिस्थितियों का उल्लेख कर उनके साहित्य में भी उसके प्रभाव को दर्शित किया है। इसमें गोदान की समीक्षा के साथ प्रेमचन्द साहित्य के विभाग को प्रस्तुत किया है। 'निराला' लेख में श्री द्विवेदी ने निराला और जैनेन्द्र का संक्षिप्त कलात्मक व्यक्तित्व अंकित करके निराला जी के परिचय, उनके दृष्टिकोण, तथा उनकी मान्यताओं को दर्शित करते हुए उनके अभूतपूर्व व्यक्तित्व को उभारा है। 'पत और महादेवी' व्यावहारिक लेख में क्रमशः सौन्दर्य और वेदना की प्रतिभूति को स्थापित करके इन दोनों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक परिचय दिया है तथा उनके काव्यात्मक व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कराया है।

[१०] 'सामयिकी' ज्ञान मंडल लिमिटेड, कबीर चौरा, वाराणसी से प्रकाशित श्री शातिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति 'सामयिकी' का प्रकाशन सन् १९४४ ई० है। इसका तृतीय संस्करण सन् १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। 'सामयिकी' आलोचना कृति में युग की सार्वजनिक विचारधाराओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना की गयी है जिसमें लेखक ने अपने मतों का निर्धारण किया है। 'सामयिकी' में उनका दृष्टिकोण गांधीवादी है। गांधीवाद ही प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य संवेदन बन गया है। 'सामयिकी' कृति के 'युग दर्शन' सांस्कृतिक आलोचनात्मक लेख में 'श्रूयते हि पुरा लोके' के अन्तर्गत पतनोन्मुख जीवन प्रणाली, नारी का व्यक्तित्व, समस्याओं के मूल में नारी समस्या, आध्यात्मिक स्तर पर सृष्टि में सत् चित् आनन्द की एकताभंग के कारण और आनन्द में विलास के समावेश के कारण शिव के प्रलयनेत्र के उन्मीलित होने फलतः ससार में महानाश की ज्वाला आदि के चित्रण के माध्यम से लेखक ने आधुनिक युग का अत्यन्त ही

सूक्ष्मता से छायाचित्र प्रस्तुत कर दिया है। 'रवीन्द्रनाथ' शीर्षक व्यावहारिक आलोचनात्मक लेख में श्री द्विवेदी ने ऐश्वर्य और कवित्व का सम्मिलन, जीवन निर्माण के लिए माडल, महात्मा जी से मतभेद, जीवन और कला का समन्वय, आर्ष भारत के अर्वाचीन कवि, रवीन्द्र युग और गान्धी युग का भविष्य, बहुमुखी प्रतिभा और बहुमुखी कृतियाँ, विस्मयजनक व्यक्तित्व आदि शीर्षको के अन्तर्गत कवीर्यनीषी रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म, जीवन, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, युग विश्लेषण, साहित्यिक प्रतिभा एवं बहुमुखी कृतियों में दृष्टिकोण एवं शैली की नवीनता आदि उनसे सम्बन्धित विविध क्षेत्रों का स्पर्श किया है। 'कवि, कलाकार और सन्त' शीर्षक व्यावहारिक आलोचनात्मक लेख में भारतीय साहित्य के त्रिदेव रवीन्द्र, शरद् और गांधी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। 'शरच्चन्द्र शेष प्रश्न' पुस्तक समीक्षा में श्री द्विवेदी ने शरद् के उपन्यास 'शेष प्रश्न' की समीक्षा कलात्मक गूढ़ता, नारी का रूपान्तर, मानवता की पृष्ठभूमि, बन्धनों की स्वामिनी, नारी का आधुनिक परिष्कार, प्राच्य और प्रतीच्य, लोकान्तर, प्रेम की नीरव अभिव्यक्ति आदि शीर्षको के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 'जवाहरलाल एक मध्य बिन्दु' व्यावहारिक आलोचना में श्री द्विवेदी जी ने प० जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक एवं अपने समकालीन युग के तरुण विचारों का केन्द्र मान कर उनकी कृति 'मेरी कहानी' के आधार पर नेहरू जी के व्यक्तित्व एवं उनके दृष्टिकोण का चित्रण किया है। 'हिन्दी कविता की पृष्ठभूमि' साहित्यिक आलोचना लेख में खड़ी बोली की कविता के विकासात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रगतिवादी युग की कविता में मानवमन की ज्वालाओं एवं आधुनिक युग की विभीषिका की आलोचना प्रस्तुत की है। 'आधुनिक हिन्दी कविता के मार्ग चिन्ह' आलोचना के अन्तर्गत लेखक ने आधुनिक हिन्दी कविता में मार्ग चिन्हों को पाँच कालों में विभक्त किया है। 'शुक्ल जी का कृतित्व' व्यावहारिक आलोचना में आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल जी का अजलि, पूर्व पीठिका, काव्य में प्रकृति, रहस्यवाद, अन्तराल, कलात्मक धरातल, मानसिक निर्माण, समालोचना की सम्मिलित पृष्ठभूमि, प्रभाविक समालोचना, वैधानिक समालोचना, व्यक्तिप्रधान साहित्यिक रुचि, छायावाद, रहस्यवाद और समाजवाद, युग निर्देशन, हिन्दी साहित्य का इतिहास आदि शीर्षको के अन्तर्गत उनका जन्म जीवन, श्रद्धाजलि के साथ उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए उनके दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त किया है। 'प्रगतिवादी दृष्टिकोण' में आत्मविवृत्ति शीर्षक लेख गद्य काव्यात्मक स्वरूप का बोध कराता है। इसमें लेखक ने अपने गन्तव्य की ओर दृष्टिपात किया है। 'छायावादी दृष्टिकोण' में वैभव विलास और भाव विलास, छायावाद और प्रगतिवाद, वातावरण, प्रवृत्ति और निवृत्ति, रूप और अरूप, समन्वय, गांधीवाद और बुद्धवाद, छायावाद का व्यक्तित्व, वास्तविकता और कविता आदि शीर्षको के अन्तर्गत छायावाद के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन तथा छायावाद का प्रतिनिधित्व करने वाले

प्रमुख साहित्यिकों के दृष्टिकोण की आलोचना प्रस्तुत की है। 'हिन्दी साहित्य' में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद अणु युग का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करते हुए हिन्दी साहित्य के विकासात्मक स्वरूप और उसके व्यक्तित्व के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। 'भविष्य पर्व' लेख में चेतन प्रकाश की अभित रेखा बापू शीर्षक के अन्तर्गत आधुनिक विभीषिका और मानवीय बौद्धिक प्रवृत्ति का मूल्यांकन करते हुए महात्मा गांधी को इस तामसिक युग के चेतन प्रकाश की अभित रेखा के रूप में अंकित किया है। 'प्रकृति पुरुष का उत्तराधिकार' लेख में बापू के देहावसान के बाद आधुनिक युग के वास्तविक रूप को परिवेष्टित किया गया है।

[११] 'पथचिन्ह' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत सस्मरणात्मक पुस्तक चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से सन् १९४६ में प्रकाशित हुई थी एवं चतुर्थ संस्करण का प्रकाशन काल सन् १९६६ ई० है। 'पथ चिन्ह' जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें आधुनिक युग के आक्रान्त समय में भी मानव के लिए एक पथ निश्चित किया गया है जो भारत के शांतिपूर्ण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार 'पथचिन्ह' में अशांत और अव्यवस्थित युग के बाद भविष्य में जीवन की रूपरेखा खींचने का प्रयास किया गया है एवं जीवन के स्वाभाविक निर्माण को अंकित किया गया है। अतः पथचिन्ह लोक जीवन के निर्माण का पथ निर्देशक है। 'पथचिन्ह' में लेखक ने अपनी स्वर्गीया भगिनी को भारत माता की आत्मा के रूप में स्मरण किया है, उसी के व्यक्तित्व को केन्द्र बिन्दु मानकर अपने जीवन और युग की समस्या को स्पर्श किया है। लेकिन बहिन के 'स्मृति चिन्तन' के रूप में इस स्मरण पुस्तक को छ अध्यायों में बाँट दिया है। 'वह स्वर्गीया निधि' की 'आहुति' के पश्चात् स्वयं 'अभिशापो की परिक्रमा' करते हुए इस विश्व का पूर्णतः 'पर्यवेक्षण' करके स्वयं अपने जीवन एवं विश्व जीवन में 'अन्तःस्थान' को महत्व दिया है जिससे आज भटकती मानवता सजग होकर पुनः उस मायाजाल के कीचड़ में न फसे। यही लेखक की अभिलाषा है। कहीं-कहीं पर श्री शातिप्रिय ने ऐसे गूढ़ तथ्यों का निर्देश किया है जो वास्तव में आज समाज के अन्दर घटित हो रहे हैं। आज धर्म के पदों के अन्दर भी आर्थिक सत्ता का बोलबाला है। धर्म कर्म के आधार पर आज अर्थ कर्म को ही धर्म कर्म मान लिया गया है जिससे आज मानव समाज में अनाचार, छद्माचार की अत्यन्त घातक वृद्धि हुई है। लेखक ने अपने भावों को व्यक्त करने एवं उनकी तात्त्विक व्यञ्जना के लिए श्लाघनीय नवीन शब्दों की सृष्टि की है एवं उनकी शैली आत्म परिचयात्मक है।

[१२] 'जीवन यात्रा' प्रस्तुत ग्रन्थ ग्रन्थ कार्यालय, पटना से अगस्त १९५१ में द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुआ है। यह पुस्तक रचनात्मक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें मानव जीवन के विविध पक्षों की सरचनात्मक एवं दार्शनिक विवेचना है। जीवनोपयोगी विभिन्न तथ्यों को दृष्टि में रख कर जीवन का सूक्ष्म

पर्यावलोकन किया गया है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के समकालीन निबन्धकार जिस धरातल पर निबन्ध साहित्य में अपना योगदान दे रहे थे उसका परित्याग कर आपने अपने नवीन दृष्टिकोण एवं नवीन पद्धति के द्वारा नवीन धरातल पर निबन्ध साहित्य को विशिष्ट स्थान प्रदान किया। इस प्रकार आपने निबन्ध साहित्य की धारा को एक मोड़-सा देकर उसके साहित्य की परिपक्वता में प्रशसात्मक योगदान दिया। 'यात्री' शीर्षक निबन्ध में मानव को एक यात्री के रूप में चित्रित कर उसे किसी आज्ञात लोक का वासी माना है। 'जीवन का लक्ष्य' और 'जीवन का उद्देश्य' शीर्षक निबन्धों में लक्ष्य और उद्देश्य की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। 'मृग तृष्णा' निबन्ध में मानव की अतृप्त महत्वाकांक्षाओं का दिग्दर्शन करते हुए उसकी दो प्रखर लपटों—द्वेष और ईर्ष्या—की ओर संकेत किया है जो मानव को निरन्तर अवनति की ओर ले जाती है। इनसे आत्मशांति और आत्मानन्द नहीं प्राप्त हो सकता। ससार में जीवन के निर्वाह के लिए लौकिक योग्यता की आवश्यकता एवं अनिवार्यता है, इससे रहित मानव जीवन की कसौटी पर पूर्णरूपेण खरा नहीं उतर सकता। यही निर्देशन 'लौकिक योग्यता' नामक निबन्ध में किया गया है। जीवन में स्थायी सुख शांति के लिए 'आत्म चिन्तन' मनन अधिक आवश्यक है तथा जीवन पथ के अधकार को मिटा कर उत्तरोत्तर जीवन विकास के लिए 'आत्म विश्वास' भी एक प्रधान गुण है। जीवन के आगम में सुख-दुख के पौधे तो विकसित होते ही रहते हैं लेकिन निरन्तर दुख ही दुख की कल्पना कर हृदय द्रवित करना हानिकर है। जीवन की श्रेष्ठता के लिए हसना एवं मुस्कुराना भी आवश्यक है जिससे उर के सौरभ से जग का आंगन भी सुवासित हो उठे। यही सार 'हसता जीवन' में अंकित किया गया है।

[१३] 'ज्योति विहंग' : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित श्री शातिप्रिय द्विवेदी की 'ज्योति विहंग' आलोचना का प्रकाशन काल १९५१ है। प्रस्तुत आलोचनात्मक पुस्तक में लेखक ने सौन्दर्य और सस्कृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी की कृतियों की आलोचना प्रस्तुत की है। द्विवेदी जी ने प्रस्तुत आलोचनात्मक पुस्तक के 'साकल्य सत्य शिव सुन्दरम्', 'सुन्दरम् : छायावाद युग', 'शिवम् प्रगतिशील युग' तथा 'सत्यम् : सास्कृतिक युग' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत पत जी की समस्त कृतियों का विभाजन प्रस्तुत किया है। प्रथम शीर्षक में लेखक ने 'शिल्पी' अध्याय के अन्तर्गत हिन्दी कविता की कमनीयता और उदयाचल के छायावादी कवि पत जी को एक उत्कृष्ट शिल्पी के रूप में अंकित किया है। 'हिन्दी कविता का क्रम विकास' अध्याय के अन्तर्गत ब्रजभाषा और खड़ी बोली, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, छायावाद युग, विरोध और विकास, तथा छायावाद के वृहत्तरी आदि शीर्षकों के अन्तर्गत आधुनिक हिन्दी कविता के विकास क्रम को प्रतिबिम्बित किया है। 'अन्तरदर्शन' में बालिका . एक भाव प्रतीक, रवीन्द्र और पत, सस्मरण, सौन्दर्य की साधना, युग का प्रभाव, पत जी की प्रगति शीर्षकों के अन्तर्गत पत जी के छायावादी

दृष्टिकोण सुन्दरम् को स्पष्ट करते हुए प्रगति युग में उनकी पैठ तथा पत कला का विभाजन प्रस्तुत किया गया है। 'काव्यारम्भ वीणा' में रचनाओं का कालक्रम, नवोन्मेष और नैवेद्य के अन्तर्गत पत की प्रारम्भिक प्रतिभा एवं साहित्यिक प्रभाव का उच्छ्वास, आसू, नवजीवन की साधना आदि शीर्षको के अन्तर्गत द्विवेदी जी ने पत के प्रकृति के प्रति अनुराग, उनके रचित प्रणय काव्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 'नारी' में पत के नारी के प्रति विचारों का दिग्दर्शन उन्हीं के काव्यों के आधार पर किया गया है। 'काव्य कला' में शब्दों का व्यक्तित्व, चित्रभाषा और चित्रराग, छन्दों की परख, अनुकान्त और मुक्त छन्द, तुकान्त और गीतिकाव्य, अलंकार आदि शीर्षको के अन्तर्गत पत जी के काव्य के बाह्यावरण एवं बाह्य उपकरणों को विश्लेषित किया गया है। सुन्दरम् छायावाद युग के 'उद्घाटन' में प्रकृति का वरदान, कवि का स्वप्न, साधना की व्यापकता शीर्षको के अन्तर्गत व्यक्त किया गया है कि पत की कला की सधना प्रकृति प्रदत्त है। 'पल्लव' में पत द्वारा रचित अनेक कविताओं का संग्रह है। 'गुजन' में पत जी की नवप्राण प्रेरणाओं का उद्घोष होता है। 'ज्योत्सना' में पत जी ने गुजन की अप्सरा का ही सार्वजनिक रूप प्रतिष्ठित किया है। 'पाँच कहानियाँ' पुस्तक में पत जी की पाँच कहानियाँ सगृहीत हैं—पानवाला, उस बार, दम्पति, बन्नू, अवगुठन। इन कहानियों में लेखक चित्रकार के सदृश्य ही अत्यन्त मुखर हो उठा है। अतएव ये शब्द चित्र-सी आभासित होती हैं। 'युगान्त' में द्विवेदी जी ने धुधले पद चिन्ह, मन स्थिति, नव सृजन की प्रेरणा, जीवन और कला के अन्तर्गत 'युगान्त' के प्रकाशन काल में पत जी की परिस्थितियों के आभास के साथ उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन का उल्लेख किया है। 'प्रगति, सस्कृति और कला' अध्याय के अन्तर्गत 'आधुनिक कवि' की विवेचना की गयी है। 'ग्राम्या' अध्याय के अन्तर्गत सामाजिक स्थिति, बौद्धिक सहानुभूति, सांस्कृतिक दृष्टि, भाव सृष्टि शीर्षको में 'ग्राम्या' में सगृहीत कविताओं के माध्यम से कवि पत की परिस्थितियों का उल्लेख एवं उनकी विचारधारा के नवीन मोड़ का प्रस्तुतीकरण है। 'रचनात्मक निर्देशन' अध्याय में युगवाणी काल में पत को ऐतिहासिक और उपनिषद् युग में चित्रित किया है। 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि', 'उत्तरा' और 'युगपथ' में कवि उसी ओर उन्मुख हुआ है। 'कवि की श्रद्धांजलि' अध्याय में स्वर्णधूलि में सगृहीत कविता कवि की श्रद्धांजलि का विवेचन है। 'स्वर्ण किरण' अध्याय में कला में नवीनता, द्युतिमती चेतना, सांस्कृतिक वातावरण, रहस्यवाद, प्रकृति की परमात्म्य सत्ता, चित्र गरिमा, गीत निबन्ध रजतालय, हिमाद्रि, इन्द्रधनुष, स्वर्ण निर्झर, ऊषा, स्वर्णोदय, अशोक वन आदि शीर्षको के अन्तर्गत पत जी की 'स्वर्ण किरण' में सगृहीत कविताओं की आलोचना प्रस्तुत की है। 'स्वर्णधूलि' में कला का सामंजस्य, पद्य और गीत गद्य, कथा काव्य, साधना और आराधना, मानसी आदि शीर्षको के अन्तर्गत उसमें सगृहीत कविताओं की आलोचना के साथ उसके अन्तरदर्शन को प्रकट किया गया है। 'उत्तरा' में क्रान्ति का स्वरूप, चेतना का अव-

तरण, प्रकृति का निरूपण, गीति काव्य की नवीन प्रगति आदि शीर्षको के अन्तर्गत उनमें सगृहीत कविताओं के माध्यम से पत के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया गया है। 'युग पथ' में अतीत का आविर्भाव, राष्ट्रीय संगीत, कला के विविध प्रयोग, चेतना का मानवीकरण, त्रिवेणी शीर्षक के अन्तर्गत पत जी की कला का रचनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है।

[१४] 'परिव्राजक की प्रजा' इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की सस्मरणात्मक पुस्तक 'परिव्राजक की प्रजा' का प्रकाशन काल सन् १९५२ है। इसमें लेखक ने साहित्यिक आत्मकथा का परिचयात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। 'परिव्राजक की प्रजा' श्लिष्ट पद है जिनमें छद्मन्याय भी आभासित होता है। लेखक की यह आत्मकथा ही सबकी 'आप बीती जग बीती' हो गयी है। प्रस्तुत पुस्तक के क्रमबद्ध सस्मरणों ने 'पर्सनल एसे' का रूप धारण कर लिया है। श्री द्विवेदी ने 'परिव्राजक की प्रजा' सस्मरणात्मक पुस्तक को दो भागों में विभक्त कर दिया है—बाल्य काल और उत्तर काल। बाल्य काल के विभिन्न लेखों के अन्तर्गत लेखक ने प्रारम्भिक दिनों से शिक्षा ग्रहण करने तक के अपने जीवन को आबद्ध किया है। उत्तर काल में उसके अनन्तर से साहित्यिक क्षेत्र में आने तथा विभिन्न संपादन कार्यों का उल्लेख है। प्रथम खंड बाल्य काल के लेखों में क्रमानुसार 'मुक्त पुरुष' में श्री द्विवेदी के पिता के निवास स्थान, उनकी प्रकृति आदि का चित्रण है। 'सगुण शिशु' सस्मरण लेख में स्वयं लेखक के शैशव काल में निवास स्थान तथा भाई का चित्र प्रस्तुत किया गया है। 'मातृ विसर्जन' में माँ के और छोटे भाई हीरा के निधन के साथ बहिन कल्पवती का दारुण विलाप है। 'वनदेवी के अचल में' लेख में लेखक की शैशवावस्था के देहात के उन्मुक्त वातावरण में प्रकृति प्रागण में क्रीड़ा कौतुक के दृश्य प्रस्तुत किये गये हैं। 'साधना की साध्वी' में बहिन के वैधव्य जीवन की विडम्बनाओं के साथ उसके स्वावलम्बन की ओर संकेत है। 'बाल्य क्रीड़ा' में प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई, वहाँ की पुस्तकों की व्याख्या, बाल्य काल के खेल कूद का चित्रण, रामलीला मेले, उत्सव आदि के साथ लेखक के कुएँ में गिरने का संकेत आदि भी सन्निहित हैं। 'लीला और मेला' लेख में भी रामलीला और कृष्ण लीला तथा वहाँ के वातावरण का सजीव चित्र मेले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'अप्रत्याशित निमग्न' में लेखक का पुनः अपने गाँव में जाना तथा वहाँ रहने का चित्रण है। 'अन्त प्रस्फुटन और वातावरण' में अमिला कस्बे के प्राकृतिक वातावरण के चित्रण के साथ वहाँ की पढ़ाई लिखाई और घर के कठोर वातावरण का चित्र प्रस्तुत हुआ है। 'जीवन के तट पर' लेख में अपने नये आवास का चित्रण है तथा लेखक की स्वयं चौथी कक्षा उत्तीर्ण करने का संकेत है। 'परिपाटी का त्याग' में लेखक की तेजस्विता का संकेत है जिसके परिणामस्वरूप इन्हे छात्रवृत्ति मिली। द्वितीय खंड उत्तर काल के लेखों में 'आधार की खोज में' लेख में लेखक की नि सहाय अवस्था, फलस्वरूप भ्रमणकारी प्रवृत्ति के

साथ ही स्वअध्ययन की प्रवृत्ति और विभिन्न छात्रों से संपर्क का चित्रण है। 'कुतूहल और प्रेरणा' में पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' से परिचय, पुस्तक में अपना नाम छपवाने की लालसा, त्रिदंडी से परिचय और उन्हीं के द्वारा 'प्रकाश पत्र' में 'आज' के प्रमुख संपादक श्री प्रकाश जी और द्विवेदी जी के पूर्वनाम का उल्लेख कर पाँच दोहों की रचना आदि का उल्लेख है। सन् २० के असहयोग आन्दोलन, उग्र जी के मित्र प० कमलापति त्रिपाठी से परिचय, विश्वविद्यालय के छात्रावास में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन तथा श्री प्रकाश जी और प० जवाहरलाल नेहरू से भेट का चित्रण है। 'नेताओं की झाँकी' लेख में गांधी जी का भाषण, अवध के एक किसान कार्यकर्ता बाबा रामचन्द्र की गिरफ्तारी, भिन्न-भिन्न नेताओं के दौरे—राजेन्द्र बाबू, टडन जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, डा० भगवानदास, सी०एफ० एन्ड्रज, मालवीय जी, स्वामी सत्यदेव आदि के व्यक्तित्व एवं भाषणों के साथ ही स्वामी सत्यदेव के साहित्य का अध्ययन और श्री द्विवेदी जी का प्रतिलिपि के काम का प्रारम्भ परन्तु रुचि के अनुरूप न होने पर उसके परित्याग आदि का उल्लेख है। 'अलक्षित भविष्य की ओर' में प्रारम्भ में श्री प्रकाश जी के द्वारा 'आज' कार्यालय गुरुघाम, कबीर चौरा' में काम मिला, वहाँ से छोड़ कर रायसाहब गोस्वामी रामपुर के आवास में शरण ली परन्तु उसे भी मनोनुकूल न पाकर उसका परित्याग आदि का चित्रण है। 'आनन्द परिवार' में श्री द्विवेदी जी के लेख 'स्त्री दर्पण' के उपरान्त 'विद्यार्थी' में छपे, डा० संपूर्णानन्द जी के परिवार का चित्रण है, जहाँ श्री द्विवेदी जी को भी आश्रय मिला। 'रोमान्टिक अनुभूति' में ज्ञानमंडल में प्रेमचन्द जी से परिचय, उनकी सहायता से 'माधुरी' के संपादकीय विभाग में क्लर्क का काम, वहाँ से अलग होकर पत और निराला के साहित्य का अध्ययन, वही पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे आदि का चित्रण, इस दंगे के फलस्वरूप मन की दहशत का अकन उल्लिखित है। 'मानसिक स्थिति' लेख में काशी में आकर निराला काव्य से काव्य प्रेरणा ग्रहण कर काव्य साधना का चित्रण है। 'संस्कृति की आत्मा' में बहिन के देहात में स्कूल खोलने आदि का वर्णन है। 'अध्ययन और अनुभव' में विभिन्न साहित्यकारों से संपर्क और परिचय के उपरान्त उनके साहित्यिक अध्ययन और विभिन्न पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव आदि का चित्रण है। 'छायावाद की स्थापना' लेख में छायावाद का एक सुव्यवस्थित पृष्ठभूमि में स्पष्टीकरण 'हमारे साहित्य निर्माता' आलोचनात्मक ग्रन्थ में हुआ है। 'नीरव और हिमानी' लेखक की काव्य कृतियाँ हैं जिनमें सन् १९२४ से १९३४ तक की लिखी कविताएँ सम्ग्रहीत हैं। 'बहिन का बलिदान' में बड़ी बहिन के दिवंगत होने का उल्लेख है। बहिन के श्राद्ध संस्कार में बनारस आने पर वह बनारस में रुककर बहिन की स्मृति में उनके कमरे को 'कल्पवती कुटीर' बना कर उसी मन्दिर में साहित्य की आराधना करने लगे। इसी की स्वीकृति इस लेख में है।

[१५] 'प्रतिष्ठान'. इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) लिमिटेड, इलाहाबाद से

प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की पुस्तक 'प्रतिष्ठान' का प्रकाशन समय सन् १९५३ ई० है। विविध लेखों के संग्रह 'प्रतिष्ठान' में लेखक की लेखन शैली की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यही विविधता लेखक की रचनात्मक प्रवृत्ति की द्योतक है। इसमें वैयक्तिक तथा समीक्षात्मक साहित्यिक निबन्धों के अतिरिक्त सस्मरण एवं रिपोर्ताज भी संगृहीत हैं। अतएव प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने जीवन और साहित्य के संस्थापन का सक्रिय प्रयास किया है। प्रस्तुत निबन्ध संग्रह में बाल्य स्मृति सस्मरणात्मक लेख हैं जिसमें लेखक अपने अतीत के स्वप्निल भावों में लीन होता है। 'पद्य सन्धान' सस्मरण में लेखक के स्वभाव, समाज में यथार्थ स्थिति, आधुनिक युग में मनुष्य और प्रकृति दोनों के शोषण आदि का चित्रण है। 'प्रकृति, संस्कृति और कला' सांस्कृतिक निबन्ध में लेखक ने जीवनदायिनी नदियों के प्रति श्रद्धा का दिग्दर्शन करके प्रकृति के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त किया है। इसके साथ ही आपने संस्कृति के आध्यात्मिक तत्वों का भी स्पर्श किया है। 'युग निर्माण की दिशा' में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में लिया है परन्तु आधुनिक मानव सामाजिक न होकर आर्थिक प्राणी बन गया है। 'छायावाद का प्राकृतिक दर्शन' साहित्यिक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने रहस्यवाद और छायावाद के काव्य में वस्तुगत तथा उसके बाह्य अन्तर को स्पष्ट किया है। 'मिथिला की अमराइयों में' लेख में यात्रा सस्मरण के रूप में रिपोर्ताज का एक नमूना-सा लक्षित होता है। 'संस्कृति की साधना' सांस्कृतिक निबन्ध के अन्तर्गत साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण धर्म के स्थान पर संस्कृति के प्रयोग को दर्शित किया है। 'त्रिवेणी के अंचल में' एक साहित्यिक सस्मरण है जिसमें लेखक ने प्राक्कथन के अन्तर्गत वैयक्तिक दृष्टिकोण से सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का स्पर्श किया है। 'समकालीन साहित्य' एक साहित्यिक निबन्ध है जिसमें लेखक ने उसके शीर्षक के अनुरूप ही आधुनिक हिन्दी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर दृष्टिपात किया है।

[१६] 'दिगम्बर' हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय द्वारा इस पुस्तक का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण क्रमशः नवम्बर ५४ और मार्च ५६ में प्रकाशित हुआ। औपन्यासिक क्षेत्र में आपकी औपन्यासिक कृतियों में 'दिगम्बर' उपलब्धि आपको सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए यथेष्ट है। उपन्यास विधा के लिए आपने कम ही अपनी लेखनी चलाई है। उपन्यास के क्षेत्र में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रचनात्मक दृष्टिकोण स्पष्टतः लक्षित होता है। शास्त्रीय दृष्टि से उपन्यास विधा की विशेषताओं को दृष्टि में रख कर यह कहा जा सकता है कि इसमें उपन्यास के तत्वों का अशत अभाव है। प्रस्तुत उपन्यास में गद्य साहित्य की अन्य विधाएँ कहानी, शब्द चित्र, पर्सनल एसे आदि भी पुष्प की पखुड़ियों के सदृश्य इसमें समाहित हो गए हैं। इस प्रकार कथा साहित्य के क्षेत्र में यह आपका नवीन रचनात्मक प्रयोग है। इसमें आधुनिक और प्राचीन उपन्यास कला का सम्मिश्रण है। उपन्यास का कथानक

कथात्मकता की पृष्ठभूमि में न होकर रेखाचित्र का आश्रय लेकर क्रमबद्ध कथानक का औपन्यासिक विन्यास है। सस्मरणात्मक शैली पर लिखा यह पूर्णतः उपन्यास नहीं उसका रेखाकन मात्र है। उपन्यास के कथानक में सत्यता है पर कहीं-कहीं कल्पना का भी पुट है। नवीन कथा शिल्प की रचनात्मक पद्धति के कारण इसकी लिखावट में एकलयता, एकरूपता एवं समरसता नहीं प्रत्युत् खुरदुरापन है। इसका अपना एक स्वतंत्र शिल्प है। प्रस्तुत उपन्यास का नायक, काव्यशास्त्र में वर्णित नायकत्व के गुणों से ओतप्रोत न होकर इसी दूषित समाज के एक मानव के रूप में अपनी समस्त विशेषताओं के साथ चित्रित है। जीवन पथ पर चलते-चलते अनुभवों की श्रृंखला ने लेखक को स्तम्भित एवं आक्रान्त कर दिया था परन्तु 'दिगम्बर' शिवत्व की ओर है, उसकी अनावृत्त आत्मा पर सभ्यता का कोई आडम्बर नहीं है। उपन्यास में लेखक ने मनन चिन्तन के आधार पर आधुनिक मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं की ओर सकेत किया है। मानव चेतना जहाँ मानव को आदर्श शिव की ओर प्रेरित करती है वही बाह्य परिस्थितियाँ एवं उसका यथार्थ उसे पशुत्व की ओर ले जाता है। इन दोनों के मध्य मानव संघर्ष करता हुआ आत्म विस्मृत हो जाता है, निरन्तर वह बाह्याडम्बरो में संघर्षरत रहता है और अन्त में वह सुख-शांति की खोज में भटकता है। वह शांति उसे स्वयं की आत्मा एवं प्रारम्भिक प्राकृतिक जीवन में ही उपलब्ध होती है। यही उपन्यास का परिपेक्ष है जिसमें लेखक की भावनाएँ, उसका युग और उसका रचनात्मक चिन्तन है।

[१७] 'साकल्य' हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से प्रकाशित श्री शातिप्रिय द्विवेदी की 'साकल्य' का प्रकाशन समय सन् १९५५ है। इसके द्वितीय संस्करण का प्रकाशन सन् १९६१ है। इसमें लेखक के आर्थिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक लेखों का संग्रह है जिसके आधार पर श्री द्विवेदी ने उद्योग, संस्कृति, साहित्य और सौन्दर्य का संयोजन प्रस्तुत किया है। 'साकल्य' में संगृहीत लेखों में 'युग का भविष्य' वैचारिक लेख के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ भूदान यज्ञ के संयोजक विनोबा भावे तथा गांधी जी के दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है। 'संस्कृति का आधार' सांस्कृतिक निबन्ध में युग की सामाजिक साम्प्रतिक परिस्थितियों का चित्र अंकित कर उसके इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। 'समन्वय अथवा एकान्वय' बौद्धिक लेख के अन्तर्गत आधुनिक युग के भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय के प्रयास को एक स्लोगन कहा गया है। 'साहित्य का व्यवसाय' शीर्षक वैचारिक लेख के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने व्यवसाय के विभिन्न दोषों का एवं साहित्यिक क्षेत्र में हुए दोषपूर्ण व्यवसाय का दिग्दर्शन कराया है। आज जीवन का प्रत्येक क्षेत्र व्यवसाय से आक्रान्त है जिसमें केवल स्वस्वार्थों की पूजा होती है। 'हिन्दी का आन्दोलन' वैचारिक लेख के अन्तर्गत लेखक का सांस्कृतिक तथा रचनात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। 'जन क्रान्ति का आह्वान' वैचारिक लेख

मे आदिम मानव को आधुनिक मानव से श्रेष्ठता प्रदान की गयी है। 'ग्राम्य जीवन के काव्य चित्र' शीर्षक सांस्कृतिक लेख के अन्तर्गत ग्राम्य जीवन की प्राकृतिक रूपरेखा एवं नैसर्गिक जीवन का चित्र अंकित करके आधुनिक युग में उनकी विकृतियों का आभास कराया है। 'प्रसाद और प्रेमचन्द की कृतियाँ' में द्विवेदी जी ने दोनों लेखकों की कृतियों एवं दृष्टिकोण का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। 'वर्मा जी के उपन्यास' व्यावहारिक आलोचना के अन्तर्गत उपन्यास की कला एवं अन्तरपक्षों का विवेचन किया गया है। 'गुप्त बन्धु और छायावाद' में बाबू मैथिलीशरण गुप्त और बाबू सियारामशरण गुप्त के काव्यों में छायावादी प्रवृत्ति का दिग्दर्शन कराया है। 'पन्त का काव्य जगत' में प्रकृति की उपासना, 'वीणा' से 'युगान्त' तक, ग्राम्या, नयी रचनाएँ आदि शीर्षकों के अन्तर्गत पन्त के काव्य की आलोचना प्रस्तुत की है। 'महादेवी की मधुर वेदना' में फ्रायड के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करके विराट पुरुष की प्रेयसी, हृदयोत्प्लास, करुणा का मागल्य, अभिव्यक्ति और अनुभूति, वेदना और आराधना, साधना का स्वरूप आदि शीर्षकों के अन्तर्गत महादेवी जी की काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी मधुर वेदना का रूप अंकित किया गया है। 'छायावाद के बाद' वैचारिक लेख में वर्तमान हिन्दी कविता का छायावाद युग में सर्वोच्च विकास दिखाते हुए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का एक धूँधला चित्र प्रस्तुत किया है। 'नयी हिन्दी कविता' वैचारिक लेख में छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की कविताओं की विवेचना की गयी है। 'दिव्या' में यशपाल के बौद्धकालीन ऐतिहासिक उपन्यास की आलोचना एवं यशपाल का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 'साहित्य में अश्लीलता' में मानव की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विकृति का दिग्दर्शन करते हुए समाज में व्याप्त और साहित्य में व्याप्त अश्लीलता के कारणों का उल्लेख किया है। 'हिन्दी का आलोचना साहित्य' में रीतिकाल से प्रारम्भ हुई हिन्दी आलोचना का विकासात्मक रूप है। 'दिगम्बर' में स्वरचित औपन्यासिक रेखांकन 'दिगम्बर' का विश्लेषण प्रस्तुत है। 'सौन्दर्य बोध' लेख में चेतना के अमूर्त और अदृश्य सत्ता से आभासित सौन्दर्य के मूर्त रूप प्रकृति की नैसर्गिक शोभा सुषमा के चित्रण के साथ उसके कलात्मक एवं सांस्कृतिक पक्ष का प्रतिबिम्ब दर्शाया गया है।

[१८] 'धरातल' ज्ञान मडल लिमिटेड, बनारस से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन काल चैत्र सवत् २००५ (सन् १९४८) है। 'धरातल' के परिचय में निबन्धकार ने सकेत किया है कि धरातल लोक जीवन का धरातल है, गांधी जी जिस धरातल पर रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे यह वही धरातल है। आज के इस उथल-पुथल एवं उलझन वाले युग में जब कि अनेक वादों एवं विचारों का चारों ओर बोलबाला है एवं समस्त मानव-समाज इस पृथ्वी पर प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर अपना-अपना स्थान बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे उद्भ्रान्त युग में मानवता की सुस्थिरता एवं सुरक्षा के लिए एक निश्चित बिंदु

की ओर सकेत किया गया है और वह केन्द्र है ग्राम। 'धरातल' में विविध कोटि के निबन्ध संगृहीत हैं। मानव के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचारपूर्ण लेख हैं—नैतिक हिंसा, मनुष्य और यत्न, रोटी और सेक्स आदि। 'जीवन दर्शन' में मानव की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित किया गया है। सपन्नता और विपन्नता दोनों की सामाजिक अधोगति एक सी हो गयी है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए लेखक ने तपस्या एवं श्रम के द्वारा मनुष्यों को श्रमण बनने के लिए अनुप्रेरित किया है। किसान और मजदूर, प्रत्यावर्तन श्रम धर्म की ओर, टाल्स्टाय की श्रम साधना, गावों की सांस्कृतिक रचना आदि भी इसी कोटि के निबन्ध हैं। साथ ही साहित्य से सम्बन्धित लेख भी हैं—साहित्यिक सस्थाओं का गन्तव्य, तुलसी दाम का सामाजिक आदर्श, सूरदास की काव्य साधना आदि। दूसरे महायुद्ध के बाद, जन सस्कारिता, भाषा, साम्प्रदायिकता, सन् ४२ के बाद की भूल, गांधी जी का बलिदान आदि अपनी मौलिकता से पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे विचारपूर्ण लेख हैं। अतः 'धरातल' में उद्योग, संस्कृति और कला का स्वाभाविक समन्वय हुआ है। इसके साथ ही आज के यांत्रिक युग के दुष्परिणामों की ओर सकेत करते हुए ग्रामों की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है।

[१९] 'पद्मनामिका' श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की पुस्तक 'पद्मनामिका' कल्याणदास एन्ड ब्रदर्स, ज्ञानवापी, वाराणसी से प्रकाशित हुई है। इसका प्रकाशन काल सन् २०१३ वि० (सन् १९५६) है। प्रस्तुत निबन्ध संग्रह में आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक लेख हैं जिनमें निबन्ध विधा के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। इस निबन्ध संग्रह में लेखक ने संस्कृति को दृष्टि में रखते हुए साहित्यिक तथा सांस्कृतिक लेखों को संगृहीत किया है जो वस्तुतः प्रकृति के मूल तत्वों से ओतप्रोत हैं। द्विवेदी जी ने स्वयं इसे स्वीकार किया है कि आधुनिक यथार्थवादियों से भिन्न वह प्रकृतिधर्मा देहात्मवादी है। प्रस्तुत निबन्ध संग्रह के अन्तर्गत 'गोस्वामी तुलसीदास की भगवद्भक्ति' व्यावहारिक निबन्ध में तुलसीदास जी का जन्म परिचय तथा उनकी संस्कृति का उल्लेख करते हुए राम और रामनाम के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेखक ने अभिव्यक्त किया है। 'नूतन और पुरातन' वैचारिक निबन्ध में मानव और विश्व की नश्वरता का ज्ञान कराते हुए समय के प्रवाह की ओर सकेत किया है। परिवर्तन सृष्टि का एक प्राकृतिक नियम है, इसी आधार पर लेखक ने नूतन और पुरातन काल की सभ्यता को स्पर्श किया है। 'सवेदना की शिराएँ' वैचारिक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने आधुनिक युग में वास्तविक व्यवहार को स्पष्ट किया है। 'ग्रामगीत' सैद्धांतिक निबन्ध में लेखक ने सकेत किया है कि ग्राम गीतों के माध्यम से ही जीवन के निर्माण जगत में प्रवेश किया जा सकता है। इसमें लेखक ने गीतों की महत्ता के साथ ग्राम्य गीतों का उल्लेख किया है। 'छायावाद और प्रकृति' वैचारिक निबन्ध में गांधीवाद के स्थूल औद्योगिक रूप और छायावाद के भावात्मक रूप में तादात्म्य

स्थापित किया गया है। 'पत जी की अतिमा' व्यावहारिक निबन्ध में पन्त जी की अतिमा की आलोचना के साथ ही साहित्यिक दृष्टिकोण से उनकी अन्य रचनाओं पर भी दृष्टिपात किया है। 'यशपाल की कला और भावना' व्यावहारिक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने यशपाल जी के उपन्यासों के माध्यम से जीवन के प्रति यशपाल के दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष किया है। 'नया कथा साहित्य' वैचारिक निबन्ध में कला और जीवन की दृष्टि से कथा साहित्य में अतीत और वर्तमान युग परिवर्तन की ओर सकेत किया गया है। 'बोधिसत्त्व' कथात्मक निबन्ध में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म एवं जीवन का परिचय दिया गया है। नगर भ्रमण, मनोमन्थन, महा-मिनिष्क्रमण, तत्त्वान्वेषण, नैवेद्य, सम्बोधित आदि शीर्षकों के अन्तर्गत संपूर्ण जीवन के चित्रण के साथ सम्बोधि प्राप्ति तक की कथा का उल्लेख है।

[२०] 'आधान' हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवाणी, वाराणसी से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी जी की साहित्यिक, सांस्कृतिक लेखों से पूर्ण पुस्तक 'आधान' का प्रकाशन समय सन् १९५७ ई० है। 'आधान' का अभिप्राय स्थापन से है अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुस्तक में श्री द्विवेदी ने अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण तथा मतों की प्रतिस्थापना की है। 'आधान' पुस्तक के 'काव्य में भक्ति भावना' वैचारिक लेख के अन्तर्गत भक्ति भावना का वास्तविक अर्थ बतलाते हुए हिन्दी साहित्य के भक्ति काल की सगुण और निर्गुण काव्यधारा की विवेचना की गयी है। 'रवीन्द्रनाथ का रूपक रहस्य' व्यावहारिक आलोचना में नाटको और निबन्धों में अन्तर्निहित साकेतिक रूपक रहस्यवाद का विवेचन तथा कवि रवीन्द्रनाथ के नाटकों की आलोचना की गयी है। 'प्रसाद की भाव सृष्टि' व्यावहारिक आलोचना में जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों एवं नाटकों के माध्यम से प्रसाद जी के काव्यारम्भ एवं उसके क्रमिक विकास पर दृष्टिपात किया गया है। 'मौलिकता का प्रतिमान' शीर्षक वैचारिक लेख के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने मौलिकता के वास्तविक अर्थ, उसकी व्यापकता का मूल्यांकन करते हुए उसके मानदण्डों की बड़ो ही सजीव विवेचना की है। 'निराला जी की काव्य दृष्टि' के अन्तर्गत निराला जी की काव्यात्मक दृष्टि का परिचय दिया गया है। 'निबन्ध का स्वरूप' में निबन्ध शब्द के आविर्भाव की पुष्टि विभिन्न प्राचीन साहित्यिक कृतियों के माध्यम से हुई है। 'प्रभाववादी समीक्षा' वैचारिक लेख में साहित्य के शास्त्रीय पक्ष एवं प्रभाववादी समीक्षा पर श्री द्विवेदी ने अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करते हुए साहित्य समालोचना की अनेक प्रचलित पद्धतियों की विवेचना की है। 'विश्वविद्यालयों में साहित्य का ह्रास' में आधुनिक युग की सकीर्ण मनोवृत्ति स्वरूप अर्थोपाज्जन ही जीवन का मुख्य ध्येय और विश्वविद्यालय में व्यापारिक भावना के प्रवेश से उसकी शिक्षा प्रणाली में भी दोष प्रारम्भ हो गए तथा धीरे-धीरे साहित्य के ह्रास का लेखक ने मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित किया है। 'धुरी-हीनता . एक नैतिक समस्या' में भारती के लेख 'धुरीहीनता' के आधार पर ही द्विवेदी

जी ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। 'उद्योग और आत्मयोग' विचारात्मक लेख में २७ अप्रैल सन् १९५७ को प्रयाग में उत्तर प्रदेशीय शिक्षा अधिकारी सघ के आठवें अधिवेशन में मुख्य मन्त्री डाक्टर सपूर्णानन्द जी द्वारा दिये गये भाषण के अन्तर्गत शिक्षा के प्रति उनके विचारों का अंकन तथा उनके विपरीत द्विवेदी जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। 'सांस्कृतिक चेतना' सांस्कृतिक लेख में पराधीन युग में भारत के जन जीवन की सांस्कृतिक चेतना को कुटित दर्शित किया गया है। 'रचनात्मक योजना' वैचारिक लेख में सकारिता और सामाजिक चेतना को अन्तःप्रस्फुटन माना है। 'दिग्दर्शन' में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री नेहरू के अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दिये गये भाषण की कुछ भावभीनी पक्तियों को उल्लिखित करते हुए जनता को सांस्कृतिक अभावमय और अन्तःकरण शून्य माना है।

[२१] 'चारिका' राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, अमीनाबाद, लखनऊ से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृति 'चारिका' का प्रकाशन काल अक्टूबर १९५८ है। वस्तुतः यह उपन्यास न होकर उसका ही एक अन्य रूप आख्यायिका है जिससे लेखक ने अपने शब्दों में आचारिका कहा है। 'चारिका' में भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा का चित्रण है अतः इसका कथानक संस्कृति प्रधान एवं दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत है। 'चारिका' में भगवान बुद्ध के सम्बोधि प्राप्ति से उनकी सम्पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की कथा को लेखक ने सोलह अध्यायों में विभक्त किया है। इस कथा में लेखक ने भगवान बुद्ध के जीवन का भी स्पर्श किया है। भगवान बुद्ध ही उपन्यास के प्रमुख नायक के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। 'धर्मचक्र प्रवर्तन' में बोधिवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की सम्बोधि प्राप्ति तथा उसके प्रवर्तन हेतु चारिका एवं उनके प्रभाव का उल्लेख है। 'युग दर्शन' अध्याय के अन्तर्गत गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन का चित्रण है। स्वयं गौतम उसे स्मरण कर रहे हैं। 'अन्तर्निवेश' में श्रेष्ठपुत्र यश का परित्राजक की शरण में प्रव्रज्या लेने का उल्लेख है। 'अनुसन्धान' में श्रेष्ठपुत्र यश के माता-पिता की विकलता एवं उसे खोजने का प्रयत्न इंगित है। 'प्रबोधन' में यश की माता की इन सांसारिक प्रवृत्तियों का उल्लेख तथा मन में उठती विभिन्न शकाओं का समाधान तथागत के माध्यम से किया गया है। 'पथ निर्देश' में श्रेष्ठपुत्र यश के प्रव्रजित हो जाने के उपरान्त उसके अन्तरंग सखा के प्रव्रज्या धारण करने का उल्लेख और विश्व शान्ति के लिए विभिन्न दिशाओं में चारिका के लिए प्रस्थान का उल्लेख है। 'समर्पण' में बुद्धगया के महत्व उद्बेल काश्यप, उद्बेल काश्यप, राजगृह के प्रमुख शिष्यों—सारिपुत्र और मौद्गल्यायन—की पारिव्रज्य धारण करने का चित्रण है। 'सान्त्वना' में यशोधरा अपने अतीत जीवन की स्वर्णिम स्मृतियों में खो जाती है। 'वात्सल्य' में राजा शुद्धोदन की पुत्र वियोगावस्था एवं विकलता का चित्रण है। 'परितोष' में भगवान बुद्ध के बारे में कपिलवस्तु की प्रजा एवं राजा-रानी को ज्ञात होता है। 'सम्मिलन' में राजा शुद्धोदन, महाप्रजावती, यशोधरा और

राहुल आदि का गौतम बुद्ध से मिलाप का चित्रण है। 'उत्सर्ग' में श्रावस्ती के गृह-पति का लोक कल्याण के लिए अपना सब वैभव आदि के उत्सर्ग करने का चित्रण है। 'लोकमाता' में महाप्रजावती तथा महिलाओं को प्रव्रज्यित करने, न करने की दुविधा और अन्त में आनन्द के तर्क युक्त वाद-विवादों के उपरांत महिलाओं को भी उप सम्पदा ग्रहण करने की स्वतन्त्रता मिल गयी, ऐसा इसमें उल्लेख है। 'हृदय परिवर्तन' में श्रावस्ती के वन्य प्रान्त के नर पशु अगुलिमाल की कथा है जो अन्त में गौतम बुद्ध के प्रभाव से प्रभावित हो प्रव्रज्यित हो जाता है और स्वयं को समर्पित कर देता है। 'विसर्जन' में लोकविश्रुत आम्रपाली की कथा का उल्लेख है जो अन्त में तथागत की शरणागत हो जाती है। 'प्रस्थान' में गौतम बुद्ध के भशाप्रणयन का चित्रण है जिसका आभास उन्हें उससे कुछ समय पूर्व ही हो गया था और वे अपने में ही समहित होकर महापरिनिर्वाण के पथ पर अग्रसर हुए। इस प्रकार 'चारिका' की संपूर्ण कथा इतिहास से सम्बन्धित है और इसमें गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा का चित्रण है।

[२२] 'वृन्त और विकास' भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन समय सन् १९५९ है। इसमें आर्थिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक लेख संगृहीत हैं। 'वृन्त और विकास' साधन और साध्य का प्रतीक है। वृन्त में साधन कृषि और ग्रामोद्योग हैं, साहित्य संस्कृति कला उसी का भाव विकास है। 'वृन्त और विकास' में 'नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व' लेख में नेहरू जी के भव्य व्यक्तित्व एवं उनके अहिंसावादी और राष्ट्रीय विचारों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'नेहरू जी की काव्यानुभूति' लेख में नेहरू जी का अपनी संस्कृति, अपने भारत और भारत की प्राकृतिक जलवायु, प्रकृति के अपूर्व सौन्दर्य सुषमा के प्रति अनुराग दर्शित है। 'छायावाद' लेख में आधुनिक भारतीय साहित्य के एक युग 'छायावाद' का उद्भव और विकास दिखाया गया है। 'पन्त की काव्य प्रगति और परिणति' लेख के अन्तर्गत क्रम विकास, समन्वय और अन्विति, कला और रागात्मकता शीर्षकों के अन्तर्गत श्री सुमित्रा नन्दन पन्त के संपूर्ण साहित्य के क्रमिक विकास, उनमें समयानुसार वैचारिक विभिन्नता, कला के प्रति उनका अनुराग तथा धरा एवं प्रकृति से रागात्मक सम्बन्ध आदि का स्पष्टीकरण हुआ है। 'नयी पीढ़ी—नया साहित्य' लेख में नवीन तरुण युवकों के विभिन्न पाश्चात्य वादों से प्रभावित उनके नवीन साहित्य का मूल्यांकन किया गया है। 'नाटक और रंगमंच' लेख में नाटक को जीवन का कलात्मक सकलन माना गया है, और रंगमंच को ससार का संक्षिप्त क्रीडा क्षेत्र। 'यत्र युग की कविता' लेख में वातावरण और संचरण, कला और जीवन दर्शन शीर्षकों के अन्तर्गत आधुनिक युग की कविता में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव को प्रतिबिम्बित किया है। 'वीरेन्द्र की काव्य सृष्टि' लेख में श्री वीरेन्द्र कुमार जैन की विभिन्न साहित्यिक उपलब्धियों के अन्तर्गत आए उनके

विचारो को स्पष्ट किया गया है। 'युगाभास' में लेखक ने छात्रों की अनुशासनहीनता, बेकारी की समस्या, दूषित शिक्षा प्रणाली, दूषित अर्थ प्रणाली, आदि समस्याओं का चित्रण करके उनके निराकरण एवं निदान रूप में रचनात्मक कार्य प्रणाली से प्रभावित गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, ग्रामीण एवं सामुदायिक उद्योग धंधों तथा रचनात्मक कार्यों को प्राधान्य माना है।

[२३] 'समवेत' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की विभिन्न निबन्धों से संगृहीत पुस्तक 'समवेत' नन्द किशोर एन्ड सन्स, चौक, वाराणसी से प्रकाशित हुई जिसका प्रकाशन काल सन् १९६० ई० है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने साहित्य, सस्कृति, कला, उद्योग के सामंजस्य के द्वारा एक मौलिक आधार प्रस्तुत किया है जो लेखक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। 'सौन्दर्य और कला' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने साहित्य, संगीत, कला के शब्द वैविध्य में भी एकरूपता तथा अर्थबोधता का दिग्दर्शन किया है। 'छायावाद का सगुण' साहित्यिक निबन्ध के अन्तर्गत मध्य युग के सगुण और आधुनिक युग के छायावाद के सगुण के अन्तर को लेखक ने स्पष्ट किया है। 'रागात्मकता की समस्या' साहित्यिक निबन्ध में कलानिधि एवं प्रकृति के सुकुमार कवि पन्त के साहित्य का पर्यावलोकन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही 'हार पन्त का रचना सूत्र' पुस्तक समीक्षात्मक निबन्ध की कोटि में आता है। 'शिवपूजन की साहित्य साधना' साहित्यिक व्यावहारिक निबन्ध में पद्मभूषण बाबू शिवपूजन सहाय की साहित्य सेवा का मूल्यांकन कर उनको 'हिन्दी भूषण' से विभूषित किया गया है। 'हुतात्मा 'नवीन'' व्यावहारिक निबन्ध में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के जीवन के विषय में उल्लेख करते हुए उनके जीवन दर्शन को भी प्रतिष्ठित किया गया है। 'प्रगति और सस्कृति' वैचारिक निबन्ध में हिन्दी में मार्क्सवाद के प्रभाव के फलस्वरूप प्रगतिवाद की समीक्षा कवि सुमित्रानन्दन पन्त और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के माध्यम से प्रस्तुत की है। 'नयी कविता के पांच रूप' साहित्यिक निबन्ध में श्री द्विवेदी ने हिन्दी कविता के नवीन पाँच रूपों का उल्लेख किया है। 'नये उपन्यास और नये उपन्यासकार' साहित्यिक निबन्ध में प्रसाद और प्रेमचन्द के बाद कालक्रमानुसार जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यास की मुख्य विशेषता की ओर संकेत है। 'झूठा सच एक युग निरीक्षण' पुस्तक समीक्षात्मक निबन्ध में यशपाल के झूठा सच उपन्यास की आलोचना प्रस्तुत की गयी है। 'परिव्राजक का जीवन और चिन्तन' व्यावहारिक निबन्ध में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के जीवन का परिचय देते हुए उनके बौद्धिक चिन्तन को स्पष्ट किया है। 'विज्ञान और ग्रामोद्योग' वैचारिक निबन्ध में विनोबा जी के 'भूदान यज्ञ' का उल्लेख करते हुए स्वावलम्बन से ओतप्रोत नैसर्गिक एवं घरेलू ग्रामोद्योगों की ओर मानव को प्रेरित किया है। 'प्रकृति और सहअस्तित्व' वैचारिक निबन्ध में प्रकृति को ही जीवन का मूल आधार माना गया है। अतएव सहअस्तित्व के लिए गांधी जी के ग्रामीण प्रयासों के अन्तर्गत चरखा खादी आदि को महत्व देते

हुए उसी को सहअस्तित्व का प्रतीक माना है। 'साधन और माध्यम' वैचारिक निबन्ध में 'सर्वोदय सम्मेलन के लिए विचारणीय मुद्दे' के अन्तर्गत भूदान यज्ञ के सपादक श्री सिद्धराज चड्ढा के विचारों का उल्लेख करते हुए कुमरप्पा के विचारों का भी उल्लेख किया है और स्वयं के मतों का स्थान-स्थान पर वैचारिकता के क्षेत्र में सस्थापन किया है।

[२४] 'कवि और काव्य' इडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की पुस्तक 'कवि और काव्य' का प्रकाशन काल सन् १९६० है। प्रस्तुत निबन्ध पुस्तक में लेखक ने प्राचीन और नवीन हिन्दी कविता तथा काव्य सम्बन्धी व्यापक प्रसंगों पर विविध समीक्षात्मक निबन्धों का संग्रह किया है। 'काव्य चिन्तन' में कविता और सभ्यता का मानव जीवन में महत्व एवं कविता की ही प्रतिस्थापना लेखक ने इस सैद्धान्तिक निबन्ध में प्रस्तुत की है। 'नूतन और पुरातन काव्य' में काव्य का अमरत्व, भाव और सूक्ति, हृदय की कविता, सहृदयता और सद्भाव की आवश्यकता, प्रेम का स्वप्न, रहस्यमय चेतन आदि शीर्षकों के अन्तर्गत नूतन और पुरातन काव्य की विवेचना प्रस्तुत की गयी है। 'मीरा का तन्मय संगीत' व्यावहारिक समीक्षात्मक निबन्ध में निर्गुण और सगुण, आर्य जाति का कला प्रेम, वह पगली, साधना की तल्लीनता, उपासना पद्धति, निर्गुण की ओर, तथा अपनी गैल बताजा आदि शीर्षकों के अन्तर्गत मीरा की उपासना पद्धति एवं सगुण निर्गुण का पर्यावलोकन किया गया है। 'प्राचीन हिन्दी कविता' में भक्तों की भाव दृष्टि, मथुरा यात्रा, शृंगारिक कवियों का कवित्व, सांस्कृतिक काव्यादर्श, विजातीय सहयोग, साहित्यिक सगम आदि शीर्षकों के अन्तर्गत निर्गुण और सगुण धारा के कवियों की भक्ति के प्रति भावात्मक दृष्टि का विवेचन किया गया है। 'आधुनिक हिन्दी कविता' विचारात्मक निबन्ध में श्री द्विवेदी जी ने उन्नीसवीं शताब्दी के विभिन्न कवियों का परिचय दिया है। 'छायावाद, रहस्यवाद और दर्शन' में काव्य सगम, छायावाद का महत्व, वर्तमान जीवन, भिन्नता में नूतनता, वस्तुपाठ और छायावाद, रहस्यवाद, दार्शनिकता और रहस्यवादिता आदि की विचारात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'कविता में अस्पष्टता' वैचारिक निबन्ध में भाषा और भाव, साहित्य और कला, साहित्यिक सरलता, कुलबधू कविता, टैनीसन का परिहास, कवि की शिशु दृष्टि, दृश्य और अदृश्य, अस्पष्टता का अपर कारण, अन्तर और बाह्य चेतना आदि पर क्रमबद्ध विचार प्रस्तुत किये हैं। 'नवीन काव्य क्षेत्र में महिलाएँ' व्यावहारिक निबन्ध में ससार के शुष्क जीवन में नारी की करुण और ममता का महत्व बतलाते हुए श्री द्विवेदी जी ने नवयुग की हिन्दी कविता में महिलाओं के योगदान का दिग्दर्शन किया है। 'ठेठ जीवन और जातीय काव्य कला' विचारात्मक निबन्ध में लेखक ने मानव के नैसर्गिक जीवन को स्पर्श करते हुए आधुनिक युग में उसका विश्लेषण किया है। 'कवि की करुण दृष्टि' व्यावहारिक निबन्ध के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने

विभिन्न कवियों के माध्यम से नवीन हिन्दी कविता में करुणानुभूति का चित्रण किया है। 'कवि का मनुष्य लोक' वैचारिक निबन्ध में कर्म में बसते हैं भगवान्, देवता नहीं मनुष्य, नर रूप नारायण शीर्षक के अन्तर्गत भक्तिकाल से आधुनिक काल तक के काव्य में निर्दिष्ट ईश्वर के रूपों का वर्णन करते हुए उसमें निहित वास्तविक जीवन की ओर संकेत किया है। 'वेदना का गौरव' वैचारिक निबन्ध में वेदना को विश्व एकता की जननी माना गया है। इसमें दुःख की सात्विकता और विश्ववीणा का प्रथम स्वर शीर्षक के अन्तर्गत वेदना के महत्व को दर्शित किया गया है। 'काव्य की लाछिता कैकेयी' व्यावहारिक निबन्ध के अन्तर्गत गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण में कैकेयी को कुछ सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से देखा है। परन्तु वाल्मीकि कृत रामायण में उसे सर्वथा उपेक्षा ही मिली। 'काव्य की उपेक्षिता उर्मिला' में विधि की वक्रता अकाल मन्यास, वह चिरमूक नववधू, उमा और उर्मिला आदि शीर्षकों के अन्तर्गत लक्ष्मण की नववधू उर्मिला के विरह क्रन्दन को काव्य में स्पर्श किया गया है।

[२५] 'परिक्रमा' चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी से प्रकाशित श्री शातिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन समय सन् १९६२ है। इसमें लेखक ने साहित्यिक सांस्कृतिक लेखों का सामंजस्य किया है। 'परिक्रमा' में द्विवेदी जी ने भारतवर्ष की आत्मा को पहचानने एवं उसे समष्टि रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 'कालिदास की कला सृष्टि' लेख के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकों में श्री द्विवेदी जी ने महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व एवं काव्य के प्रति अनुराग को दर्शित करते हुए उनके काव्यों एवं नाटकों की आलोचना प्रस्तुत की है। 'समष्टि के स्वरसाधक रवीन्द्रनाथ' लेख में श्री द्विवेदी ने युग पुरुष शीर्षक के अन्तर्गत दुःख दैन्य और पराधीनता के अन्धकार से पीड़ित आधुनिक मानव समाज को दीप्यमान करने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा गांधी के विषय में विवेचना प्रस्तुत की है। 'व्यक्तित्व और कला' शीर्षक के अन्तर्गत उनके साहित्य में उनके व्यक्तित्व का अंकन है तथा कला के क्षेत्र में श्री द्विवेदी जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं और अन्य विचारकों के दृष्टान्त भी रवीन्द्रनाथ जी की काव्य कला के प्रति दिये हैं। 'कुसुमकुमार कवि पन्त' लेख में हिन्दी कविता के गौरव कुसुम, विश्व काव्य के नवोन्मेष सुसंस्कृत कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के जीवन परिचय एवं काव्य कला की विवेचना की गयी है। 'अन्तर्निर्माण' शीर्षक के अन्तर्गत जीवन परिचय तथा उनके साहित्य के माध्यम से संस्कृति को स्पष्ट किया है जो पन्त जी को प्रेरणा प्रदान करती थी। 'काव्य कला' शीर्षक में पन्त जी के काव्य साहित्य को विभिन्न युगों में बाटते हुए उसी दृष्टि से उसकी कलानुभूति की विवेचना की है। 'संस्मरण' शीर्षक के अन्तर्गत श्री द्विवेदी ने अपने जीवन से पन्त जी के जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। 'शून्य मन्दिर की प्रतिमा' लेख में काव्य देवी सुश्री महादेवी जी के सूक्ष्म अन्य परिचय के साथ श्री द्विवेदी जी के अपने कुछ संस्मरण भी प्रस्तुत हैं। वस्तुतः इसकी शैली ही संस्मरणात्मक है।

[२६] 'चित्र और चिन्तन' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की तृतीय औपन्यासिक कृति चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन काल १९६४ ई० है। श्री द्विवेदी ने 'चित्र और चिन्तन' उपन्यास में मानव के दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों का चित्र अंकित किया है और चिन्तन के अन्तर्गत सामाजिक परिस्थितियों से साथ-साथ विभिन्न समस्याओं का चित्रण एवं नव निर्माण का रूप प्रस्तुत किया है। 'चित्र और चिन्तन' विचार प्रधान सामाजिक उपन्यास है जिसमें लेखक ने बौद्धिकता के आधार पर युग का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही इसमें चारित्रिक विशिष्टता के फलस्वरूप कथानक सशक्त न होते हुए भी विशृङ्खल नहीं है जैसा कि 'दिगम्बर' उपन्यास में लक्षित होता है। उपन्यास के कथानक में एक क्रम-सा है, इसका कथानक विभिन्न अध्यायों के अन्तर्गत रखा गया है जिनमें भूख और हूक, काफी हाउस की बातचीत, व्यवधान, विडम्बना, अन्तर्मिलन, निर्लिप्त, वातावरण, तीर्थ स्मृति, पश्चाताप, विद्रुप, व्यक्ति और युग, शेष चिन्ह, खादी एक सार्वभौम, खादी एक नैसर्गिक साधना, लक्ष्मी की प्रतिष्ठापना, विज्ञान और अध्यात्म, युग और जीवन तथा भविष्य की चिन्ता आदि अठारह निबन्धों का सकलन है। प्रथम अध्याय 'भूख और हूक' में जीवन की नश्वरता का बोध कराया गया है। यहाँ व्यक्ति को अपनी आत्मप्रिय रुचिरता, साहित्य, सौन्दर्य एवं कला का समन्वय दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने रागात्मक संस्कारों से युक्त है उसे यह ससार 'सांस्कृतिक चेतना के अभाव में जीवन्मृत निश्चेतन जनता का महाश्मशान'-सा प्रतिभासित होता है। 'काफी हाउस की बातचीत' में वहाँ का वातावरण, विभिन्न संस्कृति, वर्ग एवं विचारधारा के व्यक्तियों की विविधता के साथ ही उनकी मनोवृत्ति का भी अंकन किया है जो उनके आत्मिक पतन का द्योतक है। 'व्यवधान' में मानसिक तथा शारीरिक तृप्ति के मध्य सदैव पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था बाधक रही है। 'विडम्बना' में विधि की विडम्बना की ओर संकेत है। जहाँ उज्ज्वल सरलता सुकुमारता का नृत्य होता है वही पर विद्रुप ताडव नृत्य का प्रहसन भी होता है। ससार की विद्रुपता के समक्ष सरलता एवं निरीहता भी दाव पर लगा दी जाती है। 'अन्तर्मिलन' में वातावरण, संस्कार, भाषा जैसी विभिन्नता में भी हृदय की मौन भाषा में सभी भावात्मक प्राणियों का तादात्म्य हो जाता है, अन्तर्मिलन हो जाता है। 'निर्लिप्त' में मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश में खो जाना चाहता है परन्तु वह उसे यहाँ अप्राप्य है। वह अपने मनोजगत का तादात्म्य ससार के वास्तविक वस्तु जगत से नहीं कर पाता। यथार्थ की हमेशा जीत होती है उसे भी यथार्थ वस्तु जगत की कठोर भूमि, कटु वातावरण के समक्ष झुकना पड़ता है। 'तीर्थ स्मृति' में लेखक का अन्तरंग मित्र कमल अपने अतीत में डूब जाता है जहाँ उसकी माँ की आत्म अनुकृति अग्रजा बाल विधवा की छवि अंकित है। जो अपनी ओजस्विता, रुचिरता, शुद्धता से घर को मन्दिर-सा पवित्र बना देती थी। 'पश्चाताप' में उन्हीं के प्रति किए गए

विशेष कर्मों और दुःखद घटना के फलस्वरूप कमल की आत्मग्लानि एवं पश्चात्ताप चित्रित है। 'विद्रुप' में ससार का विद्रुप अट्टहास है जहाँ केवल यत्र ही गतिमान है, मनुष्य नहीं। 'व्यक्ति और युग' में प्रकृति की सजीवता और चेतना के द्वारा कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया गया है। 'शेष चिन्ह' के अन्तर्गत द्वितीय महायुद्ध और भारतीय स्वतन्त्रता के चित्रण के साथ विभिन्न वादों का दिग्दर्शन है। 'खादी एक सार्वभौम समस्या' में बेकारी की समस्या का निराकरण है। ग्रामोद्योग के द्वारा श्रम सहयोग और स्वावलम्बन सम्भव है। ग्रामीण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए खादी का विशिष्ट महत्व है। 'खादी एक नैसर्गिक साधना' में खादी के महत्व की ओर संकेत है। 'लक्ष्मी की प्रतिष्ठापना' में सांस्कृतिक त्योहारों का सजीव चित्रण है जिसके अन्तर्गत सर्वकल्याण की भावना एवं पुरुषार्थ का सुखद संदेश अन्तर्निहित है। 'विज्ञान और अध्यात्म' में औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के विरुद्ध आवाज उठाई गयी है। 'युग और जीवन' में मनुष्य 'उदर निमित्तम् बहुकृत वैशम्' के हेतु सिक्कों के सम्पर्क में आकर स्वयं टकसाली हो गया है परन्तु जीवन के स्थायित्व के लिए अर्थशास्त्र को टकसाली से और श्रम को यत्रो से मुक्त करना आवश्यक है। 'भविष्य की चिन्ता' में लेखक के सम्मुख एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कारण वह क्षितिज में लुप्त है, उसी के अनुरूप अदृश्य और अप्राप्त है। वस्तुतः लेखक का मुख्य उद्देश्य अपने समाज का, अपने युग का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना है जिसमें वह पूर्ण सफल हुआ है। इस उपन्यास में लोक का सूक्ष्म एवं वास्तविक निरीक्षण तथा युग विश्लेषण है।

[२७] 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी की अन्तिम प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी से हुआ। इसका प्रकाशन काल सन् १९६६ ई० है। 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' संस्मरणात्मक और समीक्षात्मक लेखों का संग्रह है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम स्मृतियों के रूप में कुछ संस्मरण प्रस्तुत हैं तथा कृतियों के अन्तर्गत कुछ समीक्षात्मक लेख हैं। संस्मरण के अन्तर्गत 'स्मृति के सूत्र' लेख में द्विवेदी जी ने अपनी परिस्थितियों और समस्याओं को अन्य साहित्यकारों की परिस्थितियों, समस्याओं एवं उनके व्यक्तित्व से तुलना प्रस्तुत की है। इसमें जीवन के विभिन्न स्मृति के सूत्र सजोये गये हैं। 'प्रतिक्रिया' में पत जी ने नये जीवन के निरूपण हेतु मासिक पत्र 'रूपाभ' के प्रथम अंक के सम्पादकीय में जो कुछ लिखा था उस बात का प्रभाव श्री द्विवेदी जी पर प्रारम्भ से तो न पड़ सका परन्तु युग की गति और जीवन के आरोह-अवरोह से लय बद्ध न हो पाने पर उन्होंने पन्त की उन पक्तियों की सार्थकता को स्वीकार किया। 'प्रभात से संध्या की ओर' में पहले जीवन के प्रारम्भिक क्षणों का सारांश उल्लिखित है और फिर अपने जीवन का साम्य चार्ल्स लैम्ब से मिलाया है। 'शेष सम्पदा' में बहिन का देहावसान, उससे प्राप्त सुनापन और ऐसे समय में राष्ट्रकवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त का सवेदनात्मक सूचक पत्र उल्लिखित

है। 'युग सकट' में मुक्तिबोध श्री पन्त के देहान्त के दो वर्ष पूर्व हुए साक्षात्कार को स्मृति में सजोकर रखा गया है। 'निराला जी की प्रथम स्मृति' में १९२५ ई० कलकत्ता में 'मतवाला' मडल में हुई प्रथम भेंट को स्मृति में आक कर लेख में बद्ध किया गया है। 'निराला जी . मेरी दृष्टि में' में निराला जी का देहावसान, उनके जीवन का आकलन लेखक ने अपनी दृष्टि से किया है। 'निराला जी जीवन और काव्य' में श्री द्विवेदी जी ने निराला जी से अपने प्रथम परिचय और अन्तिम परिचय का उल्लेख किया है। 'अनमिल आखर पन्त और मैं' लेख में निराला और पन्त में भिन्नता दर्शित करके द्विवेदी जी ने स्वयं अपने प्रथम परिचय और वार्तालाप के विसम्वादी हो जाने का उल्लेख किया है। जीवन के क्षेत्र में दोनों में बहुत अन्तर था। 'नेहरू जी की अन्तिम स्मृति' में सन् १९६३ में विजयादशमी के अवसर पर उनकी एक झलक मात्र देखने का अकन है। समीक्षा के अन्तर्गत 'एक साहित्यिक वार्तालाप' में साप्ताहिक 'गिरिद्वार' में श्री अजयशेखर द्वारा लिए गए श्री द्विवेदी जी से इन्टरव्यू की समीक्षा प्रस्तुत है। समय और हम' में जैनेन्द्र जी का वृहत् नवीन संग्रह 'समय और हम' की समीक्षा प्रस्तुत है। 'नयी सर्जना' में श्री द्विवेदी जी के 'नवलेखन' की पृष्ठभूमि में समीक्षा प्रस्तुत की है। 'अज्ञेय जी की पूर्वा' में श्री द्विवेदी जी ने पूर्वा की समीक्षा प्रस्तुत की है। 'प्रेम और वात्सल्य के अग्रज कवि माखनलाल' लेख में श्रद्धेय प० माखनलाल चतुर्वेदी जी की साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रेरणा की ओर संकेत किया गया है। 'राष्ट्र कवि गुप्त जी का काव्य योग' में गुप्त जी के काव्य में द्विवेदी युग के प्रभाव का अकन करते हुए उसकी समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'गोदान और प्रेमचन्द' में प्रेमचन्द के जीवन का चित्र खींचकर गोदान उपन्यास की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'प्रसाद का साहित्य' में प्रसाद जी के संपूर्ण साहित्यिक कृतियों की सारांश में समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'कामायनी के बाद' में पत और प्रसाद के साहित्य पर दृष्टि डालते हुए लेखक की दृष्टि महादेवी पर जा टिकी है। 'छायावाद पुनर्मूल्यांकन' में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अन्तर्गत निराला व्याख्यानमाला में कविवर पन्त जी के पठित भाषणों का संग्रह है। 'लोकायतन' शीर्षक लेख में पत जी के वृहत् काव्य लोकायतन की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'माधवन जी का रचनात्मक चिन्तन' शीर्षक समीक्षात्मक लेख में श्री द्विवेदी जी ने उनके जीवन के अकन के साथ उनके विचारों को प्रदर्शित किया है और साहित्य की ओर दृष्टिपात किया है। 'बिना पैसे दुनिया का पैदल सफर' में यात्रा वृत्तान्त है। 'सामयिक कथा साहित्य' में प्राचीन साहित्य का पर्यावलोकन करते हुए द्विवेदी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जीवन की तरह ही आज कथा साहित्य का शिल्प भी नवीन और आधुनिक हो गया है। उन्होंने इसके कई दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये हैं।

प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय क्षेत्र और मौलिकता

श्री शातिप्रिय द्विवेदी की लिखी हुई जिन कृतियों का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है उनका सम्बन्ध साहित्य की विभिन्न रचनात्मक विधाओं से है। कविता के क्षेत्र में उनकी रचनाएं छायावादी विचारधारा से साम्य रखती हैं। आलोचना के क्षेत्र में उनकी दृष्टि समन्वयवादी है। निबन्ध के क्षेत्र में उनकी कृतियों पर शुक्ल युग की प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रभाव है। उपन्यास के क्षेत्र में वह प्रेमचन्दोत्तर युग के लेखक है। आत्म कथा तथा सस्मरण साहित्य के क्षेत्र में वह आत्मव्यजना प्रधान लेखकों में है। आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आपने रचनात्मक प्रतिभा का समान रूप से परिचय दिया है यद्यपि ऐसे लेखकों की संख्या बहुत बड़ी है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण के लिए राहुल सांकृत्यायन, चतुरसेन शास्त्री तथा प्रेमचन्द जैसे लेखकों ने कथा साहित्य के क्षेत्र में महान् उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। शातिप्रिय द्विवेदी का स्थान इनसे पृथक् भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्यकारों के साथ है जिन्होंने उपन्यास, निबन्ध तथा कविता आदि क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। द्विवेदी जी का साहित्य अपने युग की प्रायः सभी प्रवृत्तियों को अपने आप में समाहित किये हुए है। समकालीन साहित्य के गद्य और पद्य रूपों से सम्बन्धित जो आन्दोलन वैचारिक स्तर पर द्विवेदी जी के युग में हुए उनमें छायावाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद तथा प्रयोगवाद आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी जी ने जहाँ एक ओर इन विचारान्दोलनों से व्यापक प्रेरणा ग्रहण की है वहाँ दूसरी ओर इनके क्षेत्रों में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की मौलिकता का भी परिचय दिया है। दर्शन, संस्कृति, परम्परानुगामिता, आधुनिकता, ज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति और साहित्य में निहित जीवन मूल्यों का सम्यक् विवेचन उनके बहुपक्षीय चिन्तन का द्योतक है। अनेक गम्भीर समस्याओं से सम्बन्धित उनके निर्णयात्मक मन्तव्य उनके वैचारिक चिन्तन की मौलिकता के द्योतक हैं। यद्यपि द्विवेदी जी ने एक जागरूक साहित्यकार की भाँति सतत चिन्तन-शीलता का परिचय दिया है परन्तु आधुनिक राजनैतिक जीवन दर्शनों से प्रभावित मतवादों में उनकी विचारधारा पर गांधीवाद तथा समाजवाद का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है क्योंकि उनके मन से यह दृष्टिकोण व्यवहारतः आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रीय एकरूपता रखते हैं। द्विवेदी जी ने अनेक समकालीन समस्याओं पर विचार करते हुए जहाँ एक ओर प्राचीन भारतीय जीवन के गौरवमय आदर्शों के अनुगमन पर बल दिया है तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन में सन्तुलन की आवश्यकता भी बतायी है। द्विवेदी जी का विविध विषयक साहित्य सम्यक् मूल्यांकन की अपेक्षा रखता है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ एक ओर द्विवेदी जी के जीवन काल एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अनेक व्यक्तियों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बन्धित बहुत-सी स्फुट रचनाएँ यत्न तत्न प्रकाशित की हैं वहाँ दूसरी ओर उनके जीवन और

साहित्य का समग्र रूप में मूल्यांकन करने वाला आलोचनात्मक अथवा शोधपरक ग्रंथ एक भी प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में 'ज्योति विहंग', 'कवि और काव्य', 'हमारे साहित्य निर्माता' तथा 'संचारिणी' के आधार पर आलोचना साहित्य, तृतीय अध्याय में 'आधान', 'पद्मनामिका', 'वृन्त और विकास', 'घरातल', 'जीवन यात्रा', 'साकल्य', 'सामयिकी', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'परिक्रमा' तथा 'समवेत' के आधार पर निबन्ध साहित्य, चतुर्थ अध्याय में 'चारिका', 'दिगम्बर' तथा 'चित्र और चिन्तन' के आधार पर उपन्यास साहित्य, पंचम अध्याय में 'पथचिन्ह', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' के आधार पर सस्मरण साहित्य तथा षष्ठ अध्याय में 'नीरव' और 'हिमानी' के आधार पर द्विवेदी जी के काव्य साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए सप्तम और अन्तिम अध्याय में उनकी विचारधारा और जीवन दर्शन का सम्यक् विश्लेषण किया गया है। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, इस विषय पर यह सर्वप्रथम शोधपरक अध्ययन है जिसमें समकालीन पृष्ठभूमि में द्विवेदी जी के जीवन और समस्त साहित्य का अध्ययन किया गया है। प्रबन्ध को अनावश्यक और अनपेक्षित विस्तार से बचाने के लिए इसके क्षेत्र को सीमित रखा गया है तथा इसमें यथासंभव निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टिकोण से शांतिप्रिय द्विवेदी के विविध विषयक साहित्य का अध्ययन और मूल्यांकन करते हुए आधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का निदर्शन किया गया है।

शांतिप्रिय द्विवेदी का आलोचना साहित्य

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विगत अध्याय में इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है कि श्री शांतिप्रिय द्विवेदी रचित साहित्य में उनकी आलोचनात्मक और सृजनात्मक दोनों ही प्रकार की कृतियाँ हैं। प्रस्तुत अध्याय में द्विवेदी जी के आलोचना साहित्य का अध्ययन और मूल्यांकन किया जा रहा है। द्विवेदी जी के आलोचना साहित्य के सम्बन्ध में यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि उनके आलोचना ग्रन्थ मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। प्रथम वर्ग में वे कृतियाँ आती हैं जो उनके सैद्धान्तिक और व्यावहारिक समीक्षात्मक चिन्तन का समग्र स्वरूप प्रस्तुत करती हैं और द्वितीय वर्ग में वे कृतियाँ आती हैं जो मुख्यतः समीक्षात्मक निबन्धों का संग्रह हैं। इनमें से प्रथम वर्ग में 'ज्योति विहंग' शीर्षक कृति को रखा जा सकता है और द्वितीय वर्ग में 'हमारे साहित्य निर्माता', 'सचारिणी', 'कवि और काव्य' आदि को। इस द्वितीय वर्ग में ही 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसका अर्द्ध भाग समीक्षात्मक निबन्धों के रूप में है। इसके साथ ही इसी प्रसंग में यह उल्लेख करना भी अनावश्यक न होगा कि समीक्षा प्रधान दृष्टिकोण से लिखे गये निबन्धों का इस अध्याय में विवेचन नहीं किया गया है और उनका पृथक् और स्वतन्त्र अध्ययन आगामी तृतीय अध्याय में किया गया है क्योंकि उनका औचित्य निबन्धात्मक माध्यम के रूप में अधिक है। इस दृष्टि से इस अध्याय में द्विवेदी जी के आलोचना साहित्य का जो अध्ययन किया जा रहा है, उसका आधार मुख्य रूप से 'हमारे साहित्य निर्माता', 'ज्योति विहंग', 'सचारिणी', 'कवि और काव्य' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' आदि कृतियाँ ही हैं।

द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण

[१] 'हमारे साहित्य निर्माता' . प्रस्तुत आलोचनात्मक कृति श्री शांतिप्रिय द्विवेदी जी के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का परिचय देने में समर्थ है। डा० नगेन्द्र ने उनके आलोचनात्मक व्यक्तित्व के प्रति अपना अभिमत व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'शांतिप्रिय जी को साहित्य के मर्म की जैसी परख है वैसी कम आलोचकों को है। परिमाण और गुण दोनों की दृष्टि से हिन्दी आलोचना के विकास में उनका योगदान अक्षुण्ण है। उनकी मार्मिक रचनाओं के अभाव में छायावादी काव्य का रस हिन्दी के सहृदय समाज तक सम्प्रेषित न हो पाता। ऐसे आलोचक कम हैं जिनकी समीक्षा शैली भी आलोच्य काव्य और आलोचक के हृदय रस से इस प्रकार मधुसिक्त हो

उठती है।' वस्तुतः आलोचना साहित्य के क्षेत्र में आपकी पैठ बहुत गहरी है। आलोचना के विकासात्मक इतिहास में आपका योगदान एवं उसमें भी आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति एवं नवीनता के क्षेत्र में पदार्पण अविस्मरणीय है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में 'हमारे साहित्य निर्माता' का विशिष्ट महत्व है। इसमें लेखक ने अपने समकालीन लेखकों में से कुछ को ही उल्लिखित किया है, जो विभिन्न शैलियों एवं विचारधाराओं का अनुगमन करते थे। द्विवेदी जी ने स्वयं ही 'निवेदन' में अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है 'इस प्रस्तुत प्रयास का लक्ष्य साहित्य का ऐतिहासिक अनुसन्धान उपस्थित करना नहीं, बल्कि वर्तमान काल के जीवित साहित्य निर्माताओं के क्रियाकलापों के अनुशीलन के लिए कुछ उपकरण मात्र उपस्थित करना है।' स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ने अपनी प्रस्तुत कृति को इतिहास की पृष्ठभूमि पर अवलम्बित नहीं किया है। इसमें साहित्यिकों के विचार एवं भाव विकास तथा उनके दृष्टिकोण का निदर्शन किया गया है। इसके साथ ही उनकी शैली एवं भाषा पर भी विचार किया गया है। प्रस्तुत आलोचनात्मक कृति के लेख चौदह प्रमुख साहित्यकारों से सम्बन्धित हैं जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्याप्रसाद, राम सुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द, मैथिलीशरण गुप्त, जयजगन्नाथ, राम कृष्ण दास, राधिकारमण प्रसाद सिंह, माखन लाल चतुर्वेदी, सूर्यकान्त सिन्हा 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा महादेवी वर्मा हैं।

[२] 'ज्योति विहग' द्विवेदी जी की 'ज्योति विहग' शोध आलोचनात्मक रचना आधुनिक हिन्दी साहित्य के विशिष्ट कवि सुमित्रानन्दन पन्त के साहित्य की सम्यक् मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। लेखक ने इसमें हिन्दी कविता के विकास के अन्तर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, द्विवेदी युगीन काव्य तथा छायावाद की काव्यभूमि प्रस्तुत की है। पन्त के काव्य के आधार का काव्य निरूपण करते हुए लेखक ने उसकी विकास रेखा, अन्तर्दर्शन, काव्यारम्भ, वीणा, नवोन्मेष, नेवेद्य, ग्रन्थि, तथा उच्छ्वास आदि के विकास बिन्दुओं को केन्द्रगत रखते हुए की है। 'ज्योति विहग' में शांतिप्रिय द्विवेदी ने शब्दों का व्यक्तित्व, चित्र भाषा और चित्र राग, छन्दों की परख, अतुकान्त और मुक्त छन्द, तुकान्त और गीति काव्य तथा अलंकार आदि काव्य तत्वों के आधार पर पन्त की काव्य कला का सम्यक् निरूपण किया है। पन्त का काव्य छायावाद के स्वरूप वैशिष्ट्य का द्योतक है। जैसा कि पन्त ने अपनी काव्य धारणा का स्पष्टीकरण करते हुए स्वयं लिखा है 'कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, हमारे जीवन का, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही सगीतमय है, अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छन्द ही में बहने लगता है। उसमें एक प्रकार की संपूर्णता, स्वर ऐक्य तथा समय आ जाता है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य रात्रि दिवस की आख-मिचौनी,

षड्रितु परिवर्तन, सूर्य शशि का जागरण शयन, ग्रह उपग्रहों का अशांत नर्तन, सृजन स्थिति सहार, सब एक अनन्त छन्द, एक अखंड संगीत ही में होता है कविता विश्व का अन्तरतम संगीत है। उसके आनन्द का रोम हास है। उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है।' इस धारणा से छायावादी कविता की कला का रूप वैशिष्ट्य स्पष्ट होता है। अपने आप में यह उद्धरण गद्य शिल्प का जो स्वरूप उपस्थित करता है वह काव्य के अन्तः पक्ष को अपेक्षाकृत अधिक महत्ता देता है। इसलिए द्विवेदी जी ने पन्त के काव्य की जो व्यावहारिक आलोचना इस कृति में काव्य कला से इतर विवेचन के रूप में प्रस्तुत की है वह सत्य शिव सुन्दरम् के शाश्वत् दृष्टिकोण पर आधारित है। द्विवेदी जी का मन्तव्य है कि पन्त द्वारा अपने काव्य में प्रयुक्त शब्द जीवन्त व्यक्तित्व से युक्त है। पन्त इस दृष्टि से एक समर्थ शब्द निर्माता है। उनके शब्द प्रयोगों में सूक्ष्म-वृक्ष, सूक्ष्म दृष्टि, पर्याय प्राचुर्य के साथ-साथ शब्दों के नैसर्गिक गुण भी मूर्तिमान हो उठे हैं। शब्दों के व्यक्तित्व के अनुसार ही छन्द रचना भी नियोजित होती है। पन्त का यह विचार है कि प्रत्येक भाषा के छन्द उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। साथ ही राग, ध्वनि आदि के नियोजन में पन्त ने जिम सजगता का परिचय दिया है वह सपूर्ण शब्द रचना को एक सजीव सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

[३] 'सचारिणी' श्री शातिप्रिय द्विवेदी लिखित 'सचारिणी' शीर्षक निबन्ध सग्रह भी विशेष रूप से आलोचना साहित्य के अन्तर्गत ही उल्लिखित किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि इसमें जो निबन्ध संगृहीत किये गये हैं, वे भावात्मक अथवा अनुभूत्यात्मक न होकर मुख्यतः सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक आलोचना से सम्बन्धित हैं। कुछ निबन्ध इस सग्रह में वैचारिक कोटि के भी हैं। इन निबन्धों में लेखक की आलोचना दृष्टि के साथ-साथ उसके साहित्य सम्बन्धी सिद्धान्तों और मान्यताओं का भी परिचय मिलता है। 'सचारिणी' के आलोचनात्मक लेख विविध युगों के प्रतीक स्वरूप परस्पर क्रमबद्ध हैं जिनमें लेखक की अपनी मान्यताओं की अभिव्यक्ति है। 'भक्ति काल की अन्तश्चेतना' आलोचनात्मक लेख में श्री द्विवेदी जी ने भक्ति काल के काव्य साहित्य के मार्मिक स्थल का स्पर्श किया है। यह वैष्णव साहित्य दुखान्त या सुखान्त न होकर प्रशान्त अथवा प्रसादान्त है। श्री द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य के आधार पर नारी के महत्त्व का दिग्दर्शन किया जिसके मस्तक पर अन्ततः करुणा के रूप में दुखान्त पक्ष ही समाविष्ट हो जाता है। भारतीयों की वैष्णव संस्कृति कलात्मक है। सत्य शिव सुन्दरम् के रूप में वह आध्यात्मिक और अलौकिक जगत् को भी स्पर्श करती है। इसके विपरीत पाश्चात्य सभ्यता केवल लौकिक और वैज्ञानिक है। अतः ज्ञान के आत्मबोध के लिए और रस की आत्मीयता में भारत का दृष्टिकोण कला का सत्य शिव और सुन्दरम् है। मध्यकाल की हिन्दी कविता गृहस्थों के नश्वर जीवन में अविनश्वर का समावेश है। भारतीय संस्कृति

चेतनता में विश्वास करती है। उसी के प्रति उसकी अनन्य भक्ति भावना है। फल-स्वरूप जीवन में दार्शनिक जागरूकता जाग्रत रहती है और मानव पुनर्जन्म का विश्वासी हो जाता है। भारतीय काव्य साहित्य में सच्चिदानन्द का करुणामय स्वरूप लोक का परमात्म रूप है। वैष्णव काव्य रहस्यवाद से ओतप्रोत है जिसमें सगुण रूप में पार्थिव और अपार्थिव रूप विद्यमान है। तुलसी काव्य कर्म प्रधान है जब कि निर्गुण का ज्ञानमय और कृष्ण काव्य भाव योग है। ज्ञान और कर्म योग के सद्भूय भाव योग भी एक दिव्य योग है। तुलसीदास जी ने इन तीनों का सम्मिश्रण कर इसे गृहस्थों के लिए सुलभ किया है। निर्गुण का माधुर्य रूप आधुनिक युग में रहस्यवाद है और सगुण का परिष्कृत रूप वर्तमान का छायावादी रूप है।

[४] 'कवि और काव्य' 'कवि और काव्य' शीर्षक कृति में श्री शातिप्रिय द्विवेदी के प्राचीन और नवीन हिन्दी कविता तथा काव्य सम्बन्धी व्यापक प्रसंगों पर विविध समीक्षात्मक निबन्ध सङ्गृहीत हैं। स्थूल वर्गीकरण के अनुसार यह कृति द्विवेदी जी के निबन्ध संग्रहों के अन्तर्गत भी रखी जा सकती है परन्तु यहाँ पर इसका उल्लेख विशेष रूप से आलोचना साहित्य के अन्तर्गत इसलिए किया गया है कि इसमें जो निबन्ध सङ्गृहीत हैं वे लेखकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करने में सहायक हैं। इनसे लेखकों की आलोचनात्मक मान्यताओं का भी परिचय मिलता है। अधिकांश लेखों के विषय व्यावहारिक आलोचना से सम्बन्धित हैं। कुछ निबन्ध अवश्य इस कथन का अपवाद हैं जिनमें सैद्धान्तिक नियमन उपलब्ध होता है। कुछ निबन्ध सैद्धान्तिक व्यावहारिक आलोचना के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं जिनमें सिद्धान्त आशिक रूप में ही उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त विचारात्मक लेखों में भी आलोचनात्मक शैली का प्रतिपादन हुआ है। प्रस्तुत कृति में काव्य चिन्तन, नूतन और पुरातन काव्य, मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन हिन्दी कविता, आधुनिक हिन्दी कविता, छायावाद, रहस्यवाद और दर्शन, कविता में अस्पष्टता, नवीन काव्य क्षेत्र में महिलाएँ, ठेठ जीवन और जातीय काव्य कला, कवि की करुण दृष्टि, कवि का मनुष्य लोक, वेदना का गौरव, काव्य की लाछिता कैंकेयी और काव्य की उपेक्षिता उमिला आदि लेख सङ्गृहीत हैं। इसका प्रारम्भिक लेख ही सैद्धान्तिक नियमों से ओतप्रोत है जिसमें काव्य चिन्तन के अन्तर्गत लेखकों ने अपनी मान्यताओं एवं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। मानव सभ्यता के उत्थान में कविता के वास्तविक महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। आज ससार को अपनी विद्रुपता से मोक्ष कविता के माध्यम से ही सम्भव है। काव्य में रस की दृष्टि से मानव हृदय के कोमल रसों—शृंगार, भक्ति, शान्त, करुण, वात्सल्य—के साथ मानव में अवशिष्ट पार्श्विक अशो के रूप में रौद्र, वीभत्स, भयानक आदि को उद्भूत किया है। जिस प्रकार भावों के लिए समुचित शब्दों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों की गति के लिए छन्दों की भी आवश्यकता है। 'संगीत में जो काम ताल का है, काव्य में वही काम छन्द का।

शब्द यदि भावो मे सास भरते है तो छन्द भावो को गति देते है । काव्य मे रस का वही स्थान है जो पुष्प मे गन्ध का । जिस प्रकार विभिन्न सौरभ विभिन्न पुष्पो मे अपने अनुरूप आवास पाते है उसी प्रकार विभिन्न छन्द विभिन्न रसो के लिए पुष्प का प्रतिनिधित्व करते है । शब्द से लेकर रस तक काव्य मे प्रवाह की एक लड़ी-सी बधी रहती है । शब्द छन्द को अग्रसर करते है, छन्द भाव को और भाव रस को । चित्र, संगीत और अलंकार के साथ ही काव्य मे त्रिगुण—विभूति, श्री, ऊर्ज—के फल-स्वरूप अनुभूति के त्रिविधि स्वरूप—भावना, चिन्ता, प्रभूति—तथा त्रिमूर्ति के अनुरूप त्रिवाणी—‘सत्य, शिव, सुन्दर’—की सत्ता का प्रतिपादन किया है । इसके अतिरिक्त श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी ने चिरन्तन काव्य प्रवाह मे नूतनता एव भाव अपनाव, वस्तु जगत् और भावजगत्, कविता और कला, मनुष्य और मनुष्येतर प्रकृति, कविता और विज्ञान आदि पर अपने सिद्धान्तो एव विचारो का प्रतिपादन करते हुए उपस्थित किया है ।

[५] ‘स्मृतियाँ और कृतियाँ’ समीक्षा एव सस्मरण दो खंडो मे विभक्त ‘स्मृतियाँ और कृतियाँ’ नामक कृति मे श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी ने अपनी नवीन रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर सकेत किया है । प्रस्तुत कृति मे सगृहीत समीक्षात्मक लेखो मे अधिकांश लेख साहित्यिक दृष्टि से लिखे गये हैं । लेखक के साहित्य मे रचनात्मक शब्द का प्रयोग जीवन मे कर्म पक्ष की प्रधानता को महत्व प्रदान करता है । ‘रचना’ शब्द मे रचने का जो भाव है वह शिल्प (लेखन कला) की अपेक्षा करता है । आचार्य पंडित केशव प्रसाद मिश्र के शब्दो मे शिल्प साहित्य का क्रियाकल्प है ।^१ और इस दृष्टि से शिल्प से हिन्दी साहित्य की समस्त विधाएँ ‘रचना’ की कोटि मे रखी जा सकती है । श्री द्विवेदी जी के संपूर्ण साहित्य मे उनका रचनात्मक दृष्टिकोण भाषा, भाव, शैली आदि समस्त क्षेत्रो मे अवलोकित होती है । ‘एक साहित्यिक वार्तालाप’ शीर्षक आलोचनात्मक लेख मे श्री द्विवेदी जी ने श्री अजय शेखर जी के द्वारा लिये ‘इन्टरव्यू’ को उसी रूप मे प्रस्तुत किया है जिस रूप मे श्री अजय शेखर ने साप्ताहिक ‘गिरि द्वार’ मे अपने स्नेह सौहार्द से सिकत उद्गारो को उनके साथ हुए इन्टरव्यू के साहित्यिक वार्तालाप को प्रकाशित करवाया था । इसमे लेखक के अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध मे विचार, नये कवियो के प्रति उनके विचार, नयी कविता का भविष्य, साहित्यिको की आर्थिक स्थिति मे सुधार, साहित्य की ओर झुकाव का कारण, आधुनिक मानव की मनोवृत्ति के सम्बन्ध मे उनके विचार, जीवन का अत्यन्त दुःखमय और सुखमय दिन तथा स्वयं पर आलोचक न होकर एक शैलीकार के रूप मे आक्षेप का खडन, आदि श्री द्विवेदी जी के विचारात्मक स्तर को प्रकट करता है जो उनकी निःसंकोच और निष्पक्ष प्रवृत्ति का द्योतक है । अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध मे उनका मत है कि भारत मे गांधी जी के सिद्धान्तो एव रचनात्मक कार्यों के प्रतिपादन से

स्वावलम्बी भारत स्वयं ही अंग्रेजी भाषा को त्याग देगा, उसके लिए विरोध व्यर्थ है। नये कवियों के प्रति कटाक्ष करते हुए द्विवेदी जी के मत में नये कवियों में मनन चिन्तन का अभाव है, वह विदेशी साहित्य की नकल कर उसे देशी रूप प्रदान करते हैं। अतः नयी कविता का भविष्य भी उज्ज्वल नहीं है। साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रति उनकी दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बदलने से ही समाज की स्थिति एवं साहित्यकारों की स्थिति में सुधार सम्भव है। आधुनिक मानव की साधारण मनोवृत्ति आर्थिक एवं स्वार्थी हो गयी है, मानसिक विकास में यह अवरोधक है, इसके लिए भी अर्थशास्त्र में आमूल परिवर्तन आवश्यक है। शैलीकार तथा आलोचक के सन्दर्भ में उन्होंने उत्तर दिया 'यदि मुझे लोग शैलीकार के रूप में मानते हैं तो मेरी लेखन कला को पहचानते हैं, किन्तु शैलीकार होने का अभिप्राय यह नहीं है कि साहित्यकार कवि और आलोचक ही नहीं रह जाता। साहित्य की कोई भी विधा शैली के लिए चित्रपट बन सकती है। आलोचना भी मेरा एक चित्रपट है। आलोचना में निबन्ध कला ही शैली बनकर आलोचना को नीरस नहीं होने देती।'^१

आलोचक द्विवेदी जी और हिन्दी आलोचना की पृष्ठभूमि

हिन्दी आलोचना साहित्य का अवलोकन करते हुए आज के युग को 'समीक्षा युग' से अभिहित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आज समीक्षा साहित्य गद्य के अन्य रूपों के सदृश ही अत्यन्त विकासशील तथा प्रगति के उच्च शिखर पर आसीन है। हिन्दी आलोचना के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि वस्तुतः हिन्दी आलोचना का मूल स्रोत संस्कृत साहित्य है। उसी की प्रेरणा के फलस्वरूप ही हिन्दी में रीति शास्त्र का आविर्भाव हुआ। संस्कृत में समीक्षा शास्त्र के पुष्ट, गहन तथा दीर्घकालीन प्रसार के दर्शन के साथ ही साहित्य शास्त्र भी अपनी प्रौढ़ता और समृद्धता लिए हुए प्रचलित थी। हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्य शास्त्रियों ने संस्कृत साहित्य शास्त्र की मान्यताओं का केवल समर्थन, पुष्टीकरण तथा अनुवाद ही किया। अतएव हिन्दी समीक्षा शास्त्र के क्षेत्र में प्रारम्भिक युगों में मौलिक चिन्तन का सर्वथा अभाव मिलता है। परन्तु आधुनिक युग में मौलिक चिन्तन पर आधारित समीक्षा साहित्य के सर्वत्र एवं अधिकांश रूप में दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी समीक्षा के विकास के स्वरूप का अध्ययन करने पर इस तथ्य की अवगति होती है कि संस्कृत साहित्य का सैद्धान्तिक प्रभाव उसकी पृष्ठभूमि में विद्यमान रहा है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में समीक्षा का अन्यतम महत्व निर्दिष्ट हुआ है। रस, अलंकार, ध्वनि, रीति तथा वक्रोक्ति आदि सिद्धान्तों के रूप में संस्कृत समीक्षा शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय मान्य हुए हैं। संस्कृत के इन्हीं सम्प्रदायों के अनुकरण पर रीति-

काल में लक्षण ग्रन्थों का निर्माण हुआ। हिन्दी में रीति शब्द का अर्थ मुख्यतः काव्य रचना के नियमों और सिद्धान्तों के रूप में प्रयुक्त होता है। रीतिकाल में यद्यपि आरम्भिक समीक्षा शास्त्रियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य केशवदास का है परन्तु उनके पूर्व भी पुंड अथवा पुण्य आदि के उल्लेख साहित्य ग्रन्थों में मिलते हैं। शिवसिंह 'सरोज', मिश्रबन्धु 'विनोद', तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास^१ में यह नाम उपलब्ध होता है जो हिन्दी का सर्वप्रथम आचार्य है। आगे चल कर कृपाराम ने इस क्षेत्र में अपना 'हित तरंगिणी'^२ नामक ग्रन्थ प्रस्तुत किया। कृपाराम के उपरान्त गोप कृत 'राम भूषण' और 'अलंकार चन्द्रिका',^३ मोहन लाल मिश्र कृत 'शृंगार सागर', नन्ददास कृत 'रसमजरी' तथा करनेस कृत 'करण भरण', 'श्रुति भूषण' तथा 'भूप भ्रमण' आदि रचनाएँ उल्लिखित की जा सकती हैं। हिन्दी रीति साहित्य के प्रवर्तक के रूप में आचार्य केशव को मान्यता दी जाती है। केशव दास ने 'रसिक प्रिया', 'नख शिख', 'कवि प्रिया', 'राम चन्द्रिका', 'वीरसिंह देव चरित', 'रतन बावनी', 'विज्ञान गीता' तथा 'जहाँगीर जस चन्द्रिका' आदि की रचना की। इनमें साहित्यशास्त्र के निरूपण की दृष्टि से 'रसिक प्रिया', 'नखशिख', 'कविप्रिया' तथा 'रामचन्द्रिका' विशिष्ट हैं।^४ इन ग्रन्थों में केशवदास ने कवियों के प्रकार, कवि रीति वर्णन, काव्य दोष वर्णन, रसदोष वर्णन, अलंकार वर्णन, रस विवेचन, नायक भेद, जाति अनुसार नायिका भेद, अन्य नायिका प्रकार, रस के अंग, वियोग शृंगार आदि का विवेचन प्रस्तुत किया है। केशवदास के उपरान्त सुन्दर कवि का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अपने 'सुन्दर शृंगार' नामक ग्रन्थ में शृंगार रस का सम्यक् विवेचन किया है।^५

रीतिकाल के अन्य हिन्दी साहित्यचारों में आचार्य चिन्तामणि का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चिन्तामणि ने 'काव्य विवेक', 'काव्य प्रकाश', 'कवि कुल कल्प तरु', 'रस मजरी', 'पिंगल' तथा 'रामायण' नामक ग्रन्थों की रचना करके इनमें अपने साहित्य सिद्धान्तों का निरूपण किया है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त चिन्तामणि लिखित 'शृंगार मजरी' शीर्षक एक अन्य ग्रन्थ का भी उल्लेख किया जाता है। इन साहित्य शास्त्रीय रचनाओं में आचार्य चिन्तामणि ने काव्य का स्वरूप, काव्य के भेद, काव्य पुरुष का रूपक, काव्य के गुण, रस निरूपण, रस के अंग, काव्य दोष, अलंकार निरूपण, शब्द शक्ति निरूपण तथा ध्वनि निरूपण प्रस्तुत किया है।

१. 'मिश्रबन्धु विनोद', भाग १, मिश्रबन्धु, पृ० ७२।

२. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३।

३. रचनाकाल सवत् १५९६ वि०।

४. दे० 'हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास', डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ४७।

५. 'आचार्य केशवदास', डा० हीरालाल दीक्षित, पृ० ८९।

६. 'हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास', डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ६८।

चिन्तामणि के साथ ही आचार्य मतिराम का भी उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने अपने 'अलंकार पञ्चाशिका', 'ललित लालभ' एवं 'रस राज' आदि ग्रन्थों में रस विवेचन, अलंकार निरूपण तथा नायिका भेद प्रस्तुत किया है। कवि भूषण ने अपने लिखे हुए 'शिवराज भूषण', 'भूषण हजारा', 'भूषण उल्लास' तथा 'दूषण उल्लास' आदि ग्रन्थों में मुख्यतः अलंकार निरूपण किया है। आचार्य कुलपति मित्र ने 'द्रोण पर्व', 'युक्ति तरंगिणी', 'नख शिख', 'सग्राम सार' तथा 'रस रहस्य' नामक ग्रन्थों में अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं। साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से इनमें से अन्तिम ग्रन्थ का ही विशेष महत्त्व है। इस ग्रन्थ में कवि ने काव्य के लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य के कारण, काव्य के भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, रस, काव्य के गुण, काव्य के दोष, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का निरूपण किया है। आचार्य सुखदेव मिश्र के लिखे हुए काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों में 'वृत्त विचार', 'छन्द विचार', 'फाजिल अली प्रकाश', 'रसार्ण', 'शृंगार लता', 'अध्यात्म प्रकाश' तथा 'दशरथ राय' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिनमें शब्द विवेचन, रस विवेचन तथा नायक नायिका भेद आदि विषयों का विवेचन हुआ है। इनके अतिरिक्त इस काल के अन्य काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों में रामजी लिखित 'नायिका भेद' गोपाल राम लिखित 'रस सागर' तथा 'भूषण विलास', बलिराम लिखित 'रस विवेक', बलवीर लिखित 'उपमालंकार', तथा 'दम्पति विलास', कल्याणदास लिखित 'रस चन्द' तथा श्री निवास लिखित 'रस सागर' आदि प्रमुख हैं। रीतिकालीन हिन्दी समीक्षा की इस कड़ी में महाकवि देव लिखित 'रस विलास', 'भवानी विलास', 'भाव विलास', 'काव्य रसायन', 'शब्द रसायन', सुजान विनोद', 'कुशल विलास' तथा 'सुख सागर तरंग' आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन ग्रन्थों में देव ने काव्य निरूपण, अलंकार निरूपण तथा रस निरूपण आदि प्रस्तुत किया है। आचार्य सूरति मिश्र ने 'अलंकार माला', 'रस रत्नमाला', 'सरस रस', 'रस ग्राहक चन्द्रिका', 'नखशिख', 'काव्य सिद्धान्त' तथा 'रस रत्नाकर' आदि में काव्य के प्रयोजन, काव्य के रूप, शब्द विवेचन, काव्य प्रकाश, काव्य के दोष, काव्य के गुण, अलंकार निरूपण तथा छन्द विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी परम्परा के अन्तर्गत आचार्य गोप द्वारा लिखित 'रामालंकार', 'राम-चन्द्र भूषण' तथा 'रामचन्द्राभरण' के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें आचार्य गोप ने अलंकार की परम्परानुगामिता के साथ शब्दालंकार और अर्थालंकार के उदाहरण और लक्षण प्रस्तुत किये हैं। आचार्य याकूब खा लिखित 'रस भूषण' में अलंकार निरूपण तथा नायिका भेद के साथ ही साथ रस, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव आदि का वर्णन किया गया है। आचार्य कुमारमणि भट्ट लिखित 'रसिक रसाल' नामक ग्रन्थ भस्मट के 'काव्य प्रकाश' से प्रभावित है। इसमें आचार्य भट्ट ने काव्य के प्रयोजन, काव्य के कारण, काव्य के भेद, विविध रसों, भाव विभाव आदि, नायिका भेद तथा विविध अलंकारों का निरूपण किया है।

रीतिकालीन अन्य हिन्दी साहित्यकारों में आचार्य श्रीपति का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने अपने ग्रन्थों में काव्य शास्त्रीय विषयों पर विस्तार से एवं सम्यक् विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थों में 'कविकुल कल्पद्रुम', 'रस सागर', 'अनुप्रास विनोद', 'विक्रम विलास', 'सरोज कलिका', 'अलंकार गंगा' तथा 'काव्य सरोज' आदि विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। इन ग्रन्थों में लेखक ने काव्य के स्वरूप, दोष, अलंकार तथा रस आदि का विस्तृत निरूपण प्रस्तुत किया है। आचार्य रसिक सुमति का ग्रन्थ 'अलंकार चन्द्रोदय' का नाम भी इस क्षेत्र में उल्लिखित है। जैसा कि ग्रन्थ के शीर्षक से ही स्पष्ट होता है, लेखक ने इसमें अलंकारों का विस्तृत निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त रीतिकालीन कवियों एवं उनके ग्रन्थों में आचार्य श्रीधर का 'नायिका भेद' तथा 'चित्रकाव्य', आचार्य लाल का 'विष्णु विलास', आचार्य कुन्दन बुन्देलखड़ी का 'नायिका भेद', आचार्य केशव राम के 'नायिका भेद' तथा 'रस लतिका', आचार्य गोदुराम रचित 'रस भूषण' तथा 'दशरूपक', आचार्य बेनीप्रसाद रचित 'रस शृंगार समुद्र', आचार्य सग राम के ग्रन्थ 'रस दीपक' तथा 'नायिका भेद', आचार्य गजन के 'कमरुद्दीन खा हुलास', आचार्य भूपति के 'कठाभूषण' तथा 'रस रत्नाकर', आचार्य वीर रचित 'कृष्ण चन्द्रिका', आचार्य वशीधर तथा आचार्य दलपति राय के 'अलंकार रत्नाकर' तथा 'भाषा भूषण' आदि के नाम भी उल्लिखित किये जा सकते हैं जिन्होंने अपने ग्रन्थों में साहित्य शास्त्र के विविध अंगों का निरूपण किया है। रीति कालीन साहित्यकारों की परम्परा की इस कड़ी में आचार्य सोमनाथ मिश्र का नाम भी उल्लेखनीय है। इनके रचित ग्रन्थों में 'रस पीयूषनिधि' ग्रन्थ को ही प्रमुखता मिली है। इसमें लेखक ने छन्द शास्त्र, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, दोष, गुण तथा अलंकार का विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रन्थ 'शृंगार विलास', 'कृष्ण लीलावती', 'पंचाध्यायी', 'सुजान विलास' तथा 'माधव विनोद' भी उल्लेखनीय हैं। आचार्य सोमनाथ के परवर्ती साहित्यचार्यों में आचार्य करन का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आचार्य करन द्वारा रचित ग्रन्थ 'रस कल्लोल' में लेखक ने रस, गुण, ध्वनि, शब्द शक्ति, काव्य भेद, वृत्ति आदि का निरूपण किया है। इसी सन्दर्भ में आचार्य गोविन्द का 'कर्णाभरण' भी उल्लिखित है। इसमें विविध अलंकारों की विवेचना हुई है। आचार्य रसलीन के ग्रन्थों 'अगदर्पण' और 'रस प्रबोध' में क्रमशः नखशिख वर्णन तथा रस की सम्यक् विवेचना प्रस्तुत की गयी है। आचार्य रघुनाथ बन्दीजन के 'काव्य कलाधर' और 'रसिक मोहन' ग्रन्थों में भाव भेद, रस भेद, नायिका भेद तथा अलंकार निरूपण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार आचार्य उदयनाथ कवीन्द्र के ग्रन्थ 'रस चन्द्रोदय' अथवा 'विनोद चन्द्रोदय' में नायिका भेद तथा रस का निरूपण किया गया है। हिन्दी रीति शास्त्र की परम्परा में आचार्य भिखारीदास का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने कई समीक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की है जिनमें विशेष

रूप से निम्न उल्लेखनीय है . 'शृंगार निर्णय', 'रस साराश', 'नाम प्रकाश', 'छन्दोर्णव-प्रिगल', 'काव्य निर्णय' तथा 'शृंगार निर्णय' आदि । लेखक ने उपरोक्त ग्रन्थों में काव्यागो का विश्लेषण एव सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । इन ग्रन्थों में पदार्थ, अलंकार, रस, ध्वनि, गुण, दोष, चित्रकाव्य, नायिका भेद, छन्द शास्त्र की व्याख्या आदि के विवेचन को प्रस्तुत किया गया है । आचार्य उदयनाथ कवीन्द्र के पुत्र आचार्य दूलह का नाम भी उल्लेखनीय है । इनके द्वारा लिखित ग्रन्थ 'कविकुल कठाभरण' भी रीतिकालीन अलंकार ग्रन्थों की परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । आचार्य दूलह के साथ के आचार्यों में आचार्य शम्भुनाथ मिश्र के ग्रन्थ 'रस कल्लोल', 'रस तरंगिणी' तथा 'अलंकार दीपक', आचार्य हित राम कृष्ण का ग्रन्थ 'नायिका भेद', आचार्य गिरधारी लाल का 'नायिका भेद', आचार्य चन्द्रहास का 'शृंगार सागर' तथा आचार्य रूप साहि का 'रूप विलास' आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं ।

रीति कालीन लक्षण ग्रन्थों की परम्परा में आचार्य बेरीलाल रचित 'भाषा भरण', आचार्य समनेस रचित 'रसिक विलास', आचार्य शिवनाथ की कृति 'रस वृष्टि', आचार्य रतन रचित 'फतेह भूषण', आचार्य ऋषिनाथ का 'अलंकारमणि मजरी', आचार्य जनराज रचित 'कविता रस विनोद' आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है । आचार्य जनराज ने अपनी कृति में छन्द वर्णन, काव्य की कोटियाँ, काव्य की परिभाषा, शब्द शक्ति निरूपण, ध्वनि निरूपण तथा गुणीभूत व्यंग्य निरूपण, अलंकार निरूपण, काव्य गुणों तथा काव्य दोषों का वर्णन, रस निरूपण, भाव, विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव वर्णन, नखशिख वर्णन तथा षट्श्रुत वर्णन आदि को प्रस्तुत किया है । इनके अतिरिक्त आचार्य उजियारे लिखित 'जुगुल रस प्रकाश' तथा 'रस चन्द्रिका', आचार्य हरिनाथ का 'अलंकार दर्पण', आचार्य रंग खँ का 'नायिका भेद', आचार्य चन्डन का 'काव्याभरण', और आचार्य देवकी नन्दन की कृतियाँ 'शृंगार चरित्र', 'अवधूत भूषण' तथा 'सरफराज चन्द्रिका' आदि भी इसी काल की प्रमुख कृतियों में अपना स्थान रखती हैं । रीतिकालीन शास्त्रीय कृतियों की परम्परा में आचार्य यश-वन्तसिंह का नाम उल्लेखनीय है । इन्होंने अपने 'शृंगार शिरोमणि' नामक ग्रंथ में रस निरूपण के प्रसंग में स्थायी भाव, सचारी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, नायिका भेद, भाव वर्णन, नायक भेद, उद्दीपन वर्णन, अनुभाव वर्णन, सचारी भाव आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया है । आचार्य जगतसिंह ने अपनी कृति 'साहित्य सुधानिधि' में काव्य के भेद, शब्द निरूपण, वृत्ति वर्णन, शब्दालंकार और कर््यालंकार, काव्य गुण, भाव, विभाव, सचारी भाव, अनुभाव, सात्विक भाव, रीति निरूपण तथा काव्य दोष आदि विषयों की विवेचना प्रस्तुत की है । आचार्य महाराज रामसिंह के ग्रन्थों में 'अलंकार दर्पण', 'रस शिरोमणि', 'रस निवास' तथा 'रस विनोद' आदि उल्लेखनीय हैं । इस युग के अन्य आचार्यों में 'नरेन्द्र भूषण' तथा 'दलेल प्रकाश' के रचयिता कवि मान, 'टिकैतराय प्रकाश' तथा 'रस विलास' ग्रन्थों के रचयिता बेनी बन्दीजन

और आचार्य सेवा दास का नाम भी उल्लेखनीय है। इनके रचित ग्रन्थों में प्रमुख रूप से 'गीता महात्म', 'अलबेले लालजू की छप्पय', 'राधा कृष्ण विहार', 'रघुनाथ अलकार' तथा 'रस दर्पण' आदि उल्लेख्य हैं। संस्कृत भाषा हिन्दी ग्रन्थों के आधार पर साहित्य शास्त्र के विविध विषयों का निरूपण करने वाले आचार्यों में आचार्य गोकुल नाथ के 'चेत चन्द्रिका', 'महाभारत', 'राधा नखशिख', 'सीता राम', 'गुणार्णव' तथा 'कवि मुख मङ्गल' आदि, आचार्य पद्माकर के 'जगद् विनोद' तथा 'पद्माभरण' नामक ग्रन्थ, आचार्य यशोदानन्दन का 'बरवे नायिका भेद', आचार्य ब्रह्मदत्त के 'विद्वद् विलास' तथा 'दीप प्रकाश' ग्रन्थ, आचार्य करन कवि के 'साहित्य रस' तथा 'रस कल्लोल' आदि ग्रन्थ, आचार्य शिव प्रसाद का 'रस भूषण' नामक ग्रन्थ, आचार्य बेनी प्रवीन का 'नवरस तरंग' नामक ग्रन्थ जिसमें लेखक ने नव रसों, स्थायी भाव के साथ ही नायिका के भेद प्रभेद का विस्तृत वर्णन किया है, आचार्य रणधीर सिंह के ग्रन्थ 'काव्य रत्नाकर', 'भूषण कौमुदी', 'पिगल', 'नामार्णव' तथा 'रस रत्नाकर' में काव्य का पयोजन, काव्य की कोटियाँ, शब्द शक्तियाँ, ध्वनि निरूपण, नवरस, भाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, नायिका भेद, अलकार निरूपण, काव्य के गुण तथा दोष आदि की विवेचना प्रस्तुत की गयी है।

हिन्दी गद्य में नाट्य कला विषयक सर्वप्रथम रचनाकार आचार्य नारायण की 'नाट्य दीपिका' नामक कृति का हिन्दी समीक्षा साहित्य में अपना ऐतिहासिक महत्व है। आचार्य रसिक गोविन्द कृत 'रसिक गोविन्दानन्दधन' ग्रन्थ में काव्य के गुण, दोष, रस, नायिका भेद तथा अलकार आदि का विस्तार से विवेचन है। आचार्य प्रतापमाहि का नाम भी इस परम्परा में उल्लेखनीय है। आपने अपने मौलिक ग्रन्थों में शब्द शक्तियों अमिया, लक्षणा, व्यञ्जना के स्वरूप, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य के कारण और भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य तथा गुण दोष आदि का निरूपण किया गया है। इनकी कृतियों में विशेष रूप से 'जयसिंह प्रकाश', 'काव्य विलास', 'शृंगार मञ्जरी', 'व्यंग्यार्थ कौमुदी', 'शृंगार शिरोमणि', 'अलकार चिन्तामणि', 'काव्य विनोद' तथा 'जुगुल नखशिख' आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य नवीन रचित 'रंग तरंग' नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है। इसमें विविध रसों का निरूपण, नायिका भेद, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, सचारी भाव आदि की विवेचना है। यह ग्रन्थ रीति कालीन शास्त्रीय ग्रन्थों की परम्परा में अन्तिम रचना मानी जाती है। हिन्दी समीक्षा शास्त्र की इस रीति कालीन परम्परा का प्रसार वस्तुतः सन् १७७० वि० से सन् १८९९ वि० तक मिलता है। जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि रीति कालीन परम्परा संस्कृत साहित्य शास्त्र की अनुगामीनी रही है, उसी के अनुकरण पर रीति शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना हुई है। परन्तु सूक्ष्म पर्यावलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि रीति परम्परा संस्कृत साहित्य शास्त्रीय परम्परा पर आधारित है परन्तु उसमें यत्र तत्र स्वतन्त्र साहित्य चिन्तन के

भी सकेत मिलते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक एवं भावात्मक दृष्टिकोण की विभिन्नता के कारण उनमें मौलिक भेद भी परिलक्षित होते हैं।

आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य शास्त्रीय परम्परा रीति शास्त्रीय परम्परा की ही अगली कड़ी के रूप में मान्य है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश से भारतेन्दु युग में हिन्दी समीक्षा का नवीन रूप में आरम्भ हुआ। इस आविर्भाव में रीति काल के अनुकरण पर कतिपय टीका ग्रंथ मिलते हैं जिनमें मानसी नन्दन पाठक लिखित 'मानस सकावली', शिवलाल पाठक लिखित 'मानस भयक' तथा शिव-राम सिंह लिखित 'मानस तत्व प्रबोधिनी' प्रमुख हैं।^१ इसके उपरान्त भारतेन्दु युगीन लेखकों के द्वारा उस आलोचना पद्धति का आरम्भ हुआ जिसे समीक्षात्मक कोटि के अन्तर्गत रखा जा सकता है। प्रचीन एवं नवीन साहित्य से सम्बन्धित इस प्रकार की आलोचना क्रमशः लेखकों के समीक्षा विषयक दृष्टिकोण का बोध कराने में समर्थ है। इस आलोचना शैली में लिखी गयी रचनाओं में 'आनन्द कादम्बिनी', 'सयोगिता स्वयंवर' तथा 'बग विजेता' आदि की आलोचनाएँ हैं। इनमें कहीं-कहीं शास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ-साथ आलोचकों की भावनात्मकता का भी परिचय मिलता है।^२ लगभग इसी काल में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, की स्थापना हुई और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। शोधपरक आलोचना की दिशा में इनके माध्यम से प्रयास किया गया। शिवसिंह सेगर ने 'शिवसिंह सरोज' तथा गियर्सन ने 'दि माडर्न वनिक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान' आदि ग्रन्थों की रचना भी इसी समय की। शास्त्रीय आलोचना ग्रन्थों में 'रस कुसुमाकर' तथा 'काव्य प्रभाकर' आदि भी इसी काल में लिखे गये। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौपड़ 'प्रेमघन', तथा बालकृष्ण भट्ट आदि समालोचकों ने इस युग में समीक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक स्वरूप का सम्यक् परिचय प्रस्तुत किया। शास्त्रीय, गम्भीर तथा विश्लेषणात्मक शैली के साथ-साथ इस युग में व्याख्यात्मक समीक्षा शैली के प्रवर्तन का श्रेय भी इन्हीं साहित्यालोचकों को है। भारतेन्दु युग की समीक्षा की विशिष्टता समीक्षा की प्रौढ़ता एवं गम्भीरता के लिए महत्वपूर्ण न होकर उनमें अन्तर्निहित उन तत्वों के लिए है जो उसके स्वर्णिम भावी विकास की ओर सकेत करता है। भारतेन्दु युगीन समीक्षकों की दृष्टि अपनी प्रचलित परम्परा से हट कर लोक साहित्य एवं लोक जीवन की ओर आकृष्ट हुई। वस्तुतः इस युग का मुख्य ध्येय जन जीवन से सम्बन्ध स्थापित करके उनके भावों को प्रकट करना तथा उनके आन्तरिक भाव जगत को साकार रूप में प्रस्तुत करना है।^३ इन समीक्षकों ने

१ 'हिन्दी आलोचना उद्भव और विकास', डा० भगवत्स्वरूप मिश्र, पृ० २३१।

२. दे० 'बग विजेता की समीक्षा', 'आनन्द कादम्बिनी', श्रावण संवत् १९४२।

३ 'आधुनिक हिन्दी आलोचना - एक अध्ययन', डा० मकखनलाल शर्मा, पृ० ११२।

अपने समीक्षा साहित्य में जन जीवन के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोणी को स्वीकार कर युगानुभव को प्रमाणित किया है, जिसमें भौतिकता के दर्शन होते हैं।^१ इससे स्पष्ट है कि इस युग के समीक्षा साहित्याचारों का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। इसी के फलस्वरूप भारतेन्दु जी ने नाटको में सामयिक तत्वों को प्रधानता देते हुए नाट्य शास्त्र के नियमों में भी परिवर्तन घोषित किया है 'प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता बारम्बार दृश्यों के बदलने में है और इसी हेतु एक-एक अंक में अनेक-अनेक गर्भांशों की कल्पना की जाती है।'^२ द्विवेदी युगीन समीक्षा पद्धति के विकास की पृष्ठभूमि भारतेन्दु युग में ही परिलक्षित होने लगी थी। भारतेन्दु युगीन समीक्षा का विस्तार, प्रसार एवं गहराई द्विवेदी काल में मिली परन्तु द्विवेदी युगीन सृजनात्मक साहित्य की तुलना में द्विवेदी युगीन समीक्षा की गति मन्द पड़ गयी थी। द्विवेदी युगीन समीक्षा अपने भूतकाल के वैभव से मुक्त होने पर भी व्यापार नीति तथा आर्थिक विकास की प्रेरणा, समकालीन अवस्था के प्रति सजग थी इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय भी वैयक्तिक कटु आलोचनाओं को ही प्रश्रय मिल रहा था। असतोष एवं वर्तमान भारतीय अवस्था को सुधारने का उसमें दिशा निर्देश आदि भी अन्तर्निहित है। इस प्रकार द्विवेदी युगीन समीक्षा का मुख्य ध्येय रस, भाव, अलंकार, छन्द शास्त्र और नायिका भेद के परिज्ञान तक ही सीमित न रहकर जन जीवन एवं जन चेतना से सम्बन्धित हो गया। इस युग में एक नवीन समीक्षा का रूप भी दृष्टिगोचर होता है, वह है आलोचना की आलोचना अर्थात् प्रत्यालोचना। भारतेन्दु युगीन समीक्षा पुस्तक परिचय तथा दोषोद्भावना तक ही सीमित रह गयी थी। द्विवेदी युग में भी इसी का प्रभाव रहा परन्तु 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका', 'सरस्वती' और 'समालोचक' के प्रकाशन से द्विवेदी युग में नव जागरण की लहर दौड़ गयी।^३ इस युग को आचार्य द्विवेदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में एक सजग और कठोर निरीक्षण का कार्य किया। अपनी स्पष्टता और निडरता के कारण ही उन्होंने न केवल काव्य सम्बन्धी दोषों का ही निर्देश किया प्रत्युत साहित्य में अपनी सुरुचिता का परिचय देते हुए कवियों के कवित्व के विकास का मार्ग दर्शन भी किया। आचार्य द्विवेदी जी की आलोचना की मूल प्रेरणा सुरुचि और सत्साहित्य का निर्माण है। इसका मूल्यांकन उनके संपूर्ण साहित्य के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है।^४ आचार्य द्विवेदी जी ने संस्कृत और हिन्दी के ग्रन्थों और कलाकारों की आलोचना की है। संस्कृत ग्रन्थों की आलोचना में 'नैपथ्य चरित चर्चा', 'विक्रमाक

१. 'आधुनिक हिन्दी आलोचना एक अध्ययन', डा० मकखनलाल शर्मा, पृ० ११५।

२. 'भारतेन्दु ग्रन्थावली . प्रथम भाग', प्रथम संस्करण, पृ० ७१९।

३. 'हिन्दी आलोचना : उद्भव और विकास', डा० भगवत्स्वरूप मिश्र, पृ० २५१।

देव चरित चर्चा', 'कालिदास की निरकुशता' आदि समीक्षा कृतियाँ हैं जिनका मुख्य आधार शास्त्रीयता है। संस्कृत ग्रन्थों की आलोचना में उन्होंने अलंकार, रीति, रस और प्रबन्ध के औचित्य को दृष्टि में रखा है।^१ इसमें द्विवेदी जी आलोच्य वस्तु के दोषों तक ही सीमित नहीं हैं, उसके गुणों का भी दिग्दर्शन किया है। द्विवेदी जी के आलोचना साहित्य में कहीं-कहीं तुलनात्मक और ऐतिहासिक आलोचना के भी क्षीण तत्त्व परिलक्षित होते हैं।^२ द्विवेदी जी की प्रमुख साहित्यिक देन खड़ी बोली को व्यवस्थित और व्याकरण सम्पन्न करने में है। 'सरस्वती' पत्रिका में भाषा सम्बन्धी तथा वाद विवाद सम्बन्धी लेखों के साथ 'सरस्वती' पत्रिका की प्रत्येक प्रति में द्विवेदी जी की 'पुस्तक परिचय' समीक्षा के दर्शन होते थे। सैद्धान्तिक आलोचना में 'कवि और कविता' तथा 'मुकुटमा' आदि लेख निर्दिष्ट किये जा सकते हैं। द्विवेदी युगीन सम सामयिक आलोचकों में बाबू श्यामसुन्दर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, ग्रीन्स, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी आदि भी आलोचना के क्षेत्र में बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति 'हिन्दी कालिदास' की प्रत्यालोचना की गयी। गुलेरी जी ने स्वयं मनसारास और द्विवेदी जी की आलोचना की। उपरोक्त आलोचकों के लेख भी 'सरस्वती' आदि पत्रिकाओं से निकलते रहते थे। हिन्दी आलोचना के क्रमिक विकास के इस द्विवेदी युगीन लेखकों में मिश्रबन्धुओं का नाम उल्लिखित किया जा सकता है। इनकी आलोचना में साहित्यिक सौन्दर्य, कवि का जीवन दर्शन आदि गम्भीर विषयों का प्रौढ़ विवेचन किया गया है। मिश्रबन्धु द्विवेदी जी के ही समसामयिक हैं तथा उन्होंने द्विवेदी जी की ही परिचयात्मक एवं निर्णयात्मक शैली का अनुसरण किया है। मिश्रबन्धुओं में प्रमुखतः तीन भाइयों के नाम अग्रगण्य हैं—प० गणेश बिहारी, राय बहादुर प० श्याम बिहारी और राय बहादुर प० शुक्रदेव बिहारी। यह तीनों भाई ही हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में मिश्रबन्धुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिन्दी साहित्य को मिश्रबन्धुओं की देन के रूप में दो कृतियाँ साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं 'हिन्दी नवरत्न' तथा 'मिश्रबन्धु विनोद'। द्विवेदी जी के समीक्षा साहित्य में जिस छिद्रोन्वेषणी प्रवृत्ति एवं दोषारोपण की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं मिश्रबन्धुओं की समीक्षा साहित्य में इसका अभाव है। हिन्दी आलोचना साहित्य अब तक क्रमशः प्रौढ़, गम्भीर, विश्लेषणात्मक और स्वच्छन्दतावादी होती गयी है। अतएव मिश्रबन्धुओं की आलोचना विकास की दूसरी सीढ़ी के रूप में मानी जाती है।^३ 'मिश्रबन्धु विनोद' तथा 'हिन्दी नवरत्न' में आलोचना पद्धति के आधुनिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। सन्देश और उसकी सफल अभिव्यक्ति को मिश्र-

१ 'हिन्दी आलोचना उद्भव और विकास', डा० भगवत्स्वरूप मिश्र, पृ० २५७।

२ वही, पृ० २५९।

३ वही, पृ० २८१।

बन्धुओं ने आलोचना का प्रधान आधार माना है।^१ यही कारण है कि उन्होंने 'हिन्दी नवरत्न' में समाविष्ट कवियों के सन्देश का निर्देश दिया है।^२ तुलनात्मक आलोचना की एक अस्पष्ट सी झलक यद्यपि द्विवेदी युग में दिखाई दी थी लेकिन इसका सूत्रपात मिश्रबन्धुओं से ही होता है। तुलना और निर्णय इनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता थी और यह साहित्यकारों के व्यक्तित्व, दर्शन, विचार तथा उनकी तत्कालीन परिस्थितियों तक ही सीमित थी। तुलनात्मक आलोचना के अतिरिक्त मिश्रबन्धुओं के आलोचना साहित्य में मनोवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक समीक्षा के तत्व भी विद्यमान हैं।

हिन्दी साहित्य में व्यवस्थित और प्रौढ तुलनात्मक पद्धति के प्रवर्तक के रूप में आचार्य पद्मसिंह शर्मा जी हैं। उन्होंने 'बिहारी सतसई' पुस्तक के भाष्य रूप में इसकी भूमिका लिखी है। प० शर्मा की 'बिहारी सतसई' की पद्धति पर ही प० कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'देव और बिहारी' नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखा जिसमें देव की तुलना बिहारी तथा अन्य कवियों से करते हुए आलोचक ने देव को प्रधानता दी है तथा उन्हीं को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने की चेष्टा की है। शुक्ल जी से पूर्व के आलोचना साहित्य की प्रमुख विशिष्टताएँ तन्त्र, प्रभाव तथा निर्णय आदि तत्व हैं जिसमें तत्त्ववादी तथा प्रभावाभिव्यजक समीक्षा पद्धतियों का पारस्परिक समन्वय अपनी पराकाष्ठा पर था। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल जी तथा सौष्ठववादी प० नन्ददुलारे वाजपेयी में भी इस समन्वय के कहीं-कहीं दर्शन होते हैं। 'देव और बिहारी' में प० कृष्ण बिहारी मिश्र ने फुटकर शब्दों की भी तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत की है। बिहारी और देव के बाद विवाद की अन्तिम आलोचनात्मक पुस्तक लाला भगवानदीन की 'बिहारी और देव', है जो मिश्रबन्धुओं द्वारा दिये बिहारी के दोहों के अर्थ में स्थान-स्थान पर अशुद्धियों को दृष्टि में रख कर उनका निर्देश किया गया है। इसके साथ ही उनका मत है कि मिश्रबन्धु देव की कविता के भी शुद्ध और साहित्यिक संस्करण का संपादन नहीं कर सके हैं।^३ वस्तुतः लाला भगवानदीन जी की प्रस्तुत आलोचना कृति मिश्रबन्धुओं की कटु आलोचना के प्रत्युत्तर देने के रूप में थी। दीन जी की इस आलोचना कृति में शास्त्रीयता एवं प्रभाववादी तत्व को प्रायः अभाव है। उन्होंने केवल दोषों की उद्भावना करके ही सन्तोष कर लिया है। तुलनात्मक समीक्षा के भी अपने कुछ सिद्धान्त हैं जिन्हें इन आलोचकों ने विस्मृत कर दिया है। उदाहरणार्थ कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'मतिराम ग्रन्थावली' की भूमिका में मतिराम की

१. दे० 'हिन्दी नवरत्न', मिश्रबन्धु, पृ० २३-२४।

२. वही, पृ० २६।

३. 'बिहारी और देव', लाला भगवानदीन, पृ० ५३।

तुलना सूर, तुलसी, कालिदास, रवीन्द्र, शेक्सपियर, तोष आदि से की है जिनकी वस्तुतः कोई समता ही नहीं है। साम्य और वैषम्य के आधार पर दो कवियों की विशेषताओं का स्पष्टीकरण और आपेक्षित मूल्यांकन ही तुलनात्मक पद्धति का उद्देश्य है।^१

आधुनिक हिन्दी समीक्षा की अगली कड़ी के रूप में शुक्ल युग को अभिहित किया जा सकता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने अपने आलोचना सिद्धान्तों से हिन्दी जगत को प्रकाशमान कर दिया। शुक्ल युग से पूर्व आलोचना का क्षेत्र दोष दर्शन, गुण दर्शन, निर्णय तथा तुलना तक ही सीमित था। आचार्य शुक्ल जी ने समीक्षा के इस प्राकृत रूप से इतर आलोचना की कुछ निश्चित पद्धतियों को जन्म दिया जिनमें विश्लेषण, विवेचन और नियमन हैं। वस्तुतः आगे चल कर यही पद्धतियाँ आलोचना के वास्तविक अर्थों में प्रयुक्त हुईं। इसके साथ इसमें आलोचक की तटस्थता का तत्व भी अन्तर्निहित है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शुक्ल युग की उपर्युक्त पद्धतियों के अतिरिक्त आलोचकों ने अपनी प्राचीन पद्धतियों का त्याग कर दिया था। नहीं, प्रत्युत उस समय तक उन प्राचीन परन्तु सर्वदेशीय और सार्वकालिक पद्धतियों को स्थूल रूप में ही ग्रहण किया जाता था। वे आलोचक उसके अभ्यान्तर तक पहुँचने में सफल न हुए थे जिसका सफल प्रयास इस युग में किया गया। आचार्य शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में प्रयोगात्मक और सिद्धान्तिक आलोचना के समन्वय के आधार पर व्यावहारिक रूप में निगमन शैली का सूत्रपात किया। बाबू श्यामसुन्दर दास जी इस युग में भी आ जाते हैं। वह आचार्य शुक्ल जी से प्रभावित थे। लेकिन उनके समीक्षा साहित्य में इस समन्वयात्मक प्रवृत्ति का अभाव है। शुक्ल जी ने अपने काव्य सम्बन्धी विचारों एवं सिद्धान्तों के लिए भारतीय साहित्य को अपना अवलम्बन बनाया है। लेकिन उनके सिद्धान्त मौलिक हैं। भारतीय परम्परा के अनुगमन के साथ ही उन्होंने पाश्चात्य सिद्धान्तों का खडन किया है। इस क्षेत्र में वह बहुत ही निर्भीक थे। भारतीय काव्य साहित्य की विविध विधाओं एवं विभिन्न काव्य तत्वों—रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि तथा आधुनिक काव्य तत्वों में अनुभूति, कल्पना, राग, अभिव्यञ्जना, आदर्श यथार्थ, आदि सिद्धान्तों का विशेषता से निरूपण किया है। कविता की विविध विधाओं के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के सभी तत्वों का सश्लिष्ट एवं प्रामाणिक विवेचन किया है। शुक्ल जी अपने इस आलोचक रूप से भी अधिक 'निबन्धकार' हैं और यही कारण है कि निबन्ध के क्षेत्र में उसके स्वरूप तथा मानदंडों पर अधिक विस्तार से एवं अधिकारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी के अधिकांश निबन्ध विचारात्मकता की कोटि में आते हैं। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने विश्ले-

षणात्मक आलोचना को प्रमुखता दी है तथा उसे ही उच्च माना है।

शुक्ल युग की समीक्षा पद्धति में नीति तत्व भी विद्यमान है। शुक्ल जी की व्यावहारिक आलोचना का क्षेत्र तुलसी के मानस में सीमित है अतएव वह लाक मर्यादा के उत्कृष्ट आदर्श को ही लेकर चले है। लेकिन शुक्ल सम्प्रदाय के अन्य समीक्षकों ने उनके इस रूढ़ रूप को ग्रहण नहीं किया है। उनकी दृष्टि मानव दुर्बलताओं से होती हुई नैतिक आदर्शों पर गयी है। लेकिन रस और नीति के सम्बन्ध में शुक्ल सम्प्रदाय के विचारों में अत्यधिक अतिशयोक्ति का आश्रय लिया गया है, जिसका खुल कर विरोध उनके परवर्ती समीक्षकों ने किया है। शुक्ल युग के प्रधान समीक्षकों में बाबू श्यामसुन्दर का नाम अग्रणीय है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में 'कबीर ग्रथावली की भूमिका', 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' तथा 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' प्रयोगात्मक आलोचना के प्रमुख ग्रन्थ हैं। बाबू श्यामसुन्दर दास के अतिरिक्त शुक्ल युग के समीक्षकों तथा उनके अनुयायियों में ५० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० जगन्नाथ शर्मा, ५० कृष्ण शंकर शुक्ल, ५० रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख', रामनरेश त्रिपाठी, ५० गिरजादत्त 'गिरीश', मुन्शी प्रेमचन्द, डा० सत्येन्द्र आदि हैं। इनमें भी ५० विश्वनाथ प्रसाद को शुक्ल पद्धति के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। इस शैली के प्रसिद्ध ग्रंथों में 'बिहारी की वाग्विभूति', 'भूषण ग्रन्थावली की भूमिका', 'पद्माकर पचामृत', 'प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन', 'उद्धवशतक की भूमिका', 'केशव की काव्य कला', 'कविवर रत्नाकर', 'तुलसीदास और उनकी कविता', 'सुकवि समीक्षा', 'गुप्त जी की काव्य धारा', 'प्रसाद की नाट्य कला' आदि प्रमुख हैं। इन ग्रन्थों में शैली के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं तथा इनके कवि-व्यक्तित्व के अध्ययन को प्रमुख स्थान मिला है।

शुक्ल युग में एक अन्य प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में अवतीर्ण हो रही थी जो इतिवृत्तात्मकता का ही विकसित रूप था। इसे काल क्रम के अनुसार शुक्लोत्तर युग कहा जा सकता है। इस युग की समीक्षा पर गांधीवाद के प्रभाव के साथ ही मार्क्सवाद का भी प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इसके साथ ही दो विरोधी तत्वों का समन्वित रूप भी इसी विशेष युग की देन है। द्विवेदी युग में समीक्षकों का दृष्टिकोण यद्यपि सुधारवादी था परन्तु शुक्लोत्तर युग में आते आते उस सुधारवादी विचारधारा में क्रान्ति का भी आह्वान होने लगा था, वे लोग प्राचीन रूढ़ियों के स्थान पर नवीन संस्कृति की प्रतिस्थापना करना चाहते थे। अतएव उनमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए विशेष उत्साह तथा वाणी में विद्रोह की भावना परिलक्षित होती है। इस प्रकार नूतन जीवन दर्शन तथा समीक्षा की नवीन पद्धति के साथ स्वच्छदता तथा सौष्ठव इसकी मूल प्रेरणा है।

द्विवेदी जी का आलोचना साहित्य और समकालीन प्रवृत्तियाँ

भारत में शताब्दियों की घोर निद्रा के उपरान्त नवीन चेतनता के फलस्वरूप बौद्धिक जागृति और पाश्चात्य अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ और इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप आधुनिक हिन्दी साहित्य की आलोचना विधा का जन्म हुआ। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भारतेन्दु युग से इसका सूत्रपात माना जाता है। परन्तु द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में आगमन से तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से आलोचना का समुचित विकास हुआ और इससे समालोचकों को नवीन स्फूर्ति एवं प्रोत्साहन मिला। इस युग में आलोचना की निम्न प्रवृत्तियाँ सम्मुख आयी—परिचय प्रधान, गवेषणा प्रधान, सिद्धान्त प्रधान, शास्त्र प्रधान, प्रभाव प्रधान, तुलना प्रधान और चिन्तन प्रधान। परन्तु नवीन सांस्कृतिक उत्थान, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और भाषा में बढ़ती हुई अभिव्यजना शक्ति के परिणाम स्वरूप आलोचना विधा का चतुर्मुखी विकास हुआ तथा उसमें नवीनता परिलक्षित होने लगी। प्राचीनता की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक आलोचना की प्रवृत्ति ही विशिष्ट मानी जाती है और इसका मुख्य कारण है कि आलोचना के क्षेत्र में इसी का प्रयोग सबसे अधिक प्रचलित है। आधुनिक युग में आलोचना साहित्य में अन्य नवीन प्रवृत्तियों का भी दिग्दर्शन हो रहा है जो उसके विकासात्मक रूप का परिचायक है। आलोचना की प्रवृत्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध व्यक्ति के दृष्टिकोण पर आधारित है और दृष्टिकोण का आधार मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक, वैज्ञानिक, निर्णयात्मक, सामाजिक, वैयक्तिक आदि में कोई भी हो सकता है। परन्तु स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि साहित्य की जितनी भी विधाएँ होती हैं उतने ही प्रकार की आलोचना का भी जन्म होता है और उसी के अनुरूप प्रवृत्ति का भी। आलोचकों के वर्गों और उनके विभिन्न दृष्टिकोण के कारण आलोचना साहित्य के अनेक वर्ग दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ हम उन विभिन्न वर्गों की आलोचना की प्रवृत्ति का विभाजन अलग-अलग न प्रस्तुत करके आलोचना साहित्य में प्राप्त प्रमुख प्रवृत्तियों की ही सम्यक् विवेचना करेंगे जो उन वर्गों से भी घनिष्ठता रखती हैं।

[१] ऐतिहासिक आलोचना ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली से आशय किसी कृति के व्याख्यात्मक रूप को प्रस्तुत करने के पूर्व उस कृति के रचयिता के पूर्ववर्ती तथा समकालीन इतिहास का आश्रय ग्रहण करने से होता है। इस पद्धति के व्यवहार रूप में आलोचक का दृष्टिकोण सामाजिक होता है और वह साहित्य को समाज का प्रतिबिम्ब मानता है। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करने वाला आलोचक लेखक के काल विशेष में उन शक्तियों को प्रतिभासित करने की चेष्टा करता है जिसकी प्रेरणा से लेखक साहित्य रचना करता है। इस प्रकार आलोचक का मुख्य ध्येय उस युग की आत्मा को कृति विशेष के माध्यम से परिलक्षित करना है। परिणामस्वरूप यह प्रणाली कुछ अवैज्ञानिक है। आधुनिक युग में इस प्रणाली के मुख्यतः दो रूप परि-

लक्षित होते हैं—साहित्यिक इतिहास के रूप में और विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में। साहित्यिक ऐतिहासिक आलोचना के अन्तर्गत साहित्य और उसके विविध अंगों का परम्परागत विवरण प्रस्तुत किया जाता है और दूसरे रूप का समावेश आलोचना की अन्य प्रवृत्तियों में परिलक्षित होता है। ऐतिहासिक आलोचना पद्धति की सर्वप्रमुख विशेषता विशिष्ट युग सम्मत दृष्टिकोण से युग की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना तथा उसके भावी विकासात्मक संकेत सूत्रों का चयन करना, ऐतिहासिकता की सार्थकता एवं उसकी परिपूर्णता है। इसकी दूसरी विशेषता अतीत युगों के साहित्य की पारस्परिक सम्बद्धता की सूचक है। आलोचना समीक्षा की अन्य विशेषता अतीत साहित्य की उपलब्धियों का सुरक्षीकरण है। आधुनिक हिन्दी आलोचना साहित्य की ऐतिहासिक प्रवृत्ति में योगदान देने वाले समीक्षकों में सर्वप्रथम सन् १८३९ ई० में हिन्दी साहित्य का इतिहास 'रइस्त्वार ला लिटेरत्यू एन्डुई ऐन्डुस्तानी' शीर्षक ग्रन्थ प्रस्तुत करने वाले फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा द तासी का नाम उल्लेखनीय है। इसके उपरान्त सन् १८८३ ई० में ठाकुर शिवसिंह सेगर ने हिन्दी काव्य के ऐतिहासिक विवरण को 'शिवसिंह सरोज' शीर्षक सफलन में प्रस्तुत किया। सन् १८८९ ई० में डा० प्रियर्जन ने कवि वृत्त संग्रह 'माडर्न वरनाक्यूलर लिटरेचर आफ नादर्न हिन्दुस्तान' नाम से प्रकाशित किया परन्तु उसमें ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का कोई परिष्कृत एवं पुष्ट रूप लक्षित नहीं होता है। सन् १९०० से १९१९ के मध्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत खोज रिपोर्टों में ऐतिहासिक पद्धति का निर्वाह हुआ है। मिश्रबन्धु की 'मिश्रबन्धु विनोद' समीक्षा (१९१३), आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' समीक्षा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का अनुकरण करने वाले अन्य समीक्षकों में 'हिन्दी भाषा और साहित्य' के लेखक डा० श्यामसुन्दर दास, 'हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास' के लेखक डा० सूर्यकान्त शास्त्री, 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' तथा 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' के लेखक डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास' के लेखक प० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' के लेखक डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' तथा 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' के लेखक डा० रामकुमार वर्मा आदि भी अग्रगण्य हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने भी अपनी आलोचनात्मक रचनाओं में इस आलोचना प्रवृत्ति का उपयोग किया है। इस आलोचना प्रणाली का रूप द्विवेदी जी लिखित 'ज्योति विहग' जैसी आलोचनात्मक रचनाओं में अपेक्षाकृत प्रौढ़ता से युक्त दृष्टिगत होता है। इसमें लेखक ने आधुनिक हिन्दी काव्य के प्रमुख कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य साहित्य का मूल्यांकन उनकी वैचारिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है।

[२] सुधारपरक समीक्षा . इस समीक्षा के अन्तर्गत समीक्षक साहित्य के

गुण दोषों के प्रत्यक्षीकरण के साथ कुछ मतों एवं सुझावों को भी व्यक्त करता है जिनका आधार सैद्धान्तिक होता है तथा उनकी व्यावहारिक सम्भावनाएँ भी अधिक होती हैं। केवल गुण दोष के प्रत्यक्षीकरण में आलोचक का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित हो जाता है, वह केवल रूढ़ि का ही अनुगामी होता है। इस प्रकार वह लेखक और कवियों की नवीन विशेषताओं तथा अन्तःप्रकृति के सूक्ष्म विश्लेषण को या तो स्वीकार नहीं करता अथवा उस ओर से अपनी दृष्टि ही हटा लेता है। फलतः समीक्षा का क्षेत्र संकुचित-सा हो जाता है। इसके अतिरिक्त आलोचक इस गुणदोषात्मक प्रणाली का अनुसरण करके लेखक या कवि के व्यक्तित्व, उसके युग और युगानुकूल पड़े हुए प्रभावों की उपेक्षा कर देता है। आलोचना साहित्य के विकासात्मक स्वरूप को देखते हुए यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि भारतेन्दु युग में समीक्षा का क्षेत्र द्विवेदी युग की अपेक्षा अधिक संकुचित एवं सीमित था। इस युग में नवीन मानदंडों को स्वीकार करके रूढ़िवादिता का विरोध किया गया। द्विवेदी युग के सर्वप्रमुख समीक्षक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सुधारपरक भावना का अपनी गुणदोषात्मक समीक्षा में समावेश किया। द्विवेदी जी का दृष्टिकोण सुधारवादी एवं परिष्कार की भावना से ओतप्रोत था। कृति अथवा कृतिकार के मूल्यांकन के साथ इनकी दृष्टि भाषा के विविध रूपों पर और विशेषतः भाषा की व्याकरणिक शुद्धता पर विशेष रूप से केन्द्रित रहती थी। द्विवेदी जी ने निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक समीक्षा के साथ तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का भी प्रयोग किया है, परन्तु उनका स्थान शास्त्रीय समीक्षकों में है। इनकी आलोच्य कृति की शैली कहीं-कहीं पर अतिशय व्यंग्यात्मक हो जाती है। पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोच्य कृतियों में 'रसज्ञ रजन' और 'आलोचनाजलि' सैद्धान्तिक समीक्षा, 'हिन्दी नवरत्न' व्यावहारिक समीक्षा से सम्बन्धित रचनाएँ हैं। परन्तु 'हिन्दी कालिदास की समालोचना' और 'कालिदास की निरकुशता' अत्यधिक विवादास्पद हैं और उनमें परिचयात्मक व्याख्या की गयी है। नयी कविता और नवीन गद्य साहित्य की आलोचना से सम्बन्धित रचनाओं में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने इस आलोचना प्रणाली का परिचय दिया है। द्विवेदी जी का मन्तव्य है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में अस्पष्टता, आडम्बरपूर्णता, दुरुहता एवं उच्छृङ्खलता के जो तत्त्व विद्यमान मिलते हैं वे साहित्य के विकास की भावी दिशा को प्रशस्त न करके उसकी स्वस्थ विकास की सम्भावनाओं को रूढ़ करते हैं।

[३] तुलनात्मक समीक्षा : ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का सूत्रपात उन्नीसवीं शताब्दी से माना जाता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसी रूप या शैली पर विशेष साहित्यिक प्रभावों की खोज करना है। इसके अतिरिक्त विषय विशेष में निहित तत्वों की तुलना उन्हीं के समानान्तर विषयों में निहित तत्वों से करके किसी निर्णय का आरोपण करना भी इस प्रणाली के अन्तर्गत रखा जा

सकता है। हिन्दी साहित्य कोश में तुलनात्मक समीक्षा को इस तरह प्रस्तुत किया गया है—‘तुलनात्मक आलोचना में साहित्य अभिव्यजना का साधन मात्र ही नहीं, मनुष्य के भावों और विचारों का प्रतिबिम्ब या प्रतीक है, वह सामाजिक चेतना का दर्शन है।’^१ इससे स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक समीक्षा प्रवृत्ति का अत्यधिक महत्व है और आधुनिक युग में इसका प्रचार एवं प्रसार अत्यधिक प्रचलित है। यह तुलना एक कवि की विभिन्न कृतियों पर विषय के पारस्परिक रूप में अथवा भाषा की दृष्टि से हो सकती है। वस्तुतः तुलना विषय, भाव, भाषा, शैली आदि सभी दृष्टियों से होती है। द्विवेदी युग में तुलनात्मक समीक्षा प्रवृत्ति से प्रभावित ‘आलोचनाजलि’ में अश्वघोष कृत ‘सौन्दरनन्द’ की तुलना कालिदास से, छन्नूमल द्विवेदी का ‘कालिदास और शेक्सपीयर’, द्विजेन्द्रलाल का बंगला भाषा में ‘कालिदास और भवभूति’ के अतिरिक्त हिन्दी में देव और बिहारी की तुलनात्मक विवेचना आदि है। आधुनिक समीक्षा साहित्य की तुलनात्मक प्रणाली में विशिष्ट स्थान रखने वाले लेखकों एवं उनकी कृतियों में जो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उनमें मिश्रबन्धुओं की ‘हिन्दी नवर्त्तन’, प० पद्मसिंह शर्मा जी की ‘पद्मपराग’ निबन्ध संग्रह तथा ‘बिहारी सतसई’ की विस्तृत भूमिका, प० कृष्णबिहारी मिश्र की ‘देव और बिहारी’ तथा ‘मतिराम ग्रन्थावली’ की भूमिका, लाला भगवानदीन की ‘बिहारी और देव’ के अतिरिक्त ‘अलंकार मञ्जूषा’, ‘व्याख्यान मञ्जूषा’, ‘बिहारी बोधिनी’, ‘कवितावली’, ‘दीपावली’, ‘केशव कौमुदी’, ‘सूरपचरत्न’ आदि अनेक कृतियाँ तथा शचीरानी गुर्तू की ‘साहित्य दर्शन’ आदि अनेक हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने छायावादी कवियों तथा अनेक उपन्यासकारों से सम्बन्धित रचनाओं में इसका प्रयोग किया है। छायावाद के कवियों में प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी तथा गद्यकारों में प्रेमचन्द, रवीन्द्रनाथ, शरद् तथा टाल्स्टाय आदि का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लेखक ने इस आलोचना प्रणाली का प्रयोग किया है।

[४] शास्त्रीय समीक्षा . भारत में ही क्या विश्व के साहित्य में समीक्षा के विविध रूपों में सर्वाधिक प्राचीन रूप शास्त्रीय समीक्षा का ही माना जाता है। सस्कृत साहित्य में श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, महाकाव्य, खड्ग काव्य, रस निरूपण, गद्य, पद्य, चम्पू, नायक, नायिका, नाट्य आदि के सम्बन्धों में जो नियम निर्धारित किये गये, उन्हीं के अनुसार साहित्य की समीक्षा की जाती है। वस्तुतः जब साहित्यिक रूप में लोक रचि का स्थायीत्व हो जाता है तभी रचनाओं का विश्लेषण करके सिद्धान्त और नियम स्थापित किये जाते हैं।^२ शास्त्रीय समीक्षा के अन्तर्गत प्राचीन शास्त्रीय और परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। आधुनिक हिन्दी

१. ‘हिन्दी साहित्य कोश’, प्रधान संपादक डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ११४।

२ वही, पृ० १२१।

रीति शास्त्र में संस्कृत साहित्य शास्त्र के सिद्धान्तों एवं मान्यताओं का अनुकरण एवं अनुमोदन किया गया और उसी के आधार पर ही समीक्षा की शास्त्रीय प्रवृत्ति क्रियान्वित हुई। आधुनिक हिन्दी साहित्य में शास्त्रीय समीक्षा का प्रारम्भ रीति काल के साहित्य शास्त्र के अनुगमन से हुआ था अतएव हिन्दी की प्रारम्भिक रचनाएँ उन्हीं सिद्धान्तिक निरूपण की परम्परा से अभिहित हैं। आधुनिक हिन्दी समीक्षा साहित्य में शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुकरणकर्ताओं और उनकी कृतियों में निम्नलिखित मुख्य हैं कविराजा मुरारिदान लिखित 'जसवन्त भूषण' (स० १९५०), महाराज प्रतापनारायण सिंह का 'रस कुसुमाकर', श्री कन्हैयालाल पोद्दार के 'काव्य कल्पद्रुम' के दो भाग—'रस मजरी' और 'अलंकार मजरी', श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' के शास्त्रीय ग्रन्थ 'हिन्दी काव्यालंकार', 'अलंकार प्रश्नोत्तरी', 'रस रत्नाकर', 'नायिका भेद शब्दावली', 'छन्द प्रभाकर', और 'काव्य प्रभाकर' आदि, लाला भगवानदीन का 'अलंकार मजूषा', डा० राम शंकर शुक्ल 'रसाल' का 'अलंकार पीयूष', श्री सीताराम शास्त्री का 'साहित्य सिद्धान्त' (स० १९८०), श्री अर्जुनदास केडिया का 'भारती भूषण', प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का 'रस कलस', श्री बिहारीलाल भट्ट का 'साहित्य सागर', मिश्रबन्धुओं का 'मिश्रबन्धु विनोद' और 'हिन्दी नवरत्न', डा० श्यामसुन्दर दास की कृतियाँ 'राधाकृष्ण ग्रन्थावली', 'हिन्दी निबन्धमाला', 'चन्द्रावती' अथवा 'नासिकेतोपाख्यान', 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र', 'हिन्दी कोविद ग्रन्थमाला', 'रूपक रहस्य', 'साहित्यालोचन', तथा 'हिन्दी भाषा और साहित्य', आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के समीक्षात्मक ग्रन्थों में 'चिन्तामणि' (दो भाग), 'रस मीमांसा', 'जायसी ग्रन्थावली', 'भ्रमरगीत सार' तथा 'गोस्वामी तुलसीदास', डा० गुलाब राय की शास्त्रीय आलोचनात्मक कृतियाँ 'नवरस', 'सिद्धान्त और अध्ययन', 'काव्य के रूप', 'हिन्दी काव्य विमर्श', तथा 'हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास', प० सीताराम चतुर्वेदी कृत 'समीक्षा शास्त्र', श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु' लिखित 'काव्य में अभिव्यजनावाद' (संवत् १९९३) और 'जीवन के तत्व तथा काव्य के सिद्धान्त' (सन् १९४२), डा० हाजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षात्मक कृतियों में 'सूर साहित्य' (१९३४), 'सूर और उनका काव्य' (१९४४), 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' (१९४०), 'कबीर' (१९४१), 'नखदर्पण में हिन्दी कविता' (१९४१), 'विचार और तर्क' (१९४५), 'अशोक के फूल' (१९४८), 'हमारी साहित्यिक समस्याएँ', 'कल्पलता' (१९५०), 'साहित्य का मर्म' (१९५०), 'साहित्य का साथी' (१९४८), 'हिन्दी साहित्य उसका उद्भव और विकास' (१९५२), 'आधुनिक साहित्य पर विचार' (१९५५), 'मध्यकालीन धर्म साधना' (१९५२) आदि, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की 'भूषण ग्रन्थावली', 'कवितावली', 'सुदामा चरित' और 'हमीर हठ' की भूमिका लिखकर उसका प्रकाशन तथा स्वतंत्र समीक्षात्मक कृतियों में 'बिहारी की वाग्विभूति', 'वाङ्मय विमर्श' (संवत् १९९९), 'बिहारी' (स० २००७), 'सम

सामयिक साहित्य' (स० २००८) तथा 'भूषण' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जहाँ तक श्री शातिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में शास्त्रीय दृष्टिकोण के समावेश का सम्बन्ध है उन्होंने अधिकांशतः भक्ति काव्य के मूल्यांकन के सन्दर्भ में ही इसका परिचय दिया है। 'ज्योति विहग' में भी नवीन दृष्टिकोण के समावेश के साथ शास्त्रीय आधारभूमि पर श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने पन्त काव्य का मूल्यांकन किया है।

[५] छायावादी समीक्षा आधुनिक हिन्दी समीक्षा के अन्तर्गत छायावादी समीक्षा की प्रवृत्ति प्रमुखतः हिन्दी कविता में छायावादी आन्दोलन की देन है जो बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में काव्य के क्षेत्र में अपनी नवीन शैलियों से आप्लावित और नवीन उपलब्धियों से युक्त है। इस आन्दोलन का प्रादुर्भाव द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रियात्मक रूप में हुआ था। छायावादी काव्य साहित्य में पाश्चात्य काव्य शैलियों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। छायावादी आन्दोलनकर्ता तथा इसका अनुगमन करने वाले विभिन्न विचारको एवं कवियों ने भी अपनी कुछ समीक्षात्मक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं जो वस्तुतः इसी प्रवृत्ति के अन्तर्गत मानी जाती हैं। छायावादी समीक्षकों की रचनाओं में अभिहित विशिष्टताओं को उनकी कृतियों के उल्लेख के साथ ही स्पष्ट किया जा रहा है। आधुनिक छायावादी आन्दोलन के प्रवर्तक जयशंकर 'प्रसाद' जी की समीक्षात्मक कृति 'काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध' है। इसमें प्रसाद जी ने काव्य कला, रस, अलंकार, रहस्यवाद, छायावाद और यथार्थवाद आदि विषयों पर विचारार्थक निबन्धों को सङ्गृहीत किया है। इसमें काव्य के आभ्यान्तरिक तत्त्व रस का सूक्ष्मता से विवेचन हुआ है तथा विविध मन्त्रव्यो को भी स्पष्ट किया गया है। श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' जी छायावादी प्रवृत्ति के चार प्रमुख स्तम्भों में से एक हैं। वे कवि के साथ ही एक जागरूक समीक्षक की दृष्टि से भी विशिष्टता रखते हैं। 'प्रबन्ध प्रतिभा' और 'चाबुक' कृतियों में उनके सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आलोचनात्मक विचारों का स्पष्टीकरण है। श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी ने अपनी अधिकांश कृतियों में भूमिका के रूप में अपनी वैचारिक मान्यताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने काव्य की भाषा के स्वरूप, छायावाद के स्वरूप और उसके असामयिक अन्त आदि विषयों पर अपने विविध विचारों को स्पष्ट किया है। श्रीमती महादेवी वर्मा की वैचारिक उपलब्धियों के कारण छायावाद के चार प्रमुख स्तम्भों में उनका भी विशिष्ट स्थान है। उन्होंने 'आधुनिक कवि' भाग (१), 'क्षणदा', 'पथ के साथी', 'अतीत के चल चित्र', 'स्मृति की रेखाएँ', 'दीप-शिखा' तथा 'धामा' आदि कृतियों में युग जीवन तथा साहित्य से सम्बन्धित अपने दृष्टिकोण को उल्लिखित किया है। अन्य छायावादी विचारकों के सदृश्य ही श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी में भावनात्मकता की ही प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर होती है। उनकी कृतियों में 'ज्योति विहग', 'सामयिकी', 'कवि और काव्य', 'युग और साहित्य' आदि

अनेक समीक्षात्मक रचनाएँ हैं जिनमें लेखक ने समकालीन काव्य प्रवृत्तियों के समीक्षात्मक चिन्तन के अतिरिक्त काव्य तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास और साहित्य की विविध विधाओं पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है। इनकी कृतियों में समीक्षात्मक चिन्तन के साथ कवि सुलभ भावुकता भी दृष्टिगोचर होती है। श्री गंगाप्रसाद पान्डेय जी ने छायावादी काव्य प्रवृत्ति के विषय में अपनी समीक्षात्मक चिन्तन प्रणाली का परिचय दिया है। छायावादी विशेषताओं को स्वीकार करने के साथ ही उनकी समीक्षा कहीं-कहीं पर तुलनात्मक प्रवृत्ति को भी स्पर्श करने लगती है। व्यावहारिक समीक्षा में उनके दृष्टिकोण की व्यापकता परिलक्षित होती है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि छायावाद के विचारकों की समीक्षात्मक उपलब्धियों में एक विशिष्ट शैली के रूप में अभिव्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में छायावादी दृष्टिकोण का समावेश मुख्यतः 'ज्योति विहग' नामक रचना में हुआ है जो इस दृष्टि से उनकी सर्वप्रतिनिधि कृति कहा जा सकती है। पन्त काव्य की आलोचना के सन्दर्भ में लेखक ने छायावादी विचार दृष्टि का भी विस्तृत विश्लेषण किया है।

[६] प्रगतिवादी समीक्षा छायावाद के परवर्ती काल से, लगभग १९३० से, साहित्य में प्रगतिवाद का प्रादुर्भाव माना जाता है। हिन्दी साहित्य में इसके स्वरूप की अनेक समीक्षात्मक उपलब्धियाँ प्राप्त हैं। हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलन का प्रारम्भ विदेशी साहित्य के प्रभाव और यथार्थवादी प्रवृत्ति के समन्वय से हुआ तथा इसकी विचारधारा का निर्धारण मार्क्सवादी जीवन दर्शन से ओतप्रोत है। यद्यपि यह राजनीतिकवाद है परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ही यह साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था एवं इसका विकास अत्यन्त तीव्रता से हुआ। प्रगतिवादी विचारधारा ने साहित्य की दोनों विधाओं पद्य और गद्य को आप्लावित किया तथा विभिन्न गद्य-कारों से इसे समर्थन प्राप्त हुआ। प्रगतिवादी प्रवृत्ति के अन्तर्गत अपना प्रमुख स्थान रखने वाले समीक्षकों में मुख्यतः निम्न हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इनके दृष्टिकोण का भी संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत है। प्रगतिवादी समीक्षकों में अपना प्रमुख स्थान रखने वालों में राहुल सांकृत्यायन का एक विशिष्ट स्थान है। इनकी 'हिन्दी काव्य धारा', 'दक्खिनी काव्य धारा' तथा 'साहित्य निबन्धावली' आदि समीक्षात्मक कृतियों के अतिरिक्त बहुत सी कृतियों की भूमिका में समीक्षात्मक रूप दृष्टिगोचर होता है। इनकी विचारधारा राजनीति से प्रभावित है तथा साहित्य में समाज और राजनीति की विभिन्न समस्याओं का पर्यावेक्षण प्रस्तुत किया गया है। प्रगतिवादी आन्दोलन के समर्थकों में श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के विचारों का स्पष्टीकरण उनके स्फुट निबन्धों में मिलता है। 'आधुनिक हिन्दी साहित्य एक दृष्टि' तथा 'नया हिन्दी साहित्य एक दृष्टि' समीक्षात्मक कृतियों के अन्तर्गत सघर्ष को मानव की अनिवार्यता मानते हुए इनमें कला और साहित्य की धारणाओं को स्पष्ट

किया है। डा० रामविलास शर्मा ने अपने निबन्धों में मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन के साथ ही एक व्यापक जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। श्री शिवदान सिंह चौहान ने कला और साहित्य से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचारों का विश्लेषण एवं उनके निराकरण हेतु सम्भावनाओं को प्रस्तुत किया है। आपने प्रगतिवाद पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है। श्री मन्मथनाथ गुप्त जी के विचारात्मक निबन्धों का सग्रह 'प्रगतिवाद की रूपरेखा' है, जिसमें उन्होंने प्रगतिशीलता के विरुद्ध उठाए गए तर्कों का खंडन कर उमका यथार्थ मूल्यांकन किया है। डा० रागेय राघव के प्रगतिशीलता से ओत-प्रोत विचारों का सग्रह इनकी पुस्तक 'प्रगतिशील साहित्य के मानदंड' के निबन्धों में परिलक्षित होता है। श्री रामेश्वर शर्मा ने 'राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगतिशील साहित्य' निबन्ध सग्रह में प्रगतिवाद के स्वरूप का विश्लेषण एवं उससे सम्बन्धित विचारों का निरूपण प्रस्तुत किया है। परन्तु इन प्रगतिवादी विचारकों एवं समीक्षकों के दृष्टिकोणों का अगर सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होगा कि उनमें परस्पर वैचारिक विभिन्नता है और प्रत्येक का अपना अलग स्वतंत्र दृष्टिकोण है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में प्रगतिवादी तत्वों का समावेश 'ज्योति विहंग', 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' तथा 'कवि और काव्य' में स्पष्ट विद्यमान है जिसका आधार गांधीवाद और मानववादी विचारधारा है।

[७] व्यक्तिवादी समीक्षा . आधुनिक हिन्दी साहित्य में काव्य के क्षेत्र में व्यक्तिवाद का पर्याय ही प्रयोगवाद है तथा इसका समावेश साहित्य की दोनों विधाओं गद्य और पद्य में हुआ। हिन्दी साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों के सदृश ही व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के स्वरूप को अनेक विचारकों एवं समीक्षकों ने विश्लेषित किया तथा काव्य क्षेत्र में प्रयोगशील भावना की स्वाभाविकता की ओर संकेत किया। स्पष्टतः व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रगतिवाद की विरोधी प्रवृत्ति है तथा व्यक्तिवादी आन्दोलन प्रगतिवाद के ही विरोध में हुआ। हिन्दी में व्यक्तिवादी समीक्षात्मक प्रवृत्ति का संकेत तो बहुत पहले से मिलता है लेकिन अपने संगठित और सुनियोजित रूप में सन् १९२० ई० में यह समाविष्ट हुई। इस प्रवृत्ति ने काव्य एवं चिन्तन के क्षेत्र में पदार्पण कर अन्य गद्य साहित्यांगों को भी आकर्षित किया। प्रयोगवादी अथवा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति साहित्य के रचनात्मक क्षेत्र में वैयक्तिक अनुभूतियों की अनुमोदनी है। फलतः प्रगतिवादी विचारधारा के विपरीत है। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख ग्रन्थों में श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का 'त्रिशकु' निबन्ध सग्रह है। इसके अतिरिक्त अनेक कृतियों की भूमिकाएँ एवं स्फुट रचनाएँ भी हैं। हिन्दी समीक्षकों में इस प्रवृत्ति को प्रश्रय देने वाले समीक्षकों में आपका नाम अग्रगण्य है। 'अज्ञेय' जी ने काव्य के स्वरूप एवं लक्ष्य के स्पष्टीकरण में अनुभूति की व्यापकता पर ही बल दिया है। परन्तु अज्ञेय जी ने इस प्रवृत्ति को

वादों के घेरे में आबद्ध नहीं किया है। वह इसके विरोध में है। समीक्षात्मक विचार-धारा में आपने नीति तत्व को महत्ता प्रदान की है। आपके विचारानुसार प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट नहीं, एक साधन मात्र है। प्रयोगों का महत्व उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों में है।^१ अज्ञेय जी ने सामाजिक चेतना को मान्यता दी है एवं साहित्य का परम्परा, परिस्थिति और युग की सापेक्षता के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। वह सामूहिक मन के परिवर्तित और विकसित होने में विश्वास करते हैं।^२ इसके अतिरिक्त समाजवादी दर्शन एवं प्रगतिशील समीक्षा की शब्दावली का भी वह यथासम्भव प्रयोग नहीं करते हैं। श्री गिरिजाकुमार माथुर ने भी साहित्य और काव्य के विषय में अपने दृष्टिकोण एवं मान्यताओं का स्पष्टीकरण स्फुट निबन्धों तथा भूमिकाओं के अन्तर्गत किया है। आपने नयी कविता की उपलब्धियों की सम्भावना पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं। आधुनिक युग में साहित्यकार के दायित्वों और साहित्य की नयी मर्यादा पर विचार विवेचन करने वाले सचेतन साहित्यकार डा० धर्मवीर भारती का नाम भी व्यक्तिवादी समीक्षकों के अन्तर्गत ही उल्लिखित होता है। उनकी आलोचनात्मक मान्यताएँ वस्तुतः मार्क्सवाद और फ्रायडवाद का समन्वय रूप कहा जा सकता है। वह फ्रास और इंग्लैंड की प्रयोगवादी मान्यताओं से विशेष प्रभावित थे एवं वही के कला समीक्षकों को अपना आदर्श रूप मानते थे। श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा जी ने अपनी समीक्षात्मक पुस्तक 'नयी कविता के प्रतिमान' में आधुनिक हिन्दी काव्य की उपलब्धियों और सम्भावनाओं पर विचार करने के साथ ही प्रयोगशील नई कविता को एक सैद्धांतिक आधार भूमि भी प्रदान की है। वह सार्व, इलियट, अज्ञेय तथा अन्य देशी विदेशी अस्तित्ववादी समीक्षकों के विचारों का समर्थन करते थे। डा० जगदीश गुप्त जी प्रगतिवादी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं परन्तु उन्होंने अर्थ की लय तथा रसानुभूति और सह अनुभूति आदि निबन्धों में प्रगतिवादी मान्यताओं से विपरीत मान्यताओं की स्थापना की है। उन्होंने नयी कविता के क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण एवं मान्यताओं को स्पष्ट किया है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का परिचय मुख्यतः 'ज्योति विहंग' में मिलता है जिसमें अन्तिम लेख 'लोकायतन' शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने वैयक्तिक विचार दर्शन प्रधान चेतना का निरूपण करते हुए अपने मन्तव्यों की पुष्टि की है।

[८] मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा : आधुनिक युग में यूरोपीय मनोविश्लेषणवादी आन्दोलन का प्रभाव हिन्दी समीक्षा साहित्य पर अधिक विशद रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह प्रशस्त प्रभाव हिन्दी साहित्य के किसी एक अंग विशेष पर

१ 'हिन्दी साहित्य का प्रवृत्तिगत इतिहास', डा० प्रतापनारायण टंडन, पृ० ८४९-८५०।

२. 'द्विशकु', श्री स० ही० वात्स्यायन 'अज्ञेय', पृ० ३४।

न पड कर गद्य और पद्य के सभी रूपों में परिव्याप्त है। हिन्दी साहित्य के अनेक कवियों एवं समीक्षकों—पं० रामचन्द्र शुक्ल, श्री जैनेन्द्र, डा० नगेन्द्र, श्री अज्ञेय, डा० देवराज, श्री इलाचन्द जोशी आदि—ने इसके विकास में अपना योगदान दिया। मनो-विश्लेषणवादी समीक्षा को दूसरे शब्दों में फ्रायडवादी भी कहा जा सकता है। डा० फ्रायड ने चेतन और अचेतन मन की व्याख्या करते हुए उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। मानव के विविध कार्य उसके चेतन अथवा अचेतन मन से सदैव ही प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त डा० एल्फ्रेड एडलर तथा युग की मान्यताएँ भी इस समीक्षा पद्धति में दृष्टिगोचर होती हैं। एडलर के मतानुसार व्यक्ति में अपने प्रारम्भिक युग से ही शक्ति प्रदर्शन की भावना अन्तर्निहित है जिसे 'लिबिडो' की आख्या दी है। मनुष्य की दूसरी मूलभूत भावना 'उच्चता की ग्रन्थि' है। परन्तु युग ने फ्रायड की काम भावना और एडलर की शक्ति प्रदर्शन की भावना के अपूर्व संयोग के आधार पर समन्वयवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। उपरोक्त लिखित मनोविश्लेषणात्मक समीक्षकों में प्रमुख जैनेन्द्र कुमार और इलाचन्द जोशी जी ने इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। अन्य समीक्षकों की साहित्यिक मान्यताओं में यद्यत् तत्र मनोविश्लेषणवाद के दर्शन होते हैं। मनोविश्लेषणात्मक चिन्तकों में श्री जैनेन्द्र का नास प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इनकी क्रियात्मक तथा समीक्षात्मक कृतियों में उनकी विचारधारा एवं मान्यताएँ उपलब्ध होती हैं। जैनेन्द्र गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे तथा उन्होंने सर्वोदय की व्याख्या की है जो आध्यात्मिक प्रधानता लिए हुए है। उन्होंने जीवन की विशुद्ध मानवीय प्रवृत्तियों को स्वीकार किया है। हिन्दी के मनोविश्लेषणात्मक समीक्षक श्री इलाचन्द्र जोशी का क्रियात्मक साहित्य के अतिरिक्त मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके वैचारिक सग्रहों में 'साहित्य सर्जना', 'विश्लेषण', 'विवेचना', 'साहित्य चिन्तन' तथा 'देखा परखा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री जोशी जी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनोविज्ञान के विविध तत्वों एवं उनके समावेश के विविध रूपों का विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त आपने काव्य के क्षेत्र में छायावादी आन्दोलन एवं छायावाद की प्रवृत्ति पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। जोशी जी ने नीति और उपयोगितावाद से अलग होते हुए भी युग यथार्थ को स्वीकार किया है। जोशी जी के मनोवैज्ञानिक यथार्थ में व्यक्तिगत अहवाद, अश्लीलता, कुत्सित वासना तथा समाज विरोधी अस्वस्थ मनोविकार को स्थान नहीं मिला है। वे कला की उच्चता के पक्ष में हैं। मार्क्सवाद और मनोविज्ञान को वे एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इन दोनों के समन्वय से ही व्यक्ति और समाज का विकास सम्भव है।^१ आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में मनोविश्लेषणात्मक

सिद्धान्तों का समावेश अधिकाधिक बढ़ता ही जा रहा है। द्विवेदी जी के आलोचना साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का भी समावेश मिलता है। आगे द्विवेदी जी की आलोचना कृतियों में निहित इस दृष्टिकोण का सम्यक् विवेचन पृथक् से प्रस्तुत किया जायेगा।

[९] व्याख्यात्मक समीक्षा व्याख्यात्मक आलोचना की प्रवृत्ति का आविर्भाव जर्मनी के विचारकों के कारण हुआ जिन्होंने कला की विशेष और सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत की। इस प्रवृत्ति में साहित्यिक दृष्टिकोण में वैयक्तिकता या सामाजिकता का कट्टर आग्रह नहीं होता तथा प्राचीन सिद्धान्तों की मान्यता आवश्यक है। परन्तु धीरे-धीरे इसमें नवीन सिद्धान्तों एवं विचार प्रणालियों की मान्यता प्राप्त हुई तथा शास्त्रीय नियमों की प्रधानता को आघात पहुँचा। स्वाभाविकता की ओर लोगों का ध्यान इतना आकृष्ट होता गया कि शास्त्रीय नियमों के प्रति विचारकों एवं समीक्षकों की श्रद्धा न रह गयी। वस्तुतः व्याख्यात्मक आलोचना नियमों के बन्धनों से मुक्ति और साहित्यिक कृतियों की बन्धन रहित व्याख्या का प्रयास है।^१ व्याख्यात्मक आलोचना का मूल सिद्धान्त उसका निरपेक्ष मानदंड स्थापित करना है। आधुनिक हिन्दी समीक्षा में व्याख्यात्मक प्रवृत्ति का विकास भारतेन्दु युग से माना जाता है जो उस समय के टीका ग्रन्थों से सापेक्ष रखता है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत लिखी पुस्तकों में विविध प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। परन्तु आधुनिक युग में इस प्रवृत्ति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और दृष्टिकोण में व्यापकता लक्षित होने लगी। इसमें नवीन सिद्धान्तों एवं विचार प्रणालियों का समावेश हुआ। व्याख्यात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति के अन्तर्गत प्रो० ललिता प्रसाद सुकुल की कृतियाँ 'काव्य चर्चा' और 'साहित्य जिज्ञासा', श्री परशुराम चतुर्वेदी की समीक्षात्मक कृतियाँ 'मोराबाई की पदावली', 'सूफी काव्य संग्रह', 'हिन्दी काव्य धारा में प्रेम भावना का विकास', 'उत्तरी भारत की सन्त परम्परा', 'सन्त काव्य', 'मध्य कालीन प्रेम साधना', 'मानस की राम कथा' तथा 'नव निबन्ध', श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कृतियाँ 'विश्व साहित्य', 'हिन्दी साहित्य', 'विमर्श प्रदीप', 'हिन्दी कथा साहित्य' आदि, डा० सत्येन्द्र की समीक्षात्मक कृतियाँ 'साहित्य की झाँकी', 'गुप्त जी की काव्य कला', 'हिन्दी एकाकी', 'प्रेमचन्द और उनकी कला', 'ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन', 'कला, कल्पना और साहित्य' तथा 'हिन्दी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियाँ' आदि, श्री रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' की रचनाएँ 'प्रसाद की नाट्यकला', 'आलोचना समुच्चय', 'शिलीमुखी', 'कला और सौन्दर्य' तथा 'निबन्ध प्रबन्ध' आदि के साथ ही श्री प्रभाकर माचवे का भी नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने प० रामचन्द्र शुक्ल के मूल्यांकन का परीक्षण एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा

शुक्ल जी के महत्व का दिग्दर्शन किया है। हिन्दी में व्याख्यात्मक आलोचना के प्रणेता प० रामचन्द्र शुक्ल जी ने तुलसी, सूर और जायसी पर इतिहास, समाज, धर्म, सामान्य जीवन आदि को दृष्टिगत कर आलोचनाएँ लिखी। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के साहित्य में व्याख्यात्मक आलोचना का स्वरूप 'कवि और काव्य', 'हंसारे साहित्य निर्माता' तथा 'ज्योति विहग' नामक कृतियों में दृष्टिगत होता है।

[१०] समन्वयात्मक समीक्षा हिन्दी साहित्य में समीक्षा की समन्वयात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत पाश्चात्य तथा भारतीय समीक्षा शास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों के समन्वय के आधार पर समीक्षा का प्रस्तुतीकरण हुआ है। वस्तुतः समीक्षा की इस प्रवृत्ति में प्राचीन तथा नवीन दृष्टियों से सर्वांगीण अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। पाश्चात्य प्रभाव के परिणामस्वरूप आधुनिक हिन्दी साहित्य के द्विवेदी युग से सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा का आगमन दृष्टिगोचर होने लगा था। डा० श्याम सुन्दर दास और प० रामचन्द्र शुक्ल आदि समीक्षकों की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य शास्त्र की विकसित विचार धाराओं के सैद्धान्तिक विश्लेषण के साथ पाश्चात्य समीक्षा में हुए वैचारिक आन्दोलनों की भी अवगति हुई। प्रायः उसी समय से हिन्दी में समन्वयात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। समन्वयात्मक समीक्षा प्रवृत्ति के गण्यमान समीक्षकों में डा० विनय मोहन शर्मा की कृतियाँ 'कवि प्रसाद आसू तथा अन्य कृतियाँ', 'दृष्टिकोण', 'साहित्यावलोकन' तथा 'साहित्य शोध समीक्षा', श्री नन्द दुलारे वाजपेयी की 'आधुनिक साहित्य', 'हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी', 'नया साहित्य नये प्रश्न' तथा 'जयशंकर प्रसाद' आदि कृतियाँ, डा० नगेन्द्र की समीक्षा कृतियाँ 'सुमित्रानन्दन पन्त', 'साकेत एक अध्ययन', 'आधुनिक हिन्दी नाटक', 'विचार और अनुभूति', 'विचार और विवेचना', 'रीति काव्य की भूमिका', 'देव और उनकी कविता', 'आधुनिक कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ' तथा 'विचार और विश्लेषण' आदि, डा० देवराज की समीक्षा कृतियाँ 'छायावाद का पतन', 'साहित्य चिन्ता', 'आधुनिक समीक्षा : कुछ समस्याएँ', 'साहित्य और संस्कृति' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार से आधुनिक हिन्दी आलोचना की ऐतिहासिक, सुधारपरक, तुलनात्मक, शास्त्रीय, छायावादी, प्रगतिवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा समन्वयात्मक प्रणालियों का प्रयोग श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में मिलता है। यह तथ्य एक ओर इस विधा के क्षेत्र में द्विवेदी जी की दृष्टिकोणगत जागरूकता का द्योतक है और दूसरी ओर इसकी गम्भीरता और गहनता के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा का भी परिचायक है।

द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति का परिचय एवं वर्गीकरण

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में मुख्य रूप से ऐतिहासिक, शास्त्रीय, तुलनात्मक, छायावादी तथा प्रगतिवादी आलोचना प्रवृत्तियों का समावेश

मिलता है। ऐतिहासिक आलोचना के अन्तर्गत लेखक ने मुख्य रूप से आधुनिक हिन्दी काव्य का उसकी विकासात्मक पृष्ठभूमि में मूल्यांकन किया है। शास्त्रीय समीक्षा के अन्तर्गत लेखक ने काव्य में परम्परागत रूप से मान्य उपकरणों का अनुमोदन किया है जिनमें रस अलंकार आदि प्रमुख हैं। तुलनात्मक आलोचना में लेखक ने विशेष रूप से प्रसाद, पन्त, निराला तथा महादेवी आदि कवियों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया है। प्रेमचन्द और शरद, शरद और महात्मा गांधी तथा रवीन्द्र आदि के विचारों की भी व्याख्यात्मक आलोचना लेखक ने तुलनात्मक दृष्टिकोण से की है। छायावादी समीक्षा पद्धति का जो स्वरूप द्विवेदी जी के साहित्य में मिलता है वह प्रायः भावनापरक है और समकालीन काव्य चेतना पर भी गौरव देता है। इसी प्रकार से प्रगतिवादी आलोचना पद्धति के अन्तर्गत लेखक ने यथार्थ-परक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए समकालीन साहित्य पर समीक्षात्मक विचार व्यक्त किये हैं। यहाँ पर संक्षेप में शांतिप्रिय द्विवेदी के साहित्य में उपलब्ध उपर्युक्त सभी समीक्षा पद्धतियों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

द्विवेदी जी और ऐतिहासिक आलोचना पद्धति श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों में जो विभिन्न पद्धतियाँ दृष्टिगत होती हैं उनमें ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली भी एक है। यह आलोचना पद्धति सामान्य रूप से आलोच्य विषय का विवेचन उसकी परम्परा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में करती है। यह इस तथ्य का भी परिचय देती है कि विभिन्न युगों में जो साहित्यिक विधाएँ विकासशील रहती हैं वे अपनी समकालीन विचारधारा से भी प्रभावित होती हैं। द्विवेदी जी के साहित्य में अनेक स्थलों पर यह पद्धति स्पष्टतः लक्षित की जा सकती है। उदाहरण के लिए 'ज्योति विहंग' नामक ग्रन्थ में 'हिन्दी कविता का क्रम विकास' शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने हिन्दी काव्य के स्वरूपात्मक विकास का जो विवेचन किया है वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही है। इसमें लेखक ने सर्वप्रथम हिन्दी कविता की खड़ी बोली पूर्व परम्परा में ब्रजभाषा काव्य की उस धारा का संक्षिप्त परिचय दिया है जो उन्नीसवीं शताब्दी तक अखंड रूप से प्रवाहमान रही। द्विवेदी जी का यह मत है कि आधुनिक युग में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप जो भाषा क्षेत्रीय रस विक्षेप हुआ है उसी की प्रतिक्रिया के रूप में खड़ी बोली का आविर्भाव और विकास हुआ है। बीसवीं शताब्दी में खड़ी बोली के आविर्भाव का एक कारण ब्रजभाषा में शृंगारिक भावों का अतिरेक भी है। द्विवेदी युग में स्वयं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में अनेक व्यंग्यचित्र प्रस्तुत किये जिनमें ब्रजभाषा की शृंगारपरक रचनाओं की आलोचना की गयी है। लगभग इसी काल में खड़ी बोली के कतिपय प्रतिनिधि कवियों का एक संग्रह 'कविता कलाप' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था जिसमें राय देवीप्रसाद पूर्ण, प० नाथूराम शर्मा शंकर, प० कामता प्रसाद गुरु, बाबू मैथिलीशरण गुप्त तथा प० महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएँ संगृहीत हैं। इसकी भूमिका में द्विवेदी जी ने जो

मन्तव्य प्रस्तुत किया है वह खड़ी बोली काव्य के क्षेत्र में एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो कालान्तर में सत्य हुई। उन्होंने यह भी लिखा है कि 'इस पुस्तक में जितनी भी कविताएँ बोलचाल की भाषा में हैं उनमें शब्दों का अग भग बहुत कम हुआ है। इस नए ढंग की कविताएँ सरस्वती में प्रकाशित होते देख बहुत लोग अब इनकी तकल अधिकता से करने लगे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की भाषा और इस तरह के छन्दों में लिखी गयी कविता दिन पर दिन लोगों को अधिकाधिक पसन्द आने लगी है, अतएव बहुत सम्भव है कि किसी समय हिन्दी के गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो जाए।'

श्री शातिप्रिय द्विवेदी की ऐतिहासिक आलोचना का परिचय उन स्थलों पर विशेष रूप से मिलता है, जहाँ उन्होंने वर्तमान कविता के स्वरूप विकास की पृष्ठ-भूमि में उसके परम्परागत रूपों का विवेचन किया है। इसी सन्दर्भ में उन्होंने समकालीन साहित्यिक आन्दोलनों की ओर भी संकेत किया है जो इस रूप निर्धारण में सहायक हुए। छायावाद युगीन काव्य पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने यह मत व्यक्त किया है कि जहाँ एक ओर द्विवेदी युग खड़ी बोली का स्थापत्य युग था वहाँ दूसरी ओर छायावाद काल को खड़ी बोली का ललित युग कहा जा सकता है क्योंकि इसमें उसका कलात्मक विकास विशेष रूप से हुआ। ऐतिहासिक आलोचना पद्धति के दर्शन उनकी 'सचारिणी' आलोचनात्मक कृति में भी होते हैं। सचारिणी के आलोचनात्मक लेख 'भक्तिकाल की अन्तश्चेतना' में लेखक ने भक्ति काल के काव्य की अन्तश्चेतना को प्रशान्त अथवा प्रसादान्त से ओतप्रोत माना है जो पौराणिक भारतीय सस्कृति के सत्यम् शिवम् सुन्दरम् से प्रभावित है। जिस प्रकार सपूर्ण जीवन को चार आश्रमों के मध्य बद्ध कर दिया गया है और उसकी अन्तिम झाकी परम शांति का मार्ग दर्शाती है उसी प्रकार काव्य में भी विविध रसों की योजना है जो मानव जीवन से पूर्णतः सम्बन्धित है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने मध्यकालीन हिन्दी कविता को भावात्मक दृष्टिकोण के स्तर पर आकने का प्रयास किया है। मानव का विश्वसनीय स्वभाव ही काव्य रूप में अवतरित हो गया है। यही कारण है कि भक्ति काल का काव्य जिसे वैष्णव काव्य भी कहा जाता है, रहस्यवाद से पूर्ण है। रहस्यवाद की दो कोटियाँ हैं पार्थिव और अपार्थिव। सगुणोपासक कवि पार्थिव रहस्यवादी है, दूसरे शब्दों में वे छायावादी है। उन्हें सृष्टि के कण-कण, तृण-तृण, से अनुराग है। इसका कारण उन्हें सृष्टि में अन्तश्चेतना की अनुरागिनी छाया मिलना है। अतएव सगुण रहस्यवाद में प्रेम और भक्ति है। अपार्थिव रहस्यवाद में सन्तो की वाणी है जिन्होंने केवल अलौकिकता को अपनाया है। उसे ही वह सत्य मानते हैं तथा उन्होंने केवल भगवद्भक्ति की है। अतएव वे

निर्गुण रहस्यवाद के अन्तर्गत आते हैं। उपरोक्त तथ्यों के फलस्वरूप सगुणोपासको का काव्य कर्म से प्रभावित है तथा निर्गुणोपासको का काव्य ज्ञान से। सगुणोपासक काव्य के अन्तर्गत कृष्ण काव्य मानव जीवन का भावयोग है परन्तु राम काव्य कर्म, ज्ञान और भाव योग का सम्मिश्रण है। ज्ञानयोग, कर्म योग तथा भावयोग ही क्रमशः सत्यम् सुन्दरम् के प्रतिरूप हैं।

‘छायावाद का उत्कर्ष’ समीक्षात्मक लेख में भी श्री द्विवेदी जी के विचार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अवलोकित होते हैं। श्री द्विवेदी जी ने प्रस्तुत लेख में छायावाद के पूर्व के साहित्यिक वातावरण को चित्रित करते हुए छायावाद की अवधारणा पर दृष्टिपात किया है। द्विवेदी युग के अनन्तर जो नवयुवक कवि हुए उन्होंने बाह्य चेतना से अधिक अन्तश्चेतना को प्रमुखता दी। ‘वह अन्तश्चेतना जो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा और रसखान की सासो से हमारे साहित्य में जीवित चली आ रही थी, नवयुवको द्वारा नये काव्य साहित्य में भी प्राण प्रतिष्ठा पा गयी। अपनी-अपनी अनुभूति से, अपने-अपने यौवन से, उन्होंने अन्तश्चेतना को मध्य युग की अपेक्षा एक भिन्न रूप और एक भिन्न ज्योति कवित्व मण्डित किया।’ इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के बदलते हुए समय के साथ बाह्य चेतना में भी परिवर्तन होने लगा। समाज के भिन्न परिवर्तनों के प्रभाव स्वरूप साहित्य में छायावादी कवियों की काव्य कला में रोमान्टिक आधुनिकता है लेकिन गुप्त जी की कविताओं में क्लासिकल आधुनिकता है। छायावाद की कविता में श्रृंगार और भक्ति के मध्य के व्यक्तित्व अनुराग के दर्शन होते हैं। इस छायावाद के प्रमुख दीप स्तम्भ हैं सर्वश्री प्रसाद, निराला, माखनलाल, पन्त, महादेवी आदि। प्रसाद छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक हुए तथा पन्त ने उसे स्वच्छ शरीर से आभूषित किया लेकिन महादेवी की कविताओं से छायावाद को एक और विशिष्टता मिली, वह थी आपेक्षित आत्मविदग्धता। छायावाद के अधिकांश कवि इन कवियों से प्रभावित हुए हैं तथा उनके पथ चिन्हों पर चले हैं। वे उनकी काव्य कला से प्रभावित हैं। गुप्त और निराला जहाँ कला के चमत्कार में फसे वहीं उनके काव्य कुछ विरस हो उठे हैं। छायावाद के साहित्य में गीतिकाव्य का प्राधान्य है जिसमें महादेवी जी गीति काव्य की त्रिपथगा (पन्त, महादेवी, निराला) में गोमुखी हैं। आज कविता का जो रूप परिलक्षित होता है, उससे विदित होता है कि वह आज पुन अपनी पूर्व प्राचीन पार्थिवता की ओर जा रहा है।

‘हिन्दी गीति काव्य’ समीक्षात्मक लेख में श्री द्विवेदी जी ने हिन्दी में गीति काव्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उसके क्रमिक इतिहास की ओर दृष्टिपात किया है। ‘हिन्दी गीति काव्य का इतिहास उस सरिता का इतिहास है, जो भरपूर लहरा कर बीच में ही सूख गयी। श्रृंगार काल में जो सामाजिक मृग मरुस्थल मिला, उसी में समा कर बीच-बीच में वह अपने पूर्व अस्तित्व का आर्द्र परिचय कवित्त और

सवैयो मे देती रही। आधुनिक युग में वह फिर एक स्वतन्त्र क्षिरक्षिरी के रूप में फूट पड़ी, मानो अनुकूल भूमि मिल गई हो।^१ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वैष्णव गीति काव्य में भक्तों की साधना का परिवर्तित रूप शृंगारिक कविताओं में और विशेषतः गृहस्थों की प्रणय आराधना में व्यक्त हुआ। अतएव शृंगारिक कवियों ने गीति काव्य को विशिष्टता प्रदान नहीं की। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय उन लोगों का ध्यान गीति काव्य की ओर था ही नहीं, प्रत्युत वे गीति काव्य की पवित्रता को दूषित नहीं करना चाहते थे। फलतः गीति काव्य धर्मपरायणों का ही सकीर्तन बन कर रह गया। उस समय काव्य कला के दो रूप मिलते थे—प्रबन्ध काव्य तथा गीति काव्य। शृंगारिक कवियों ने प्रबन्ध काव्य और गीति काव्य के मध्य पथ कवित्त और सवैये का ही अनुगमन किया। आधुनिक युग में गीति काव्य ने नाटकों में अपना प्रमुख स्थान बनाया। सामूहिक चेतना के कारण ही आधुनिक युग में गद्य को गौरव प्रदान किया गया। उसकी विभिन्न विधाओं का स्वागत किया गया। प्रसाद के नाटकों में गीति काव्य की प्रमुखता के साथ ही उसमें मनोविश्लेषण को भी स्थान मिला जिसका स्वच्छ विशुद्ध उदाहरण 'करुणालय' है। इस प्रकार प्रसाद जी नवीन हिन्दी गीति काव्य के रचयिता के रूप में परिलक्षित होते हैं परन्तु पन्त, निराला और महादेवी जी उसके सगीत सृष्टा हैं। प्रसाद, महादेवी की गीति शैली सूर, तुलसी, मीरा की गीत शैली से भिन्न नहीं है लेकिन पन्त और निराला के साहित्य में भिन्न सगीत कला के दर्शन होते हैं।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के समीक्षा साहित्य में ऐतिहासिक समीक्षा प्रणाली का समावेश 'ज्योति विहंग' और 'सचारिणी' के अतिरिक्त उनकी समीक्षात्मक कृति 'कवि और काव्य' के 'प्राचीन हिन्दी कविता' और 'आधुनिक हिन्दी कविता' नामक आलोचनात्मक लेख में भी हुआ है। श्री द्विवेदी जी ने प्राचीन हिन्दी कविता में सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी के भक्तिकाल के इतिहास को अपनी नवीन विचारधारा से मौलिकता प्रदान की। भक्ति काल के भक्तों की भाव दृष्टि को प्रतिबिम्बित करते हुए कविता के मूल भावात्मक अर्थ को स्पष्ट किया है। 'सन्तो की दृष्टि में कविता वह अन्तर्ज्योति है, जिसके आलोक में सृष्टि का आध्यात्मिक रहस्य उद्भासित होता है।'^२ सूर, तुलसी के काव्य क्षेत्र में भक्ति के साथ ही सौन्दर्य सृष्टि का भी आभास होता है। रीतिकालीन कवियों के सदृश्य उन्होंने भी सौन्दर्य को अलंकारिकता से सजाया था लेकिन वह भावात्मकता से ओतप्रोत है। प्राचीन हिन्दी कविता के दो चरणों में भक्तिकाल और रीति काल के भावों एवं उसकी भिन्नता का लेखक ने इस प्रकार दिग्दर्शन किया है 'सन्तो की वाणी जहाँ विश्व वियोगिनी के

१. 'सचारिणी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २२३।

२. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३६।

रूप में दीख पड़ती है, वहाँ रीतिकालीन कवियों की कविता अलंकारमयी अनुरागिनी बन कर अपने अनुपम रूप लावण्य से माधुर्य प्रेमियों का 'मन मानिक' चुराती है। यदि भक्तों का काव्य अध्यात्मिक लोक को सुख शांतिमय बनाने के लिए वाणीमय हुआ था तो शृंगारिक कवियों की भावना इहलोक को स्वर्गोपम बनाने के लिए सौन्दर्यानुकूल हुई थी।^१ स्पष्टतः प्राचीन हिन्दी कविता में जहाँ एक ओर ईश्वर और उसकी विभूति के रूप में शोभा है वहीं दूसरी ओर पुरुष प्रकृति (नारी) के रूप में प्रकृति विलसित मानव सुषमा परिलक्षित होती है। प्राचीन हिन्दी कविता में जिस काव्य शैली का परिपोषण हुआ आगे चलकर उसका अनुकरण किया गया। इस प्राचीन काव्य शैली पर संस्कृत और फारसी काव्यों का भी प्रभाव है जिसमें कोमल रसों का अधिकाधिक उद्रेक हुआ है। १६वीं और १७वीं शताब्दी में अपनी पूर्णता पाकर प्राचीन हिन्दी कविता में १८वीं शताब्दी में एक ठहराव आ गया और उसमें उन्हीं पूर्व भावों की ही आवृत्ति होने लगी। परन्तु १९वीं शताब्दी के उत्तर काल से सम्बन्धों में विस्तार के साथ साहित्य में भी विस्तार आता गया और आधुनिक युग, विशेषतः भारतेन्दु युग, में खड़ी बोली ने नवोन्मेष से तथा राष्ट्रीयता के उदय के कारण साहित्य में भी उन्हीं भावों का अंकन होने लगा। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को एकछत्र साहित्यिक प्रमुखता प्राप्त हो गयी। आधुनिक हिन्दी कविता के द्विवेदी युग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही भावों का प्रवाहपूर्ण गम्भीर विस्तार परिलक्षित होता है। इस युग में खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों में ही एक सा स्थान प्राप्त हुआ अतएव कविता की भाषा में कुछ गद्यात्मकता का भास होने लगा। द्विवेदी युग के उपरान्त आने वाले प्रमुख कवियों ने काव्यों में अपनी प्रतिभा के नूतन रूप रंग से पूर्ण छवि के अंकन के साथ विभिन्न स्वरूपों को निर्मित करने का भी सफल प्रयास किया। द्विवेदी युग के प्रबुद्ध कवियों ने अनेक नवयुवक कवियों को ब्रजभाषा से हटा कर खड़ी बोली के प्रयोग की ओर प्रेरित किया तथा विभिन्न साहित्यानुरागियों को साहित्य सृजन की प्रेरणा भी दी। द्विवेदी युग से भिन्न काव्य प्रगति के गणमान्य प्रमुख प्रेरक कवियों में प्रसाद, माखन लाल, निराला, पन्त, महादेवी आदि हैं जिनकी काव्य शैलियों ने दूसरों को अपनी नवीनता एवं सौन्दर्य से आकर्षित किया। वर्तमान युग में हिन्दी कविता में मुक्तकों को विशेष उत्कर्ष मिला। विशेषतः पन्त के काव्यों में भावों का सुदीर्घ उत्थान पतन तथा प्रकृति सौन्दर्य का विपुल निरीक्षण प्रस्तुत है। अब प्रकृति उद्दीपन न रह कर आलम्बन रूप हो गयी थी। मुक्तक कविताओं के साथ ही प्रबन्ध काव्यों में भी छायावाद की शैली को स्थान मिला। छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद का आगमन हुआ जिसमें कवित्व कम वक्तृत्व ही अधिक है। इसके बाद का युग प्रयोगवाद का है।

द्विवेदी जी और शास्त्रीय आलोचना पद्धति श्री शातिप्रिय द्विवेदी की विविध आलोचनात्मक कृतियों में शास्त्रीय समीक्षा के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। शास्त्रीय समीक्षा के अन्तर्गत प्राचीन साहित्य का शास्त्रीय और परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। हिन्दी में शास्त्रीय समीक्षा का आधार मुख्य रूप से संस्कृत के विभिन्न सम्प्रदाय हैं जिनमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाती है। ये सैद्धांतिक सम्प्रदाय हिन्दी के रीतिकालीन साहित्याचार्यों द्वारा भी मान्य किये गये। आधुनिक युग में कन्हैयालाल पोद्दार, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु', रामचन्द्र शुक्ल 'रसाल', सीताराम शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', बिहारीलाल भट्ट, श्याम-सुन्दर दास, गुलाब राय, सीताराम चतुर्वेदी, लक्ष्मीनारायण 'सुधाशु' तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने रस तथा अलंकार आदि तत्वों के आधार पर एक समीक्षा पद्धति का प्रसार किया। शातिप्रिय द्विवेदी की कृतियों में शास्त्रीय समीक्षात्मक दृष्टिकोण विशेष रूप से 'कवि और काव्य' तथा 'ज्योति विहंग' आदि में उपलब्ध होता है। 'कवि और काव्य' के लेख 'काव्य चिन्तन' में श्री शातिप्रिय द्विवेदी का शास्त्रीय समीक्षात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। उनकी दृष्टि में कविता ने साहित्यिक सहृदयता का द्वार उन्मुक्त किया तथा इसी के माध्यम से अनुभूतियों का तादात्म्य होता है। काव्य का प्रमुख रस शृंगार मानते हुए उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है 'काव्य का आदि रस है शृंगार, जिसकी परिपूर्णता भक्ति में है। प्राणियों के बीच एक दिन हृदय का आकर्षण ही अनेकता में एकता का बोध कराने का प्रथम साधक हुआ था, वही शृंगार के माधुर्य में घनीभूत हो गया। शृंगार में विरह की भांति ही जीवन में वेदना का स्थान अधिक गम्भीर है।' द्विवेदी जी का विचार है कि अभावों के मध्य ही भावों का उद्रेक होता है। उसी प्रकार प्राणों के विदीर्ण होने पर जीवन में बारम्बार कुठाराघात होने पर हृदय के विरहोद्गार किसी न किसी रूप में बाहर निकल आते हैं। इसीलिए कवि के उच्छ्वसित हृदय में प्रथम कवि को ही वियोगी मान लिया जिसके अन्तर की आह में कविता का जन्म होकर वह नयनों से तरलता के रूप में बह निकली है। शृंगार और भक्ति के साथ ही मानव हृदय के अन्य कोमल रसों में शांत, करुण और वात्सल्य हैं। कुछ रस मानव की कठोरता एवं पशुता की भी सूचक हैं। कोमल सहज रसों से जहाँ मानव का सुन्दर रूप प्रतिभासित होता है वही रौद्र, भयानक, विभत्स रस मनुष्य में विद्यमान पाशविक अंश के सूचक हैं लेकिन इसकी सार्थकता मनुष्य को कोमल रसों के लिए लालायित करने में है।

काव्य कला में कला के बाह्य उपकरण शब्द और शैली आदि हैं तथा कल्पना

कला का अन्त. पक्ष है। भाव स्वभाव से सम्बन्धित है। कविता भावो को मनोरम रूप में उपस्थित करने में कला का आश्रय लेती है। भावो की उपयुक्तता के लिए एव सही अर्थों के व्यक्तीकरण में शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार बिना ताल के संगीत नीरस है, उसकी कोई भी उपादेयता नहीं है, उसी प्रकार बिना छन्द के काव्य भी निरर्थक है। द्विवेदी जी का मत है कि 'शब्द यदि भावो में सास भरते हैं तो छन्द भावो की गति देते हैं। किस रस के लिए किस गति की और किस गति के लिए किस छन्द की उपयुक्तता है इसके लिए रस विदग्धता चाहिए, तभी छन्दों का रसोनुकूल निर्वाह हो सकता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो पुष्प में गन्ध का। जिस प्रकार विभिन्न सौरभ विभिन्न पुष्पों में अपने अनुरूप आवास पाते हैं उसी प्रकार विभिन्न छन्द विभिन्न रसों के लिए पुष्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्द से लेकर रस तक काव्य में प्रवाह की एक लड़ी-सी बधी रहती है। शब्द छन्द को अग्रसर करते हैं, छन्द भाव को और भाव रस को।'^१ इस प्रकार काव्य की प्रवाहमयता में शब्द, छन्द, भाव और रस चारों का महत्वपूर्ण योग है लेकिन काव्य में लोक दृश्य का भी अपना स्थान है। वही काव्य को चित्रकला के समीप ले आता है और काव्य के छन्द उसे संगीतमयता प्रदान करते हैं। इस प्रकार काव्य संगीत कला के भी अति निकट है। चित्रकला और संगीत के योग से भी काव्य की पूर्णता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। काव्य में निरन्तर अपूर्णता का वास रहता है क्योंकि 'काव्य अपने मुक्त भावना क्षेत्र में, क्षण-क्षण जिन अदृश्य और अज्ञेय अनुभूतियों में अठखेलियाँ करता है उन्हें बाध पाना न तो चित्र की सीमा के लिए सहज है, न संगीत की स्वरलिपियों के लिए।'^२ काव्य के भाव गाम्भीर्य में अलंकार योजना का विधान भी आवश्यक है जो कवि की सहज सूझ-बूझ का परिचायक है। अलंकार का महत्व अर्थ और शब्द दोनों के चमत्कार लालित्य के लिए श्रेष्ठतम है। लेकिन श्री द्विवेदी के मत में अलंकार का महत्व अर्थ चमत्कार में नहीं वरन् भाव गाम्भीर्य में है। 'भावो का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है।'^३

श्री शातिप्रिय द्विवेदी की शास्त्रीय समीक्षा पद्धति उनकी आलोचनात्मक कृतियों में एक समीक्षात्मक कृति 'संचारिणी' में भी अवलोकित होती है। इसमें आपने 'लिरिक कविता' अथवा गीति काव्य की रसात्मकता की ओर संकेत करते हुए काव्य और संगीत की तुलना में काव्य को ही उच्च माना है। उनके विचार से

१. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५।

२. वही, पृ० ६।

३. वही, पृ० ६।

‘सगीत जब गायन मात्र रहता है तब वह असह्य और काव्य से निर्बल होता है। परन्तु जब गायन को काव्य का सहयोग मिल जाता है तब वह गायन मात्र न रह कर सगीत (गीति सयुक्त या गीति काव्य) हो जाता है और उसमें काव्य से भी अधिक रसस्पर्शिता आ जाती है। निस्संदेह काव्य को सगीत से उच्च माना गया है क्योंकि काव्य में लोक पक्ष अधिक आ जाता है। किन्तु यह लोकपक्ष जिसके द्वारा रसान्वित होता है वह हृदय पक्ष (कवि का आत्म पक्ष) सगीत में ही एकान्तत स्फुरित दीख पड़ता है।’^१ इस प्रकार श्री द्विवेदी जी ने न केवल काव्य को ही श्रेष्ठ कहा है जिसमें लोक पक्ष की अधिकता होती है प्रत्युत् उन्होंने सगीत को भी महत्ता दी है जिसमें कवि की आत्मा की व्यञ्जकता का रूप परिलक्षित होता है और उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। सगीतमय पद अथवा गीति काव्य कवि की हार्दिक रसाद्रता पर निर्भर है। गीति काव्य के विषय में आपका विचार है कि ‘गीतपरक कविता काव्य साधना से अधिक आत्मसाधना की अपेक्षा रखती है।’^२ इसमें मनुष्य अपनी मन की आद्रता में लीन हो जाता है। यद्यपि गीति काव्य में आत्म साधना अथवा आत्म निमग्नता की आवश्यकता होती है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जितने गीति कवि हैं, उनमें आत्म साधना का भाव अन्तर्निहित ही हैं। ‘जिस प्रकार काव्य क्षेत्र में परम्परा द्वारा परिचालित होकर अभ्यासत मनुष्य कवि बन सकता है, उसी प्रकार गीति क्षेत्र में भी गीतिकार हो सकता है, परन्तु गीतो की रस विदग्धता का परिमाण ही प्रकट कर देता है कि उनमें कितना अभ्यासत (श्रेमेण) है और कितना स्वभावत (स्वयमेव) है।’^३ इस प्रकार काव्य और सगीत के सामंजस्य से ही गीति काव्य का उद्भव होता है। अतएव गीति और काव्य के भावात्मक सहयोग के माध्यम से ही गीति काव्य में स्वर और भाव का सहयोग सगठित होता है। इसमें दोनों की एकात्मिकता को पूर्णता प्राप्त होती है। ‘गीति-काव्य में सगीत, काव्य का अनुवर्ती होकर भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, मानो अमात्य होकर सम्राट् से अधिक क्षमताशाली। अतएव गीति काव्य सगीत की सार्थकता की चरम सीमा है।’^४

श्री शातिप्रिय द्विवेदी की शास्त्रीय समीक्षा की प्रवृत्ति उनकी ‘हमारे साहित्य निर्माता’ नामक आलोचना कृति में भी यत्न-तत्न परिलक्षित होती है। श्री द्विवेदी जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों की मान्यता के साथ संस्कृत शब्दों को भी महत्व दिया है। ‘संस्कृत छन्दों और शब्दों में एक ऐसी गरिमा है जो प्राकृतिक शोभा सम्बन्धी

१. सचारिणी, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३१।

२. वही, पृ० ३१।

३. वही, पृ० ३२।

४. वही, पृ० २३६।

एव भाव पूर्ण कविताओं को गुस्ता प्रदान कर देती है।^१ इसके अतिरिक्त अयोध्या सिंह उपाध्याय का उक्ति चमत्कार भारतीय काव्य साहित्य की प्राचीन परम्परा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय काव्य साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश उक्ति प्रधान है। श्री द्विवेदी जी ने काव्य में भाव और उक्ति से सम्बन्धित अपने मतों का शास्त्रीय समीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार प्रतिपादन किया है 'हमारे यहाँ काव्य को एक प्रकार का वाग्विलास कहा गया है और इस वाग्विलास में हृदय के स्पन्दन की अपेक्षा वाणी का नैपुण्य अधिक रहता है। वाणी का यह नैपुण्य ही आलंकारिक विधानों के वशीभूत होकर उक्ति बन जाता है। परन्तु जब आलंकारिक विधानों के वशीभूत न होकर कवि स्वाभाविक हृदय से अपनी वाणी को उद्गीर्ण करता है तब वह भावों की ही सृष्टि कर देता है न कि उक्ति की। उक्ति में मन की सूझ का परिचय मिलता है, भाव में हृदय के स्पन्दन का। एक में पांडित्य है तो दूसरे में प्रतिभा।'^२ इस रूप में द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य शास्त्र तथा हिन्दी रीति शास्त्र में मान्य काव्य तत्वों को ही अपनी शास्त्रीय समीक्षा का आधार बनाया है।

द्विवेदी जी और तुलनात्मक आलोचना पद्धति श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों में तुलनात्मक समीक्षा पद्धति का समावेश भी मिलता है। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक समीक्षा का प्रारम्भ द्विवेदी युग में हुआ। इस युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समकालीन समीक्षात्मक दृष्टिकोण में परिष्कार की भावना से प्रेरित होकर तुलनात्मक समीक्षा का प्रारम्भ किया। सिद्धांततः तुलनात्मक समीक्षा उस पद्धति को कहते हैं जिसमें अपेक्षाकृत व्यापक दृष्टिकोण से किसी आलोच्य कृति के महत्व का निदर्शन करते हुए उसी के समान किसी दूसरी कृति के उपलब्ध्यात्मक सूत्रों का विवेचन किया जाये। द्विवेदी युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त मिश्रबन्धु, पद्मसिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, तथा लाला भगवानदीन आदि आलोचकों ने देव और बिहारी की पारम्परिक श्रेष्ठता के विवाद से सम्बन्धित इस समीक्षा का प्रबल रूप प्रस्तुत किया है। शातिप्रिय द्विवेदी की आलोच्य कृतियों में इसके उदाहरण 'ज्योति विहंग' तथा 'संचारिणी' नामक पुस्तकों में उपलब्ध होते हैं। श्री द्विवेदी जी की तुलनात्मक समीक्षा का उदाहरण 'ज्योति विहंग' में हिन्दी कविता के क्रमिक विकास के सन्दर्भ में छायावादी कवियों के मूल्यांकन में दृष्टिगत होता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रानन्दन पन्त तथा महादेवी वर्मा आदि को छायावाद के प्रमुख कवियों के रूप में मान्य करते हुए द्विवेदी जी ने उनके काव्य के विभिन्न तत्वों का सम्यक् निरूपण तुलनात्मक सकेतों के आधार पर किया है। इस सन्दर्भ

१. 'हमारे साहित्य निर्माता', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १५।

२. वही, पृ० १५-१६।

मे जयशंकर 'प्रसाद' और सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का तुलनात्मक महत्व निर्दिष्ट करते हुए उन्होंने भाषा, भाव, प्रबन्ध सौष्ठव, रस वैविध्य तथा छन्द योजना आदि को आधार बनाया है। उनके विचार से प्रसाद और निराला की भाषा में द्विवेदी युग के गद्य सत्कार के फलस्वरूप भाषा में पारुष्य है परिष्कार नहीं। इस पर भी निराला की भाषा अधिक सुगठित है। भाषा की विभिन्न रूपता उसकी अपनी एक विशेषता है जो विशेषता. 'हरिऔध' के काव्य में परिलक्षित होती है। इसी प्रकार छन्दों के नवीन प्रयोग में भी वह सिद्धहस्त हैं। प्रसाद और निराला जी की कविताओं में भाव और रसों की विविधता है परन्तु प्रसाद मुख्यतः शृंगार रस के कवि है और निराला सभी रसों के। विविधता का यह रूपन केवल भाषा, भाव और रसों के अन्तर्गत मिलता है प्रत्युत उनके काव्यालम्बन में भी यह लक्षित होता है। प्रसाद और निराला द्विवेदी युग के ही नये कवि होने के कारण उनकी भाषा का ढाँचा उसी युग का है परन्तु भावों और छन्दों में नवीनता है। प्रसाद जी ने अतुल्य छन्दों को अपने काव्य में आश्रय दिया जब कि निराला मुक्त छन्द के कवि है।^१

द्विवेदी जी ने प्रसाद जी और निराला जी का तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करते हुए उन्होंने पन्त और निराला के भी तुलनात्मक महत्व को स्वीकार किया है। उनके विचार से यद्यपि वह दोनों काव्य क्षेत्र में एक ही समय में उदित हुए लेकिन दोनों के काव्यगत व्यक्तित्व में अत्यधिक भिन्नता है। 'निराला जी की कविता ओजस्विनी है, पन्त की कविता श्री मयी। भूषण और सूर के ओज तथा श्री में जो अन्तर है, वही निराला और पन्त जी की कविता में भी है। पन्त और निराला ने खड़ी बोली की आधुनिक कविता में कला बोध का अधिकाधिक विस्तार किया। शब्दों और छन्दों की नूतनता तथा भावों की विविधता का श्रेय इन्हीं ही प्राप्त है।'^२ छायावाद में रचनात्मक नवीनता की दृष्टि से पन्त जी के शब्द शिल्प का और निराला की छन्द योजना का प्रमुख स्थान है। पन्त जी की भाषा उनके कवि व्यक्तित्व से प्रभावित है तथा उनका प्रत्येक शब्द काव्य सौष्ठव की अद्वितीयता का परिचायक है। शब्दों को गढ़ने एवं उनकी सक्षिप्तता की ओर पन्त जी का विशेष आग्रह रहा है। भाव व्यञ्जना की दृष्टि से लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी पन्त काव्य में अवलोकित होता है। कवि के भाव ही शब्द रूप होकर अवतरित होते हैं। शब्दों के प्रतीक प्रयोग में भी उनकी रचनात्मक नवीनता परिलक्षित होती है। शब्दों के इस प्रतीक प्रयोग के साथ ही पन्त जी ने उनका ध्वन्यात्मक प्रयोग किया है। चित्र तथा संगीत उनकी कविता के रूप और प्राण हैं।^३ शब्द स्वरूप में उनकी

१. 'ज्योति विहंग', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २९।

२. 'कवि और काव्य', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८३।

३. 'ज्योति विहंग', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३०।

जिस अन्तरात्मा का आभास होता है उसका आभास छन्दों के स्वर प्रवाह में भी अवलोकित होता है। उनमें एक आन्तरिक साधना है। पन्त जी मधुरता और रमणीयता के कवि हैं परन्तु उनकी कविताओं में ओज गुण भी विद्यमान है।^१ श्री द्विवेदी जी ने पन्त और द्विवेदी युगीन कवि श्रीधर पाठक जी के तुलनात्मक पर्यावेक्षण में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं—‘पन्त जी प्रकृति के कवि हैं। पन्त और प्रकृति एकात्म हैं। द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक ने जिस प्रकृति की सुषमा की एकान्त झलक दी थी, उस प्रकृति को पन्त की कविता से ही विशदता, भव्यता और तन्मयता मिली। पाठक जी प्रकृति के पर्यवेक्षक हैं, पन्त प्रकृत के पारिवारिक, हिमाचल के अचलवासी।’^२ इसी प्रकार श्री द्विवेदी जी ने पन्त जी और रवीन्द्रनाथ की काव्यात्मा का तुलनात्मक विवेचन निर्दिष्ट किया है। दोनों की काव्यात्मा में समानता है। दोनों ने ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नारी में ढूँढ़ी है। पन्त ने नारी को ‘सृष्टि के उर की सास’ कह कर सम्बोधित किया है और पृथ्वी को सजीवनी रूप में। हृदय की उर्वरता देने के लिए कवि की भावना ही नारी रूप हो गयी है। वही जीवन की सुरम्यता की कलाधर है।^३ इसी प्रकार रवीन्द्रनाथ जी ने भी अपने भावों की उपयुक्त अभिव्यक्ति नारी कठ में ही पाई है। दोनों ने ही नारी में अपना स्वराभास पा लिया है। पन्त और रवीन्द्र ने प्रकृति एवं वातावरण में गूँजते एवं लहराते शब्दों से ही सगीत की प्रेरणा प्राप्त की है और यही कारण है कि पन्त जी ने वातावरण के अनुसार यत्न-तत्न शब्दों को नारीत्व सा दे दिया है।^४

श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने ‘संचारिणी’ में छायावाद के उत्कर्ष में बृहन्नयी (पन्त, प्रसाद, निराला) के साथ अन्यान्य छायावादी कवियों का सहयोग एवं तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। मैथिलीशरण गुप्त जी देश काल की जागृति में अपनी राष्ट्रीय कविताओं के लिए अधिक लोकप्रिय हुए। इसके अतिरिक्त वह माधुर्य भाव की भी पूर्वपीठिका बने और प्रसाद ने उसी माधुर्यभाव को छायावाद की व्यञ्जना में अवतरित किया, लेकिन भारतीय समाज उस समय केवल सौन्दर्यानुराग तथा लोकानुराग की ओर ही अधिक आकर्षित हुआ था। इसीलिए नवयुवक अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ की संस्कृत गर्भित खड़ी बोली के होते हुए भी उसकी नवीनता की ओर आकृष्ट हुए। प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी के बाद छायावाद के वरिष्ठ कवियों में निराला और पन्त का आगमन हुआ। ‘निराला का काव्य अपनी प्रतिभा की जटिलता में एक ‘गहन गिरि कानन’ है, पन्त का काव्य अपनी स्वच्छ सुषमा में एक पल्लवित

१ ‘ज्योति विहंग’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३२-३३।

२ वही, पृ० ३२।

३ वही, पृ० ३९।

४ वही, पृ० ४०।

गुजित उद्यान ।^१ छायावाद का पूर्ण परिष्कार पन्त जी ने किया । पन्त जी ने अपनी तुलिका से खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में पूर्णतः अधिष्ठित कर दिया । महादेवी और पन्त की तुलनात्मक समीक्षा के रूप में उनका मत है कि 'महादेवी की कविता उत्सर्ग को, निर्वाण को, त्याग को ही लेकर चली, पन्त की काव्य दिशा के अन्तिम छोर पर मुग्धता और उपभोग्यता की सीमा का अतिक्रमण है । इसीलिए जब कि महादेवी के कवि को पीछे लौटने की जरूरत नहीं पड़ी, पन्त को आगे बढ़कर मुग्धता से उपभोग्यता में आना पड़ा । 'पन्त प्रवृत्ति प्रधान है, महादेवी निवृत्ति प्रधान ।'^२ छायावाद के कलेवर में अन्यान्य कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । यद्यपि प्रसाद इसके प्रवर्तक रहे हैं लेकिन पन्त ने उसे स्वच्छ शरीर प्रदान किया और महादेवी से उसे अपेक्षित आत्मविदग्धता प्राप्त हुई । प्रसाद द्वारा नाटको में प्रयुक्त गीति काव्य को नवीन चेतना महादेवी से मिली । इस प्रकार प्रसाद का काव्य ऐहिक है जब कि महादेवी का काव्य दार्शनिक अनुभूतियों से अधिक अनुप्राणित है । उनमें वस्तुतः भक्ति काल की मीरा की आत्मा का वास सा हो गया है जब कि प्रसाद में रीतिकालीन शृंगार की रसिकता का आभास होता है ।^३

उपर्युक्त साहित्यकारों की तुलनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने देवकीनन्दन खत्री तथा प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद तथा द्विजेन्द्र एव सुश्री महादेवी वर्मा तथा सुभद्रा कुमारी चौहान आदि की भी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को प्रतिपादित किया है । 'देवकीनन्दन खत्री की 'चन्द्रकान्ता' औपन्यासिक कृति की सीधी-सादी उर्दूनुमा भाषा का परिमार्जित एव साहित्यिक रूप प्रेमचन्द की औपन्यासिक कृतियों में देखा जा सकता है । प्रेमचन्द के उपन्यासों के कथानक स्वर्गीय खत्री के उपन्यासों के कथानकों से भिन्न हैं । कथानक में कहानी के अतिरिक्त भी कुछ ऐसा है जो प्रेमचन्द को खत्री जी से आगे ला देता है ।'^४ यही कारण है कि शातिप्रिय द्विवेदी प्रेमचन्द को हिन्दी के प्रथम साहित्यिक कथाकार के रूप में स्वीकार करते हैं । प्रसाद और द्विजेन्द्र राय के नाटकों की भिन्नता को दर्शित कराते हुए द्विवेदी जी का मत है कि 'प्रसाद के नाटकों का क्षेत्र द्विजेन्द्र के मुगल काल की अपेक्षा अधिक गम्भीर और रहस्यमय है और इसी कारण उनके नाटक भी द्विजेन्द्र के नाटकों की अपेक्षा अधिक गूढ़ और गम्भीर हो गये हैं ।'^५ प्रसाद के नाटकों में राजनीतिक चहल-पहल के साथ ही प्रणय का घात प्रतिघात है और उससे भी गुरुतर

१. 'संचारिणी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १८९ ।

२. वही, पृ० २०१ ।

३. वही, पृ० २०७-२०८ ।

४. 'हमारे साहित्य निर्माता', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६१ ।

५. वही, पृ० ११७ ।

है आत्मिक अन्तर्द्वन्द्व । इस प्रकार प्रसाद के नाटको के प्रमुख नाटकीय पात्र ससार को रणक्षेत्र रूप में ग्रहण करते हुए भी मन को तपोभूमि के रूप में स्वीकारते हैं ।^१ परन्तु द्विजेन्द्र के नाटक घटना प्रधान होने के कारण उनमें उक्त विशेषताओं का अभाव-सा है और जहाँ अन्तर्द्वन्द्व है भी वह घटनाओं के प्रस्फुटन में ही सहायक होते हैं । प्रसाद और द्विजेन्द्र के ऐतिहासिक उपादानों में अन्तर के साथ ही उनके कथानक, शैली, भाषा, उद्देश्य आदि में भी भिन्नता है । रगमच की दृष्टि से द्विजेन्द्र के नाटक नेत्रों के लिए दृश्याकर्षण है तो प्रसाद के नाटक जीवन के लिए मानसिक भोजन है ।^२ सुश्री महादेवी वर्मा और सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान के तुलना पक्ष को समक्ष रखते हुए श्री द्विवेदी का विचार है कि सुमद्रा जी प्रकृति की ओर आकृष्ट नहीं हो पाई हैं क्योंकि उनकी कविताएँ इसी पार्थिव जगत से सम्बन्धित हैं । इसके विपरीत प्रकृति की मनोहरता की झलक महादेवी की कविताओं में मिलती है । द्विवेदी जी के विचार से 'सुश्री वर्मा की कविताएँ यदि अन्तर्जगत की भाँति सूक्ष्म हैं तो सुश्री चौहान की कविताएँ बाह्य विश्व की भाँति प्रत्यक्ष । एक में यदि आत्मा है तो दूसरे में कलेवर । एक के लिए यदि यह शरीर लोक एक सीमापूर्ण बन्धन है तो दूसरे के लिए यह ससार भावना का मुक्त प्रागण ।'^३ इस प्रकार से द्विवेदी जी ने विभिन्न साहित्यकारों की तुलनात्मक आलोचना करते समय उनके दृष्टिकोण, जीवन दर्शन, भावजगत, साहित्य तथा रचनाकालीन परिस्थितियों पर भी विचार किया है ।

द्विवेदी जी और छायावाद समीक्षा पद्धति . आधुनिक युग में प्रचलित समीक्षा पद्धतियों में छायावादी दृष्टि का समावेश भी द्विवेदी जी के साहित्य में हुआ है । छायावाद का आविर्भाव आधुनिक हिन्दी कविता के क्षेत्र में बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में हुआ । यह काव्यान्दोलन द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में जन्मा था । आरम्भ में इसका स्वरूप सुनिश्चित नहीं था परन्तु कालान्तर में इसे स्थिरीकरण और वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ । अनेक पाश्चात्य काव्य शैलियों और विचारधाराओं का भी इस पर प्रभाव पड़ा । छायावाद के प्रमुख कवियों तथा अनुगामियों की समीक्षात्मक रचनाओं में इस प्रवृत्ति के सकेत उपलब्ध होते हैं । जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, गंगाप्रसाद पान्डेय तथा शातिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों में यह पद्धति विकासशील मिलती है । श्री शातिप्रिय द्विवेदी की इस समीक्षा शैली में छायावाद के अन्य कवियों और विचारकों की भाँति भावनात्मकता का बाहुल्य मिलता है । उनका समीक्षात्मक चिन्तन प्रायः समकालीन काव्य प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में महत्व

१ 'हमारे साहित्य निर्माता', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ११८ ।

२. वही, पृ० ११९ ।

३. वही, पृ० २०१ ।

रखता है। स्वयं द्विवेदी जी छायावाद युग के एक विशिष्ट कवि के रूप में मान्य है। इसीलिए उनकी समीक्षात्मक दृष्टि में, कवि के रूप में, सुलभ भावनाओं का प्रमुख स्थान है, तथा भाषा में भी छायावादी तत्वों का समावेश हुआ है। छायावाद के विषय में श्री द्विवेदी जी ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—छायावाद में वस्तुओं की इतिवृत्तात्मकता को स्वीकार न करके उसकी जीवन स्पर्शिता को ग्रहण किया गया है। मैटर आफ फ़ैक्ट का सम्बन्ध स्थूलता से है जब कि जीवन स्पर्शिता का छाया अथवा भाव से। श्री द्विवेदी ने छायावाद और उसके आगे के रहस्यवाद को भी स्पष्ट किया है। वस्तुतः दोनों में भिन्नता है। उनके विचार से 'जिस प्रकार मैटर आफ फ़ैक्ट के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। छायावाद में यदि एक जीवन के साथ दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति है अथवा आत्मा का आत्मा के साथ सन्निवेश है तो रहस्यवाद में आत्मा का परमात्मा से। एक में लौकिक अभिव्यक्ति है तो दूसरे में अलौकिक। एक पुष्प को देख कर जब हम उसे अपने ही जीवन-सा सप्राण पाते हैं तो यह हमारे छायावाद की अभिव्यक्ति है, परन्तु जब उसी पुष्प में हम एक किमी परम चेतन का विकास पाते हैं तो यह हमारी रहस्यानुभूति हो जाती है।'^१ श्री द्विवेदी जी ने युग विश्लेषण में रीति कालीन प्रवाह से असन्तुष्ट भारतेन्दु युग के चित्रण में अपनी छायावादी समीक्षात्मक प्रवृत्ति का स्पष्ट परिचय दिया है। श्री द्विवेदी जी ने युग को पुरुष का ही रूप मान कर मानवीकरण किया है 'रीति काल की पतझड़ में साहित्य और समाज के जो नवीन किसलय फूटे, उनकी शिराओं में नवचेतन का रक्त बहने लगा। यह मानो बीसवीं शताब्दी की नूतन ऋतु का आगमन था। जिस प्रकार एक वृद्ध अपने गत यौवन का मोह न छोड़ते हुए भी नवीन शैशव को प्यार करता है, उसी प्रकार भारतेन्दु युग ने भी रीतिकाल की पतझड़ को अपने अक से लगाया, साथ ही नवीन चेतना को भी अपने कठ से लगा कर राष्ट्रीय और सामाजिक कविताओं को स्वर दिया।'^२

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के विचार से द्विवेदी युग ने भारतेन्दु युग की नवीन चेतना को वाणी और स्फूर्ति प्रदान की। द्विवेदी युग ने नवीन चेतना के शिशु ललाट पर मध्य युग की श्रद्धा का चन्दन लगाया और भक्ति काल की मलय सुवास को अपनी आत्मा में लीन कर लेना चाहा। बाबू मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में देश भक्ति और प्रभु भक्ति के स्वरूप का एकीकरण हुआ। इस प्रकार खड़ी बोली की कविता में बाह्य और आन्तरिक चेतना अभिसित हुई एवं उनका प्रादुर्भाव हुआ।^३ द्विवेदी युग के नवयुवक कवियों ने बाह्य चेतना को गौण रूप में ग्रहण करके सूर, कबीर,

१. 'संचारिणी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १७७।

२. वही, पृ० १७८।

तुलसी, मीरा, रसखान की मूल अन्तश्चेतना को प्रधानता दी तथा अपनी अनुभूति के आधार पर उन्होंने उस अन्तश्चेतना को एक भिन्न रूप और भिन्न ज्योति से कवित्व मंडित किया। अतएव छायावादी कवियों ने क्लासिकल आधुनिकता एवं रोमान्टिक आधुनिकता दोनों को ही स्वीकार किया। इस प्रकार छायावादी कविता में शृंगार और भक्ति के मध्य मार्ग अनुराग का अनुकरण किया गया है। परन्तु उसका सम्बन्ध लौकिक जीवन से न होकर सौन्दर्यमयी सूक्ष्म चेतना से है। यही कारण है कि छायावाद युग कवियों के अभिनव प्रयत्नों का युग है जिसमें स्वच्छद प्रवृत्ति स्पष्ट है। इन अभिनव प्रयत्नों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों—भाषा, भाव बोध, छन्द, अभिव्यञ्जना तथा जीवन दर्शन आदि—में छायावादी कवियों की नवीनता के प्रति रुचि एवं उसके प्रति विशेष आग्रह है। न केवल छायावादी कवियों की काव्य कृतियों में ही यह नवीनता लक्षित होती है प्रत्युत उस समय के गद्य साहित्य में भी एक काव्यात्मकता का आविर्भाव हो गया था। श्री शातिप्रिय द्विवेदी वस्तुतः छायावाद युग में ही आविर्भूत हुए थे अतएव उनके आलोचना साहित्य में छायावादी प्रवृत्ति के यत्न-तत्पर दर्शन होते हैं। पंडित इलाचन्द्र जोशी के व्यक्तित्व निर्णायक द्विवेदी जी ने अपने मत को व्यक्त करते हुए जोशी जी को निराला और पन्त जी के मध्य का एक व्यक्तित्व माना है। जोशी जी की कविताओं में ओज और लालित्य जैसे काव्य गुणों का सम्मिश्रण हुआ है। 'छायावाद के विशिष्ट कवियों में निराला में पखर पौरुष है, पन्त में प्रसन्न शैशव तथा इनके मध्य जोशी जी में दुग्ध यौवन है।'^१ श्री द्विवेदी जी के मतानुसार जोशी जी भी प्रकृति की निसर्ग शोभा के प्रति आकृष्ट हुए परन्तु गद्यात्मक प्रवृत्ति के कारण उनके काव्य में पन्त और निराला की सी प्राजलता एवं लालित्य न होने पर भी उनमें छायावाद की सादगी एवं मनोहरता है। 'गृहस्थों की तरह ही जोशी जी ने जीवन में कुछ पौराणिक विश्वास बसा लिए हैं—मृत्यु, पुनर्जन्म, सघर्ष का वरण और करुण चेतना की अनन्त यात्रा में एक मरणोत्तर आशावाद। गृहस्थों की तरह ही वे सुख-दुख से हर्षित विमर्षित होते हैं, जीवन वन में आने वाले वसन्त और पतझड़ के कोमल कठिन स्पर्श से सृष्टि की तरह। वैज्ञानिकों की भाँति वे उसके प्रति सचिन्त्य और प्रयत्नशील नहीं, कारण वे गृहस्थों की तरह ही जीवन का संचालक किसी मानवेतर शक्ति को पाते हैं। वे उन्हें हुलसाती है तो वे हुलस पड़ते हैं, झुलसाती है तो झुलस पड़ते हैं। जहाँ वे आनन्दित होते हैं वहाँ वैष्णव हैं, जहाँ तप्त वहाँ शैव है। यही द्वित्व व्यक्तित्व उनके कवित्व में है।'^२ इस प्रकार श्री द्विवेदी ने जहाँ विशिष्ट कवियों की आलोचना की है वहाँ उनकी भाषा एवं भाव दोनों में ही छायावाद की समीक्षात्मक प्रवृत्ति उपलब्ध होती है।

१ 'संचारिणी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २११।

२. वही, पृ० २११-२१२।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी की छायावादी समीक्षात्मक प्रवृत्ति के दर्शन न केवल हिन्दी साहित्य के काल विभाजन एवं उनके सिद्धान्तों के मौलिक विश्लेषण में होते हैं प्रत्युत उनकी शास्त्रीय आलोचना के अन्तर्गत भी यह प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। श्री द्विवेदी जी ने कविता की कला की साज सज्जा की दृष्टि से विश्लेषण के साथ ही उनको रस सयुक्त भाव की दृष्टि से भी विश्लेषित किया है। उनके विचार से मानव के अन्तर्जगत् का स्वर, भाव चिर पुरातन होते हुए भी सर्वथा नवीन तथा नित्य नूतन है। कविता भावनाओं का ही सुधरतम रूप है जो 'ससार के कोलाहल से दूर, हृदय के एकान्त में, जब हम अपने आप में निमग्न होने लगते हैं, उस समय हम सरस हो उठते हैं और तब कुछ ऐसे भावमय उद्गार हमारे अतल से स्वयमेव निकल पड़ते हैं जिनकी स्वर लहरी में ससार का संपूर्ण वैषम्य बह जाता है एवं हमारे तन, मन, प्राण एक असम भार से मुक्ति पाकर हलके हो जाते हैं, हम में नयी स्फूर्ति, नयी ज्योति आ जाती है। ..जिस प्रकार भीतर की दबी हुई सास बाहर निकल पड़ना चाहती है, उसी प्रकार हृदय की असीम भावनाएँ अपने आवेग से उन्मुक्त गगन में गूँज उठना चाहती है, इसी में हमारे जीवन का स्वास्थ्य है।'¹ द्विवेदी जी ने कविता को हृदय की सास माना है जिसमें आन्तरिक जीवन निरन्तर बहता रहता है। इस प्रकार हृदय के यह गीत मन के सदृश्य ही गूढ़ एवं दुर्बोध होते हैं तथा दूसरों के लिए भी उनमें एक अस्पष्टता-सी बनी रहती है। लेकिन कविता की इस अस्पष्टता में कवि का दोष न होकर उस आलोचक के दृष्टिकोण का दोष होता है। आलोचक के लिए कविताओं के वास्तविक मर्म को समझने के लिए हृदय की संपूर्ण भावुकता एवं कविता लिखने की तात्कालिक परिस्थितियों के आकलन की आवश्यकता होती है। अर्थात् कविताओं के मर्म को समझने के लिए भी सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। द्विवेदी जी ने मन में उठती भावनाओं के सुन्दर कलेवर में परोक्षतः अपने जीवन की ही एक झाँकी दिखला दी है 'सरिता के प्रशस्त हृदय में न जाने सौन्दर्य की कितनी सुकुमार वीचिया उठती और विलीन होती है। उन्हीं में से एक के साथ अपने दुःख-सुख को खोकर कवि अपने को भूल जाता है। केवल शब्दों में कवि की ओर उस मृदु वीचि के हृदय की अभिन्न स्मृति रह जाती है। उस एक लघु वीचि के उठने और विलीन होने की सजीवता एक दिन एक क्षण के लिए कवि के सम्मुख थी जब कि वह उसके लिए प्रस्तुत था, परन्तु अब ?... इसी भाँति, एक बार नैश गगन के नील पटल पर एक भुवन मोहिनी तारिका हसती हुई दिखलायी पड़ी थी, वह अपना जादू बिखेरती हुई धीरे-धीरे न जाने कहाँ अदृश्य हो गयी। वह एक तारिका, कवि की आँखों में न जाने कैसी उज्ज्वल छवि भर कर,

१. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २१।

कानो में न जाने किस अज्ञात लोक की कहानी चुपचाप कहकर विलीन हो गई।^१ द्विवेदी जी की छायावादी आलोचना दृष्टि उनके कवि हृदय की छोटक तथा छायावादी जीवन दृष्टि की वैयक्तिकता पर आधारित है।

द्विवेदी जी और प्रगतिवादी आलोचना पद्धति आधुनिक युग की विशिष्ट आलोचना पद्धतियों में प्रगतिवाद का नाम उत्तर छायावाद काल में विशेष महत्व रखता है। योरप के वैचारिक आन्दोलनों में प्रगतिवाद की अन्तर्देशीय स्तर पर मान्यता होने के पश्चात् उसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा। यह आन्दोलन यथार्थवादी प्रवृत्ति के साथ ही साहित्य में विकसित हुआ। इसका सैद्धान्तिक आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है जिसकी पृष्ठभूमि में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा वर्ग संघर्ष की आर्थिक विवेचना है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि यह वाद राजनैतिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में आविर्भूत हुआ और कालान्तर में साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रवेश छायावाद की वैयक्तिकता के विरोध में हुआ। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन, प्रकाशचन्द्र गुप्त, राम विलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मन्मथनाथ गुप्त, रागेय राघव तथा रामेश्वर शर्मा आदि ने इसके विकास में विशेष योग दिया है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के आलोचना साहित्य में प्रगतिवादी दृष्टि का समावेश मुख्यतः 'ज्योति विहग' शीर्षक कृति में सुमित्रानन्दन पन्त के उस काव्य के विश्लेषण के सन्दर्भ में मिलता है जिसमें भाव, स्वप्न और कल्पना शून्य की तरह निराधार न होकर जीवन में जीवन्त हो और प्रत्यक्ष जगत में साकार हो।^२ द्विवेदी जी के विचार से पन्त के रचना काल के इस समय विशेष में उन्होंने काव्य के मनोलोक को भावना लोक में अवतरित करके अमूर्त को मूर्त रूप देना चाहा है और वह भावुकता से वास्तविकता के क्षेत्र में चला गया है। उनके विचार से इस युग में रचे पन्त के काव्य की भौतिक आकाशा के अनुरूप ही उसके धर्म और कला सम्बन्धी विचारों में वास्तविकता आ गयी है। इसीलिए पन्त की 'युगवाणी' में सगृहीत कविताएँ मध्य युगीन काव्यादर्शों के विपरीत मानव मुख के विलुप्त सौन्दर्य के नव निर्माण की कला से युक्त हैं।^३ यही कारण है कि 'युगवाणी' में मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सैद्धान्तिक पक्ष अन्तर्निहित है और 'ग्राम्या' में ऐतिहासिक पक्ष।

द्विवेदी जी ने प्रगतिवाद को ही मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद माना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की दृष्टि से मनुष्य का विकास समाज की ओर और समाज अपने इतिहास की दिशा की ओर अग्रसित होता है। मानव की वाह्य परिस्थितियाँ उसके आन्तरिक वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। वाह्य वातावरण में

१ 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १५०।

२. 'ज्योति विहग', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २६१।

३. वही, पृ० २६३।

अवस्थित क्षोभ, क्रान्ति, उत्पीडन और उद्वेलन आदि मानव को प्रारम्भ में विक्षुब्ध करते हैं परन्तु अन्ततोगत्वा वह उसके अन्तर्जगत में परिवर्तन का कारण बन जाता है। अतएव श्री द्विवेदी जी भी पन्त के नव निर्माण के विचार से सहमत होते हुए मानव के बाह्य जगत अथवा समाज के उत्थान एवं निर्माण के विचार को ही प्रमुखता देते हैं और यही उनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण है। मानव जीवन में निर्माण के लिए श्री द्विवेदी जी ने यन्त्रोद्योगों से अधिक प्रमुखता ग्रामोद्योगों को दी है क्योंकि यन्त्रोद्योगों में रसाद्रता नहीं है प्रखरता है, और जीवन एवं काव्य के पनपने में सजलता और सरलता सहायक होती है। 'चाहे पूजीवाद हो चाहे प्रगतिवाद, कोई भी यात्रिक युग आगे चल नहीं सकता। काव्य और जीवन के पनपने के लिए आद्रता (तरलता, सजलता) चाहिए। यन्त्रोद्योग में रसाद्रता नहीं प्रखरता है, जल नहीं विद्युत है। नि सन्देह जीवन में कुछ उष्णता की भी आवश्यकता है। वह ग्रामोद्योग में शरीर के स्वाभाविक ओज (पुरुषार्थ) की तरह स्वतः व्याप्त है। उसे यन्त्रों के कृत्रिम आश्रय की जरूरत नहीं।' इस प्रकार ग्रामोद्योग को प्रमुखता देते हुए द्विवेदी जी ने ग्रामोद्योगों के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की है। वस्तुतः ग्रामोद्योग छायावाद के भावयोग का पार्थिव आधार है। आधुनिक युग में दूसरे महायुद्ध के पश्चात् अधिकांश देशों के औद्योगिक विशेषज्ञ ग्रामोद्योग के महत्त्व को स्वीकार करते हैं और जो इसे स्वीकार नहीं करते उन्हें भी अन्ततः इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। लेखक का विश्वास है कि इस प्रकार पुनः छायावाद का आविर्भाव होगा।^१ श्री द्विवेदी जी का मन्तव्य है कि मानव जीवन का नव निर्माण व्यक्तिगत स्तर पर न होकर सामूहिकता पर ही अवलम्बित है। यही गांधीवाद का भी सन्देश है कि साम्य योजना के माध्यम से ही मनुष्य पशुता से उठ कर, मनुष्यत्व को अपनाकर जनकल्याण कर सकता है। यही सामूहिकता गांधी जी के सर्वोदय में अवस्थित है। आधुनिक युग में समाज में होने वाली उथल-पुथल उस समाज के साहित्य में भी तात्कालिक समयानुसार प्रतिबिम्बित होती है। भारतीय समाज में राजनीति के वाद-विवाद के परिणामस्वरूप साहित्य में भी सैद्धान्तिक वाद-विवाद बढ़ता ही जाता है। धीरे-धीरे प्रगतिवादियों की गति विधि में अतिवादिता, निरकुशता तथा सकीर्णता का समावेश होता गया। इस साहित्यिक वाद-विवाद का उत्साह प्रगतिवादियों में सबसे अधिक है। इस अर्ति मुखर प्रगतिवादिता के कारण उनमें परस्पर ही मतभेद हो गया है और जो प्रबुद्धजन जीवन और साहित्य के नव निर्माण में सलग्न थे उनकी गणना भी अब प्रगतिवादियों में नहीं की जाती। अब प्रगतिवाद केवल सकुचित अर्थों में ही प्रयुक्त होता है जिसका

१. 'ज्योति विहंग', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २६८।

२ वही, पृ० २६८।

अभिप्राय केवल दल विशेष का राजनीतिक प्रचार मात्र रह गया है।^१ इससे यह स्पष्ट सकेत मिलता है कि द्विवेदी जी की प्रगतिवादी जीवन दृष्टि युग के अनुरूप तथा नवीन चेतना से आप्लावित है। ऐतिहासिक, शास्त्रीय, छायावादी तथा प्रगतिवादी आलोचना पद्धतियाँ एक आलोचक के रूप में द्विवेदी जी को उल्लेखनीय स्थान प्रदान करती हैं। उनके प्रमुख आलोचनात्मक सिद्धान्तों का परिचय नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

द्विवेदी जी के आलोचनात्मक सिद्धान्त

[१] काव्य में रस तत्त्व श्री शातिप्रिय द्विवेदी की आलोचना दृष्टि उनकी रस ग्राहिणी शक्ति की भी परिचायक है। प्राचीन सस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्य के इस मूलभूत तत्त्व को द्विवेदी जी ने विशिष्ट महत्व प्रदान किया है। सैद्धान्तिक रूप से रस का स्वरूप निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रकृति और पुरुष इस विश्व काव्य के दो तत्त्व हैं जिसके द्वारा उस परिभू स्वयम्भू ने लोक जीवन को नाना रूपों में विभक्त कर दिया है। मानव सुख-दुःख, मिलन-विरह को स्पर्श करता हुआ अपने पूर्व निश्चित पथ पर अग्रसर होता है। उसका मुख्य ध्येय उस अलौकिक शक्ति में विलीन हो जाना ही है। लोक जीवन के इस घरातल में मानव हृदय में दो प्रकार के रसों का संचार होता है, प्रथम कोमल रस और द्वितीय वह जो पाशविकता के द्योतक होते हैं। श्री द्विवेदी जी के मत में काव्य का आदि रस शृंगार है जिसमें हृदय का आकर्षण माधुर्य रूप में परिणित होकर अनेकता में एकता का बोध कराता है। मानव अभावमय जीवन में ही भावों से उद्वेलित होकर एक विरह का अनुभव करता है। उसके यही विरहोद्गार भाव ही काव्य रूप में परिलक्षित होते हैं। भक्ति रस के माध्यम से शृंगार की पूर्णता है। इन कोमल रसों के अतिरिक्त शान्त, करुण और वात्सल्य रस भी इसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं। मानव में देवत्व गुणों के साथ ही कुछ पाशव गुण भी अन्तर्निहित रहते हैं। रौद्र, विभत्स और भयानक आदि मानव के इसी पाशव अंश के सूचक हैं। लेकिन द्विवेदी जी के मत में इनका महत्व भी मानव में कोमल रसों के उद्भेद में सहायक होने पर ही है। लेखक का यह मन्तव्य है कि रीतिकालीन काव्य में शृंगार रस की प्रधानता होने का एक कारण यह भी है कि इस काल के कवि इसी को रसराम मानते थे। निराला के काव्य में लेखक ने करुण रस की मर्मस्पर्शी व्यञ्जना का सम्यक् विश्लेषण किया है। निराला की लिखी हुई दीन, भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर तथा रास्ते के मुख्याये फूल आदि कविताओं में आधुनिक युग में वैज्ञानिक वृत्ति के विकास के समानान्तर स्वार्थपरता की वृद्धि और मानवीयता के ह्रास की अभिव्यञ्जना

करुणामय कही जा सकती है। इसी प्रकार से स्वप्नस्मृति शीर्षक कविता में भी निराला जी ने करुण रस की सम्यक् व्यञ्जना करते हुए कवि के स्मृति लोक में मौन रुदन किया है जो अनादि युग से मूक क्रन्दन के रूप में अनन्त शून्य में विखीन होता रहा है।

[२] शब्द और छन्द योजना काव्य और साहित्य में शब्द और शब्द योजना का भी महत्व इंगित किया है। इनके विचार से भावों को व्यक्त करने में समुचित एवं सुनियोजित शब्दों की आवश्यकता होती है। भावों की गति में छन्द सहायक होते हैं। शब्दों के रसानुकूल निर्वाह के लिए रस विदग्धता की आवश्यकता होती है। काव्य में शब्द, छन्द और रस का वही स्थान है जो पुष्पो में विभिन्न सुगन्धों का। विभिन्न पुष्पों के विभिन्न सुगन्धों के सदृश्य काव्य में विभिन्न छन्द भी विभिन्न रसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार 'शब्द से लेकर रस तक काव्य में प्रवाह की एक लड़ी-सी बधी रहती है। शब्द छन्द को अग्रसर करते हैं, छन्द भाव को और भाव रस को।' काव्य में राग को प्रवाह देने में छन्द का महत्वपूर्ण हाथ है। लेखक की धारणा है कि संस्कृत का भाषा संगीत शब्द प्रधान है और हिन्दी का राग प्रधान। वर्ण वृत्तों में शृङ्खला की एक अटूट कड़ी है जिसका एक अशमात्र मुख से निकलने पर सपूर्ण वाक्य ही मुख से स्वयमेव निकल पड़ने को लालायित हो उठता है। श्री द्विवेदी जी ने मात्रिक छन्दों एवं वर्णवृत्तों के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है कि हिन्दी के मात्रिक छन्दों में शब्दों के अपने व्यक्तित्व तथा पदावली के सामंजस्य के साथ एक स्वतन्त्र गति है। वर्णवृत्त में राजतन्त्र और यात्रिक छन्द जनतन्त्र। वर्णवृत्त में बन्धनमय जीवन का अनुशासन है तथा मात्रिक छन्द में मुक्त हृदय का स्पन्दन और भावनाओं की मुक्ततावस्था। संस्कृत और हिन्दी कविता में अन्तर है और वह यह कि 'संस्कृत अरण्य युग की भारती है जब कि हिन्दी परवर्ती युग की नागरी'^१ दोनों के सौन्दर्य बोध में भिन्नता है। समास की दृष्टि से द्विवेदी जी का मत है कि 'संस्कृत के वर्णवृत्तों में समास सघन तरुण की भाँति शब्दों को सगठित करते हैं। हिन्दी के छन्दों में वे डाल के पुष्पों की तरह शब्दों की वन्यता का परिष्कार करते हैं, वहाँ वे 'कैची' का ही काम करते हैं।'^२ द्विवेदी जी ने हिन्दी के कवित्त एवं मात्रिक की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए अपना मत प्रतिपादित किया है कि कवित्त में स्वर काव्य मुखर होता है जब कि मात्रिक में भाव मुखर, कवित्व में सार्वजनिक ओज विद्यमान है और मात्रिक में पारिवारिक माधुर्य। आगे द्विवेदी जी का मत है कि कवित्त की तरह ही संस्कृत के

१. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५।

२. 'ज्योति विहग', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२२।

३. वही, पृ० १२२।

वर्णवृत्त और बगला के अक्षर मात्रिक छन्द व्यजन प्रधान होने के साथ वे बन्धनमय हैं। वे स्वतन्त्रता नहीं देते।

[३] अतुकान्त और मुक्त छन्द छन्द तत्व के शास्त्रीय महत्व के स्वीकरण के साथ-साथ द्विवेदी जी ने आधुनिक काव्य विवेचन के सन्दर्भ में मुक्त छन्द के स्वरूप पर भी विचार किया है। इनकी धारणा है कि अतुकान्त से काव्य गद्य हो जाता है परन्तु उनमें उद्गार बंधे रहते हैं। मुक्त छन्द में उद्गार को स्वतन्त्रता मिली रहती है। तुक और छन्द का निर्बन्धन ही मुक्त काव्य है और पन्त जी ने मुक्त काव्य की सफलता हिन्दी में ह्रस्व और दीर्घ मात्रिक संगीत के लय पर ही मानी है। परन्तु निराला जी इस मत के विरोधी हैं। उन्होंने छन्दों को मुक्त न करके उसके प्रवाह को मुक्त किया है। प्रवाह से मुक्त और सामञ्जस्य से सुसंगत राग को ही उन्होंने मुक्त छन्द माना है। अतुकान्त की उपयोगिता नाट्य शास्त्र में रगमचीय दृष्टिकोण से है। इसका महत्व प्रबन्ध काव्य में भी परिलक्षित होता है। इससे पात्रों के कथोपकथन में वार्तालाप की सी सरलता एवं स्वाभाविकता आ जाती है। मुक्त छन्द भावनाओं एवं उद्रेकों के उत्थान-पतन के विस्तार में सहायक होते हैं। मुक्त छन्द की प्रमुख विशेषता है कि उसमें भाषा का संगीत रहता है और साथ ही वार्तालाप की सी स्वाभाविकता भी रहती है तथा काव्य में नाट्य का समावेश हो जाता है। श्री द्विवेदी जी ने छायावाद में मुक्त छन्द की वास्तविक स्थिति का दिग्दर्शन करते हुए छन्द के महत्व का प्रतिपादन निम्न शब्दों में किया है 'छन्द के राग में मनुष्य का मनोराग भी मिला रहता है। उसके प्रवाह में मन की जो गति हृत्कम्पन की तरह अन्तर्द्वार रहती है उसी को प्रत्यक्ष करने के लिए उद्गारों को नाट्य भंगिमा देनी पड़ती है। छन्द में सलापोचित स्वाभाविकता आ जाने से रागात्मिका वृत्ति का उद्रेक हो जाता है। मनुष्य के मनोरागों को व्यक्त करने के लिए ही मुक्त छन्द है। वह काव्य को मनो-विज्ञान का सहयोग देता है। भाषा भाव और छन्द में जीवन की अन्तर्व्यञ्जना ही छायावाद की विशेषता है। इस दृष्टि से मुक्त छन्द छायावाद का अन्तरंग छन्द है।'^१

[४] अलंकार योजना श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने बताया है कि काव्य में भावों को स्पष्ट रूप से नियोजित करने में अलंकार एक साधन है और इसका महत्व भाव गाम्भीर्य में अन्तर्निहित है। श्री द्विवेदी जी की दृष्टि में 'भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है।'^२ इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी की धारणा है कि अलंकारों का वास्तविक सम्बन्ध सौन्दर्यबोध से होता है। रीतिकाल तथा द्विवेदी युग में सौन्दर्यबोध का आभास था परन्तु रीति काल वैभव विलास की रसिकता के

१. 'ज्योति विहग', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १६६।

२. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६।

कारण अलंकार प्रधान था। छायावादी कवियों ने भावों के सदृश्य ही सौन्दर्यबोध से अलंकारों को भी स्वाभाविकता प्रदान की। छायावादी कवियों की दृष्टि में अलंकार केवल वाणी की ही शोभा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति में भी वह सहायक होते हैं।

[५] काव्य में त्रिगुण, त्रिमूर्ति और त्रिवाणी द्विवेदी जी के विचार में काव्य की सम्यक् रचना में त्रिगुण और त्रिमूर्ति के साथ त्रिवाणी भी सहायक होता है। काव्य की त्रिगुणात्मक वस्तुओं में विभूति, श्री, उर्ज आते हैं। विभूति के अन्तर्गत विविध भावों का विस्तार, श्री कोमल कान्त पद, माधुरी तथा उर्ज में पौरुष का ओज निहित है। इसी प्रकार अनुभूति के भी त्रिविध स्वरूप हैं जिन्हें दूसरे शब्दों में त्रिमूर्ति की आख्या दी जाती है। ये निम्न हैं भावना, चिन्तना और प्रभूति। 'भावना में विष्णु की मनोहरता है, चिन्तना में शिव की ज्वलन्तता, प्रभूति में ब्रह्मा का अखिल सृष्टि सन्दोह है।' यह प्रभूति अनुभूति का ही पुजीभूत रूप है, भावना से विश्व की मनोज्ञता की अनुभूति होती है। चिन्तना द्वारा सृष्टि की दुर्द्धरता का ज्ञान होता है। प्रभूति में अनुभूति के विशद रूप में सरस और विषम विश्व के एक सर्वरूप की अनुभूति होती है। अनुभूति व इस त्रिविध स्वरूप के अनुरूप ही त्रिवाणी सत्य, शिव और सुन्दरम् भी काव्य की सपन्नता में सहायक होती है। सत्य दर्शन का, शिव धर्म का और सुन्दर कला का विषय है। परिणामस्वरूप सुन्दरम् का सम्बन्ध भावना से, सत्यम् का चिन्तना से तथा शिवम् का प्रभूति से है। शिवम् की प्रमुखता के लिए सत्यम् और सुन्दरम् का सम्मिश्रण हो जाता है।

[६] भाषा और भाव द्विवेदी जी का विचार है कि मानव जीवन में भावों का आविर्भाव पहले हुआ और उसके उपरान्त उनकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का। इस प्रकार भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है परन्तु भावों के सदृश्य ही भाषा की उतनी समृद्धि नहीं हो सकती। उसका मुख्य कारण यही है कि भाषा मानव निर्मित है जब कि भाव प्रकृति की सृष्टि है। कवि भी अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा को अनेक साधनों से सामर्थ्यवान बनाता है। वह कला का आश्रय लेता है। इस प्रकार द्विवेदी जी के मत में 'भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की सुन्दरता, कुशलता का ही नाम कला है। भाषा और कला के मेल से भावों और विचारों को जो मनोरम स्वरूप मिलता है उसी को साहित्य कहते हैं।' मानव जीवन में दो चेतनाएँ काम करती हैं अन्तर्चेतना और बाह्य चेतना। जिस प्रकार बाह्य चेतन स्वप्नों की सृष्टि करा देती है परन्तु अन्तर्चेतना उसकी निरर्थकता का बोध कराती है उसी प्रकार कवि के अस्पष्ट काव्य में उन अज्ञात भावों में अतर्तम की वह अज्ञात चेतना परिव्याप्त होकर मानव के मर्मस्थल का स्पर्श कराती रहती

१. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७।

२. वही, पृ० १४०।

है। यद्यपि अर्थ उसका अस्पष्ट ही रहता है परन्तु वे भाव हृदय को मुग्ध कर लेते हैं, उनमें प्राण बोलते से दृष्टिगोचर होते हैं।

[७] चित्र भाषा और चित्र राग द्विवेदी जी ने कविता की परिपूर्णता के लिए भाषा भाव और रस की अनिवार्यता के साथ ही चित्र भाषा और चित्र राग को भी महत्वपूर्ण माना है। चित्र भाषा में शब्द अपने भावों को अपनी ही ध्वनि में नेत्रों के सम्मुख चित्रित कर देते हैं और जब चित्र भाषा में भाव के साकार रूप के साथ शब्दों में स्वर बोलने लगते हैं तो वही चित्र राग बन जाता है। इस प्रकार चित्र-राग की रचना में चित्रमयता और भाव की रसमयता की आवश्यकता होती है। 'चित्र भाषा भाव के लिए है। जब भाषा भाव को आकार देकर उसके अन्तः में राग का उद्रेक कर देती है, तब वह चित्र भाषा न रह कर चित्र राग हो जाती है।... कविता की परिपूर्णता भाव और रस में है। जहाँ भाव है वही रस भी है, जहाँ चित्र भाषा है वही चित्र राग भी है। चित्र और सगीत का पार्थक्य काव्य में दूर हो जाता है, दोनों अनिवार्यतः एक हो जाते हैं। शब्दों में जैसे भाव अन्तर्गर्भित रहते हैं, वैसे ही भावों में रस भी, अतएव चित्र भाषा और चित्र राग दोनों में रूप और रस की तरह साहचर्य है।'^१

[८] कल्पना और अनुभूति द्विवेदी जी ने काव्य में कल्पना और अनुभूति की निहित पर भी विचार किया है। उनके मतानुसार कवि अपने मार्ग का स्वयं निर्देश करता है। अतएव वह पूर्व स्थापित स्वार्थों से ही सम्बद्ध नहीं होते प्रत्युत् वे नवीन रचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। कवि युग धर होता है। प्रगतिशील युग का कवि भी छायावाद के कवि के सदृश्य अपनी कल्पना को ही चेतनता का रूप दे रहा है। फ्रायडियन आलोचक के मत में कल्पनाशीलता अतृप्त वासनाओं की तृप्ति मात्र है। कल्पना एव कला का द्विवेदी जी ने विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 'जहाँ कल्पना है वहाँ कला भी है। कल्पना जिस अदृश्य का ध्यान करती है, कला उसे आकार देती है, भाव आकार को आत्मा देता है। निर्गुण को सगुण एव अमूर्त को मूर्त करने के लिए कल्पना को कला की सहायता लेनी पड़ती है।'^२ इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी का मत है कि काव्य में कल्पना सार्थकतापूर्ण होती है। केवल बाह्य जगत की वास्तविक अनुभूति ही सत्य नहीं है, अपितु उन अनुभूतियों से निर्मित जीवन सत्य है। कवि भी अपनी अनुभूतियों के निष्कर्ष रूप में काव्य के अन्तर्गत रसोद्रेक करता है। कवि के पास उसका मनोयोग ही ऐसा यन्त्र होता है जिसकी साधना के आधार पर ही वह अनुभूति का साक्षात् दर्शन करता है। कवि वास्तविक जगत के माध्यम से इस ब्रह्मांड में व्याप्त अदृश्य ज्ञाकियों, अदृश्य चेतन भावों को, जो कि अगोचर, अज्ञेय और ध्येय

१. 'ज्योति विहग', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ११६-१७।

२. वही, पृ० २८५।

हैं, काव्य में रूप रंग और स्वर देकर लौकिक जीवन में चेतना का संचार करता है।

[९] वेदनानुभूति श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने वेदनानुभूति का स्वरूप निदर्शित करते हुए बताया है कि मूलतः मानव अनुभूतिमय प्राणी है। सृष्टि के कण-कण में उसे एक अलौकिक अनुभूति होती है। परन्तु इस अनुभूति से यह तात्पर्य नहीं कि वह उस अनुभूति से प्रेरित होकर उससे तादात्म्य स्थापित कर ले। वेदनानुभूति से प्रभावित होकर मानव अपने क्षुद्र अह की भावना को विस्मृति कर, राग द्वेषों से अलग एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करता है जो कि किसी जोर जबर्दस्ती से नहीं प्रत्युत् स्वयमेव हो जाता है। मानव सुख से आत्मविस्मृत होकर उसे एकान्त भोगना चाहता है, परन्तु वेदना को वह सर्वत्र बाटना चाहता है। सुख में मानव के मध्य ईर्ष्या उत्पन्न होती है, एक हृदय दूसरे से बहुत दूर हो जाता है लेकिन वेदना मानव की इस खाई को पार कर मानव मानव को निकट से निकटतर लाकर उनमें ममता, सवेदना का प्रादुर्भाव करता है। अनादि विश्व वीणा का प्रथम स्वर ही वेदना का स्वर था और मानव अपने जीवन के प्रथम क्षणों में क्रन्दन करता हुआ मा का आधार लेता है। वेदना ही मानव जीवन की मूल रागिनी है। मानव सुख का प्रफुल्लता से स्वागत करता है परन्तु वेदना में वह करुण, सहृदय, व्यथा से पीडित एवं अधीर हो उठता है। यही वेदना मानव को उस अलौकिक करुणामय से मिला देता है। यही कारण है कि कवि भी वेदना में ही निमग्न हो उस करुणामय को अनुभूति में प्राप्त करता है।

[१०] सौन्दर्य बोध द्विवेदी जी की धारणा है कि कवि यथार्थ जगत में कटु अनुभवों के सत्य को काव्य में अपने मन एवं हृदय के सौन्दर्य से स्निग्ध करके व्यक्त करता है। अन्तर्जगत की इस साधना को ही साहित्य में भाव योग कहा जाता है तथा काव्य में उसे ब्रह्मानन्द का सहोदर माना गया है। वस्तुतः कवि का यह सौन्दर्य आत्मा और जड के मध्य एक सेतु के सदृश्य है 'सौन्दर्य भावना का चेतन है जो जड को भी अचेतन करता है। बाह्य जगत हमारे मन के अन्दर प्रवेश करके एक दूसरा जगत् बन जाता है। उसमें केवल बाह्य जगत के रंग, आकृति तथा ध्वनि इत्यादि ही नहीं होते अपितु उनके साथ हमारा अच्छा बुरा लगना, हमारा भय विस्मय, हमारा सुख-दुख भी मिला रहता है। वह (अन्तर्जगत) हमारी हृदय वृत्ति के विचित्र रस में नाना प्रकार से आभासित होता है। जिस प्रकार जगत् अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है।' द्विवेदी जी का विचार है कि प्राचीन युग में कवि मानवीय सौन्दर्य से प्रभावित होकर ईश्वर की ओर उन्मुख हुआ था परन्तु वर्तमान कवि प्रकृति के सुन्दर भाव विलास से आनन्दमय होकर उस परम शोभामय अलौकिक छवि की ओर आकृष्ट हुआ। यही कारण है कि प्राचीन कवि

ईश्वर की परम छवि से प्रभावित है जो रूपाकार है परन्तु वर्तमान कवि प्रकृति प्रागण मे एक सुन्दरतम छवि का अवलोकन अपने भावना लोक मे करता है। राधा और कृष्ण के सदृश्य ही नर और नारी भी उस परम चेतन के ही मनोरम आवरण है। प्राचीन अथवा वर्तमान कवियों मे जिन्होंने युगल अथवा किसी एक का चिन्तन किया है उन सबका लक्ष्य केवल एक है उस अनन्त सौन्दर्य की स्तुति और प्रेम की लोकानुभूति।

[११] सांस्कृतिक चेतना आधुनिक हिन्दी साहित्य मे छायावाद काव्यान्दोलन के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य के मूल्यांकन के सन्दर्भ मे द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक चेतना के स्वरूप का भी निदर्शन किया है। उनकी धारणा है कि पन्त कृत 'गुजन' मे जो कविताएँ संगृहीत है उनमे नव चेतना का जागरण दृष्टिगत होता है। सुख-दुख के मधुर मिलन मे ही मानव सवेदनशील होकर प्रकृति के कण-कण से तादात्म्य स्थापित करता है। 'गुजन' काव्य मे 'रे' शब्द की पुनरावृत्ति पन्त जी की इसी सवेदनशीलता की परिचायक है, और मानव हृदय को स्पर्श करता है। इसमे पन्त की सामाजिक सवेदना एव आत्मीयता के साथ ही उनकी सौहार्द्रता एव वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का आभास मिलता है। यही पन्त जी की आत्म प्रेरणा है। पन्त जी के 'गुजन' काव्य मे सौन्दर्य दर्शन, अन्तःस्पन्दन के साथ जीवन का नवीन चिन्तन भी परिलक्षित होता है। द्विवेदी जी ने पन्त साहित्य मे भाव और कला की दृष्टि से उनके काव्य के क्रमिक विकास के अन्तर्गत भावो का भी क्रमिक विश्लेषण किया है। 'पल्लव' काव्य मे आध्यात्मिक एव चिन्तन से जटिल ज्ञानपूर्ण कविताएँ है लेकिन 'गुजन' मे पन्त जी पुनः भाव जगत मे पदार्पण कर गए है। 'गुजन' मे जीवन चिन्तन के रूप मे पन्त जी की अनुभूति एव अभिव्यक्ति मे नवीनता है। भावो की अभिव्यक्ति मे कलाभिव्यजना के दर्शन होते है। अभिव्यक्ति के लिए कलात्मक भाषा को गढा गया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भाव 'गुजन' के अतिरिक्त पन्त के काव्य 'ज्योत्स्ना' मे भी परिलक्षित होता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' मे भारतीय सस्कृति की विशद सौहार्द्रपूर्ण भावना अन्तर्निहित है। पन्त जी ने 'युगवाणी' मे मानव विकास के लिए राग तत्व को प्रधानता दी है। इसी राग तत्व को उन्होंने सस्कृत की 'मूलधातु' माना है। श्री द्विवेदी जी ने राग तत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'राग का अभि-प्राय है .मनुष्य की वह रमणशील प्रवृत्ति जो प्रिय वस्तुओ मे उसका मन रमाती है। इसे हम आकर्षण वृत्ति अथवा अनुरक्त प्रवृत्ति भी कह सकते है। मनुष्य का यही राग आनन्द के लिए अनुराग बन जाता है। काव्य मे स्वर की सगति पाकर राग सगीत बन जाता है, जीवन मे सुरुचि की सगति पाकर भाव। भाव मे मनुष्य का रस बोध और सौन्दर्य बोध है।' द्विवेदी जी ने पन्त के 'ग्राम्या' काव्य की आलोचना

करते हुए पन्त की सहानुभूति को बौद्धिक माना है जो मानवीय संवेदनशीलता से पूर्ण है। विवेक से इतर सहानुभूति मात्र दया अथवा करुणा रह जाती है। बौद्धिक सहानुभूति के लिए पन्त का कथन है कि 'बौद्धिकता हार्दिकता ही का दूसरा रूप है, वह हृदय की कृपणता से नहीं आती।' ग्रामीणों के साथ पन्त जी की हार्दिक सहानुभूति है परन्तु उनकी सामाजिक व्याप्त्रियों से वह घृणा करते हैं। मानव को अपनी स्थिति का पूर्ण ज्ञान कराने तथा उनकी यत्नों के द्वारा एव समाज की रूढ़ियों के द्वारा हुई दयनीय स्थिति से त्राण दिलाने के लिए पन्त जी ने सामूहिकता पर जोर दिया है। अपने युग की प्रणाली में परिवर्तन को यथेष्ट माना है। सामूहिक चेतना मार्क्सवाद से प्रभावित है। पन्त के काव्य 'युगान्तर' के गीतों में दिव्य चेतना का आह्वान तथा लोक चेतना का उद्बोधन है। दिव्य चेतना अथवा परमात्म चेतना केवल अन्तरतम में ही वास न करके स्वयं को लोक चेतना में भी मूर्त करती है। इस प्रकार रहस्यवाद ही लोक चेतना से अभिभूत होकर मानववाद रूप में परिणति हो जाता है।

[१२] आदर्श और यथार्थ . श्री द्विवेदी जी ने आदर्श को अत्यन्त व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया है। आदर्शवाद मानव के प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता आदि मानवीय गुणों का प्रतीक है। यह मनुष्यता की तरह विस्तृत एव आत्मा की तरह व्यापक है। द्विवेदी जी की दृष्टि में 'यथार्थ' के बिना आदर्श गति रहित है, आदर्श के बिना यथार्थ जीवन रहित। आदर्श यदि राजपुरुष है तो यथार्थ उसका राजमन्त्री। यह राजमन्त्री ही राजपुरुष को मानवता के संरक्षण के लिए सत्रणा देता है। यथार्थ चाहे तो अपने राजा के साथ विश्वासघात कर सकता है। जब वह विश्वासघात करता है तभी जन रव क्षुब्ध हो उठता है। यो वह अपने स्थान पर सार्थक है।^१ साहित्य में यथार्थ के नाम पर आज अश्लीलता को महत्व दिया जा रहा है अतः श्री द्विवेदी जी के मत में वास्तविकता इस नग्नता के प्रदर्शन से हेय है क्योंकि उसमें आदर्श विलुप्त हो गया है। कला वास्तविकता का आधार स्तम्भ है परन्तु कला का अस्तित्व आदर्श एव मंगल का सूचक है। इस प्रकार सुन्दरता का शरीर यथार्थ है परन्तु आदर्श उसकी मंगलमयी आत्मा है। इसी मंगलमयी आत्मा के कारण ही वह प्रशस्त है। उसी प्रकार कला की प्रशस्ति भी उसके यथार्थ शरीर की अपेक्षा मंगलमयी आदर्श आत्मा को महत्व देती है। वस्तुतः यथार्थ आदर्श का माध्यम है और उसे उचित रूप से हृदयगम करके समाज के सम्मुख उचित रूप से रखना कलाकार की विशेषता है। आज के यथार्थ युग में मानव स्वयं यत्न-सा होता जा रहा है। वह अपने नैसर्गिक जीवन से विलग होकर प्रकृति से क्रमशः दूर होता जा रहा है। फलस्वरूप मानव में स्वार्थों की प्रधानता होती जा रही है और यही प्रगतिवाद है जहाँ मनुष्य भी यत्नों के बनने

१ 'ग्राम्या', श्री सुमित्रानन्दन पन्त (निवेदन)।

२ 'सचारिणी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ९९।

लगे हैं। लेकिन मानव जब-जब प्रकृति की शरण में गया और उससे आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ने लगा तभी वह यत्नवाद के विपरीत मानवी चेतना का उद्रेक करके मानव में नव चेतना का संचार अपने काव्य के माध्यम से करता है।

[१३] रहस्यवाद और छायावाद श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की दृष्टि में रहस्यवाद की दो कोटियाँ हैं—पार्थिव और अपार्थिव। पार्थिव रहस्यवाद में सगुणोपासक कवियों की गणना की जा सकती है जो सृष्टि के कण-कण में, तृण-तृण में अन्तश्चेतना की अनुरागिनी छाया का आभास पाते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ही छायावाद कहा जाता है। अपार्थिव रहस्यवाद ज्ञानियों की चीज है और सन्तो की वाणी है। अतएव निर्गुणोपासक कवि इस कोटि के अन्तर्गत आते हैं। छायावाद में प्रेम और भक्ति है इसी के आधार पर इसमें लौकिकता और अलौकिकता दोनों का समन्वय है परन्तु रहस्यवाद में केवल अलौकिकता और भगवद्भक्ति है। भारतीय साहित्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति यद्यपि पुरातन है परन्तु समयानुसार वह भी आधुनिक हो रही है। भारतीय साहित्य एवं भारतीय जीवन में समाजवाद मानव सौजन्य का प्रतीक है। कारण वह विदेशी है। समाजवाद उस सौजन्य का बाह्य अथवा राजनीतिक स्वरूप है जब कि रहस्यवाद उसी मानव सौजन्य का आन्तरिक अथवा धार्मिक स्वरूप है। धार्मिकता को विस्तृत अर्थों में ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह हृदय की सद्बुद्धि है। यही सामाजिक सवेदना के लिए मानव को सहृदय बनाती है। रहस्यवाद का वास्तविक महत्व हृदय एवं सहानुभूतिपूर्ण क्षणों को स्थायित्व देने में है। 'रहस्यवाद आन्तरिकता को विश्व रूप में, विश्व सवेदना में, विश्व व्याप्त चेतना में जगाता है। यदि समाजवाद के अन्तराल में रहस्यवाद (आध्यात्मिक चेतना) भी अन्तर्निहित हो तो रहस्यवाद का उससे वैपरीत्य नहीं।' ^१ रहस्यवाद की पुरातन भूमि आनन्दमयी मनुष्यता का सच्चिदानन्द स्वरूप है। परन्तु समय परिवर्तन एवं सामाजिक अशांति के युग में वही करुणाकर की करुणा की भूमि बन गयी तथा इसी के माध्यम से उस सच्चिदानन्द भूमि में प्रविष्ट होकर इष्ट लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः आनन्द की प्राप्ति ही भारतीय सस्कृति का मुख्य एवं ध्रुव ध्येय है। परन्तु उस आनन्द की प्राप्ति में वीरता एवं वीर रस को सहायक न मान कर सवेदना एवं करुण रस को मान्यता दी गयी है। भारतीय कविता में स्वयं सेवक जैसी रक्षा एवं सेवा का भाव अन्तर्निहित है जो मानवी चेतना को जाग्रत कर जीवित मृतकों को जीवनदान देती है। छायावाद की कविता में रीतिकालीन शृंगारिकता एवं भक्ति काल की भक्ति मूलक प्रवृत्ति के मध्य मार्ग अनुराग को अपनाया गया है। उसमें मानव की 'अनुभूतियों एवं अभिव्यक्तियों का सार सचय' हुआ है। इस प्रकार छायावाद ने मध्यकालीन शृंगार काव्य से रसात्मकता तथा भक्तिकाल से आत्मा की तन्मयता लेकर आज की

हिन्दी कविता को सरसता प्रदान की है। छायावाद केवल काव्य कला ही नहीं है प्रत्युत् दार्शनिक अनुभूतियों से सम्बद्ध होने के कारण वह एक प्राण एव एक सत्य है। अतएव छायावाद श्रेष्ठतर अभिव्यक्ति है।

[१४] प्रगतिवाद साहित्य में जिसे प्रगतिवाद के नाम से विभूषित किया जाता है वह वस्तुतः मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है जिसका दूसरा नाम उप-योगितावाद भी है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का तात्पर्य मनुष्य का विकास समाज की दिशा में तथा समाज का इतिहास की दिशा में होना है। यद्यपि पन्त जी ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को मान्यता दी है परन्तु उनके काव्य में एक समन्वयात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। उनके साहित्य में सौन्दर्यबोध की प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं। 'लौकिक सौन्दर्य और अलौकिक आनन्द की अभिन्नता के लिए कवि भौतिक और आध्यात्मिक दर्शन को संयोजित करता है। पृथ्वी और आकाश को समन्वय के क्षितिज में मिलाता है।' इस प्रकार पन्त जी ने ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा अध्यात्म दर्शन के कल्याणकारी पक्ष को ग्रहण कर दोनों का समन्वय किया है। द्विवेदी जी के विचार से प्रगतिवादी कवियों ने समाज का ऐतिहासिक समीक्षण एव निरीक्षण कर अपने काव्य में उसी रूप को प्रतिबिम्बित किया। सामन्त युग के सदृश्य आज का युग भी पूँजीवाद अथवा अर्थ प्रधान है। प्रगतिवाद अर्थोन्मुख है अतएव वह आर्थिक साम्यता के आधार पर ही मानव को मुक्ति प्रदान करने में सचेष्ट है। प्रगतिवादियों की प्रमुख विशेषता यही है कि वह अपने यथार्थ से विमुख अथवा ऊपर नहीं उठ पाते हैं।

[१५] कविता और कला श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी की धारणा है कि कविता में वस्तु जगत तथा स्वप्न जगत दोनों की ही बातें होती हैं। काव्य में अपनी बातों के कहने के ढंग को ही शैली कहते हैं। उसके तीन रूप मिलते हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यजना, और इस कहने के ढंग पर रचना की दो कोटियाँ हो जाती हैं—भावमय तथा सूक्तिमय। कविता न केवल मानव जगत में व्याप्त है तथा उसमें चेतनता का संचार करती रहती है प्रत्युत् यह मानवैतर जगत तथा चराचर व्याप्त प्रकृति की नास है। कवि ने प्रकृति से उपमाओं का सकलन करके तथा मनुष्येतर प्रकृति से स्वयं को सम्बद्ध करके अपने विश्वलोक को परिपूर्णता प्रदान की, जिसमें उसने प्रकृति के नाना रूपों से मानव जीवन की एकरूपता का प्रत्यक्षीकरण किया। कविता रस संयुक्त भावों से ही अनुप्राणित होकर वास्तविक कविता कहलाती है और इसका सम्बन्ध हृदय पक्ष से अभिन्न होता है। परन्तु जब भावों को मस्तिष्क से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है तो वह भाव न रह कर सूक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। इस अवस्था में कविता कला की वस्तु हो जाती है जिसमें चमत्कार की प्रधानता रहती है

परन्तु हृदय प्रधान कविताएँ कोयल के सदृश्य मानव के अन्तर्जगत में निरन्तर गान करती रहती हैं। हृदय प्रधान कविताएँ अपने सौन्दर्य का रहस्योद्घाटन करती रहती हैं तथा जड़ एवं चेतन जगत् को सजीवता से सुस्पन्दित करके उन्हें प्राणवान् बना कर नवीन रूप शोभा प्रदान करती हैं। यह कविताएँ चिरस्थायी होती हैं जो हार्दिक भावों के माध्यम से आत्मा में मधुरता घोलती रहती हैं। कवि अपने भावों को सुन्दरतम् रूप से व्यक्त करने के लिए कला का आश्रय लेता है। कविता में कला के बाह्य उपकरण शब्द, छन्द और शैली आदि हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें भावों की बाह्योन्मिष्टता भी कहा जाता है, परन्तु भाव स्वभाव से सम्बन्धित है। भाव का सूक्ष्म रूप कल्पना है जो कला का अन्तःकरण है। कल्पना में केवल भावना की उड़ान ही नहीं उसमें विदग्धता का भी समावेश आवश्यक होता है। जिस प्रकार शरीर के बाह्य परिवर्तन पर भी आत्मा अमर रहती है उसी प्रकार काव्यकला के बाह्य उपकरणों में परिवर्तन होने पर भी आत्मानुभूति चिरस्थायी होती है। इसके साथ ही वह पुरातन होते हुए भी नित्य नवीन है। श्री द्विवेदी जी की दृष्टि में कला स्वयं लक्ष्य न होकर लक्षण है, साध्य न होकर साधन है, वह अभिप्रेत नहीं प्रत्युत अभिव्यक्ति है। द्विवेदी जी के मत में साहित्य में कला का अर्थ मनोहर है अतः जीवन के सत्य, शिव को कला ही सुन्दरता का आवरण देकर साहित्य के माध्यम से ससार के सम्मुख उपस्थित करती है। अतएव 'कला साहित्य का बाह्य रूप है जीवन उसका अन्तः रूप। कला अभिव्यक्ति है, जीवन अभिव्यक्त। सुन्दर शरीर जिस प्रकार अन्तश्चेतना का नयनाभिराम प्रकाशन करता है उसी प्रकार कला साहित्य की जीवनमयी अन्तरात्मा की मनोरम अभिव्यक्ति करती है।'^१

[१६] गीति काव्य द्विवेदी जी ने विभिन्न प्रसंगों में साहित्य के विविध रूपों का भी स्वरूप निर्दिष्ट किया है। उनका विचार है कि गीति काव्य अथवा लिरिक कविता किसी युग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है प्रत्युत यह 'कवि की हार्दिक रसार्द्रता पर निर्भर है।'^२ गीति काव्य में काव्य साधना की अपेक्षा आत्म साधना की अधिक आवश्यकता होती है। गीति काव्य में वस्तुतः मानव स्वयं को विस्मृत कर आत्मलीन हो जाता है, वह रस मात्र में अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है। उसका 'कवि हृदय गुजार रूप' हो जाता है। काव्य में संगीत के संयोजन से ही गीति काव्य की सृष्टि होती है। संगीत के समावेश से काव्य अधिक रस स्पर्शी हो जाता है। काव्य में लोक पक्ष होता है परन्तु संगीत अथवा गीति में कवि का हृदय पक्ष स्फुरित होता है इसी से काव्य रसान्वित होता है।

[१७] प्रगीत काव्य द्विवेदी जी के विचार से गीति काव्य का ही एक

१. 'संचारिणी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८९-९०।

२. वही, पृ० ३१।

नवीन रूप प्रगीत काव्य है। पन्त जी ने इस प्रगीत काव्य की सृष्टि गीति और दृश्य की संयोजना से की है। पन्त जी की नवीन शैली का रूप उनकी 'वन वन उपवन' 'विहंग पिच्छा', और 'जीवन का उल्लास' आदि कविताओं में मिलता है। गीति के आदि चरणों के अन्त में पुनरावृत्ति करके एक चित्र को रूपान्वित कर देना तथा उनमें हृदय के राग को आलोडित कर देना प्रगीत की प्रमुख विशेषता है। श्री द्विवेदी जी के मत में गीति काव्य में पुनरावृत्ति का स्थान जीवन में स्मृति के सदृश्य है।

[१८] मुक्तक काव्य द्विवेदी जी का विचार है कि मुक्तक कविताओं में साग रूपक निबन्ध का ही एक आलंकारिक रूप है। उसके द्वारा एक संक्षिप्त भाव निबन्ध प्रस्तुत हो जाता है।^१ निराला जी की कविताओं में यह विशेषता स्पष्ट रूप से इंगित हुई है—विशेष रूप से उन कविताओं में जो मुक्तक हैं। उनकी तुलना में पन्त की कविताओं से पृथक् एक मुक्तक में एक भाव की पूर्णता है जब कि पन्त के काव्य में एक मुक्तक में अनेक भावों की अभिव्यञ्जना विद्यमान है। इस दृष्टि से निबन्धनात्मकता का गुण निराला के काव्य में विधान है जब कि पन्त के काव्य में उसका अभाव है। 'उनके मुक्तक के आकाश में उनके भाव नक्षत्रों की भांति विकीर्ण हैं, उनकी विविधता में ही उनका सौन्दर्य है, उनमें काव्योचित का प्रकाशन है, निबन्धोचित प्रतिपादन नहीं।'^२

हिन्दी आलोचना के विकास में द्विवेदी जी का योगदान

प्रस्तुत अध्याय में शातिप्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों के आधार पर इस क्षेत्र में उनकी देन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। द्विवेदी जी का आलोचना साहित्य विभिन्न पुस्तकाकार कृतियों के अतिरिक्त अनेक स्फुट निबन्धों के रूप में भी उपलब्ध है। यहाँ पर इन सभी रचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मूलतः 'हमारे साहित्य निर्माता', 'ज्योति विहंग', 'संचारिणी', 'कवि और काव्य' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' को आधार बनाया गया है। इन कृतियों में द्विवेदी जी के सैद्धान्तिक चिन्तन का समग्र स्वरूप प्रस्तुत करने वाली रचनाएँ भी हैं तथा उनके व्यावहारिक सर्मांक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्तों का परिचय देने वाली रचनाएँ भी। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना असंगत न होगा कि शुक्लोत्तरयुग में आत्म व्यञ्जना प्रधान अथवा आत्मपरक और वैयक्तिकता प्रधान आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशिष्ट रूप में मान्य किया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तुत अध्याय के आरम्भ में ही संकेत किया गया है द्विवेदी जी की आलोचना क्षेत्रीय महत्ता का स्वीकरण आधुनिक युग के डॉ॰ नगेन्द्र जैसे मूर्धन्य आलोचकों ने भी किया है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने

१. 'कवि और काव्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८९।

२. वही, पृ० ८९।

अपने आलोचना साहित्य में हिन्दी के प्रमुख साहित्यकारों का समग्र रूपात्मक मूल्यांकन करते हुए उनकी पृष्ठभूमि भी विवेचित की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द, मैथिलीशरण गुप्त, राय कृष्ण दास, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा महादेवी वर्मा आदि प्रतिनिधि लेखकों और कवियों की आलोचना उन्होंने अपनी 'हमारे साहित्य निर्माता' शीर्षक कृति में करते हुए इस तथ्य की ओर सकेत किया है कि हिन्दी भाषा और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ योगदान में इन महानुभावों का अविस्मरणीय योग है।

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने अपने द्वितीय आलोचनात्मक ग्रन्थ 'ज्योति विहंग' में आधुनिक हिन्दी काव्य के सर्वप्रमुख विचारान्दोलन छायावाद के एक प्रतिनिधि और जीवन्त कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य व्यक्तित्व का विस्तृत विश्लेषण किया है। इसमें हिन्दी कविता के विकास के अन्तर्गत आधुनिक युगीन कविता के विविध रूपों का परिचय है। शब्दों का व्यक्तित्व, चित्रभाषा, चित्रराग, शास्त्रीय छन्द, मुक्त छन्द, गीति काव्य तथा अलंकार आदि काव्य तत्वों के आधार पर उन्होंने पन्त काव्य का सम्यक् विश्लेषण किया है। इस प्रसंग में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं जो आलोचना के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कही जा सकती हैं। साथ ही सत्यम् शिवम् और सुन्दरम् के परंपरागत दृष्टिकोण से भी उन्होंने पन्त काव्य का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया है। सामान्यतः श्री सुमित्रानन्दन पन्त हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में एक कवि के रूप में ही मान्यता प्राप्त हैं। परन्तु द्विवेदी जी ने अपनी इस रचना में एक कथाकार के रूप में भी पन्त के व्यक्तित्व का निरूपण किया है। पुस्तक के अन्तिम खंड में लेखक ने आदर्श और यथार्थ की निहितिके विचार से पन्त के काव्य का सम्यक् विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों की ओर सकेत किया है। 'सच्चारिणी' में शांतिप्रिय द्विवेदी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत प्रौढ़ता लिए हुए मिलता है। इसमें उन्होंने 'भक्तिकाल की अन्तश्चेतना', 'ब्रजभाषा के अन्तिम प्रतिनिधि', 'शरद् साहित्य का औपन्यासिक स्तर', 'कला में जीवन की अभिव्यक्ति', 'कला और वस्तु जगत', 'भारतेन्दु युग के बाद की हिन्दी कविता', 'नवीन मानव साहित्य', 'छायावाद का उत्कर्ष', 'हिन्दी गीति काव्य', 'कवि का आत्म जगत' और 'प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व' आदि निबन्धों में हिन्दी के गद्य और पद्य साहित्य का विस्तृत सर्वेक्षण करने के साथ-साथ अन्य भाषाओं के साहित्य पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सन्दर्भ में भी उन्होंने अपनी अनेक मौलिक स्थापनाएँ की हैं जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। लेखक ने साहित्य को उन मानव मूल्यों का वास्तविक प्रसारक माना है जो जीवन के सांस्कृतिक विकास का उत्कर्ष करते हैं। 'कवि और काव्य' में द्विवेदी जी ने हिन्दी की प्राचीन और नवीन कविता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसमें 'काव्य चिन्तन', 'नूतन और पुरातन काव्य', 'मीरा

का तन्मय सगीत', 'प्राचीन हिन्दी कविता', 'आधुनिक हिन्दी कविता', 'छायावाद', 'रहस्यवाद और दर्शन', 'कविता में अस्पष्टता', 'नवीन काव्य क्षेत्र में महिलाएँ', 'ठेठ जीवन और जातीय काव्य कला', 'कवि की करुण दृष्टि', 'कवि का मनुष्य लोक', 'वेदना का गौरव', 'काव्य की लाछिता कैकेयी' और 'काव्य की उपेक्षिता उर्मिला' आदि शीर्षको के अन्तर्गत लेखक ने साहित्य के विविध विकास युगों की प्रमुख रचनाओं और समस्याओं की पृष्ठभूमि में परम्परानुगामिता और आधुनिकता का विवेचन किया है। इनसे लेखक के व्यापक अध्ययन और जागरूक दृष्टिकोण का भी परिचय मिलता है जो एक सफल आलोचक के आवश्यक गुण है। 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में 'एक साहित्यिक वार्तालाप', 'समय और हम', 'नई सर्जना', 'अज्ञेय जी की पूर्वा', 'प्रेम और वात्सल्य के कवि माखनलाल', 'राष्ट्र कवि गुप्त जी का काव्य योग', 'प्रसाद का साहित्य', 'कामायनी के बाद', 'छायावाद', 'माधवन जी का रचनात्मक चिन्तन' तथा 'सामयिक कथा साहित्य' आदि शीर्षको के अन्तर्गत साहित्य के मूल्यांकन के शास्त्रीय मानदंडों से पृथक् उनकी आधुनिक कसौटी का स्वरूप निदर्शन किया है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है इन कृतियों में मुख्य रूप से ऐतिहासिक, शास्त्रीय, तुलनात्मक, छायावादी, तथा प्रगतिवादी आलोचना पद्धतियों का समावेश है जो द्विवेदी जी के रचना काल की प्रमुख आलोचनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं। इन प्रवृत्तियों के अन्य आलोचकों से द्विवेदी जी में प्रमुख अन्तर यह है कि उनका दृष्टिकोण आत्मपरक है। इसका एक कारण यह है कि भावुक, सहृदय, रसाल और प्रबुद्ध आलोचक होने के कारण द्विवेदी जी के आलोचनात्मक दृष्टिकोण में वह सकुचितता नहीं है जो प्रायः आलोचना को सीमित और दोषपूर्ण बना देती है। उन्होंने साहित्य के अन्तरंग और बहिरंग के सम्यक् परीक्षण के साथ जहाँ एक ओर आलोच्य साहित्य में रस, छन्द, अलंकार, कल्पना, भाव और भाषा के परम्परागत उपकरणों का विश्लेषण किया है तो दूसरी ओर अनुभूत्यात्मकता, संवेदनशीलता, बौद्धिकता, दार्शनिकता एवं सांस्कृतिक चेतना के निदेशक सूत्रों का भी परीक्षण किया है। काव्य में रस तत्त्व के विषय में उन्होंने शृंगार को आदि रस मानते हुए उसके माधुर्य गुण की ओर संकेत किया है। सजग शब्द योजना और भावों की गति के नियोजन के लिए सम्यक् छन्द योजना को उन्होंने सफल काव्य के लिए आवश्यक बताया है। काव्य में छन्द तत्त्व के शास्त्रीय महत्व के स्वीकरण के साथ-साथ द्विवेदी जी ने मुक्तक छन्दों को भी अनुमोदित किया है। उनके विचार से अलंकार काव्य में अभिव्यजित भावों के सुस्पष्ट नियोजन का एक प्रमुख साधन है जिसका वास्तविक सम्बन्ध सौन्दर्य बोध से है, जो केवल वाणी की ही शोभा नहीं बरन् भावाभिव्यक्ति में भी सहायक होते हैं। भाषा को उन्होंने भावाभिव्यक्ति का साधन मान कर उसके विविध रूपों का विवेचन किया है। काव्य में कल्पना और अनुभूति के सन्तुलन के सन्दर्भ में उन्होंने इनकी चेतन

स्थिति का निर्देश किया है। उनका मत है कि मूलतः मनुष्य अनुभूतिमय प्राणी है। इसलिए काव्य में अन्तर्वेदना के दर्शन और करुण अनुभूति का ही व्यक्तीकरण होता है। इसके साथ ही द्विवेदी जी ने छायावादी काव्यान्दोलन के सन्दर्भ में सांस्कृतिक चेतना का भी निरूपण किया है। आधुनिक युग की प्रमुख विचारधाराओं के विवेचन के सन्दर्भ में द्विवेदी जी ने आदर्श और यथार्थ का भी विवेचन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थों में करते हुए आदर्शवाद को मानव के प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता आदि मानवीय गुणों का प्रतीक माना है जो मनुष्यता की तरह विस्तृत और आत्मा की तरह व्यापक है। रहस्यवाद पर विचार करते हुए द्विवेदी जी ने उसकी पार्थिव और अपार्थिव कोटियों का उल्लेख किया है। उनका मत है कि छायावाद में आत्मा का आत्मा के साथ सन्निवेश और एक जीवन की दूसरे जीवन में अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद के विषय में विचार करते हुए उन्होंने उसे मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद और उपयोगितावाद का ही दूसरा रूप बताया है। कविता और कला के सन्दर्भ में उन्होंने काव्य का क्षेत्र वस्तु जगत और स्वप्न जगत को माना है। कला उनके विचार से साहित्य की जीवनमयी अन्तरात्मा की मनोरम अभिव्यक्ति है। विभिन्न साहित्य रूपों में गीति काव्य और प्रगीत काव्य को उन्होंने एक रूपात्मक निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार से द्विवेदी जी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण हिन्दी आलोचना के समकालीन रूढ़ और शास्त्रीय स्वरूप से पृथक् है तथा अशास्त्रीय अथवा आधुनिकतावादी आलोचनात्मक दृष्टि की उच्छृङ्खलता से भी रहित है। वस्तुतः वह आत्म व्यञ्जना प्रधान अथवा आत्मपरक आधार पर आलोचना की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टियों का समन्वय है। इस रूप में हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी की उपलब्धियाँ विरल हैं।

शांतिप्रिय द्विवेदी का निबन्ध साहित्य

प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में यह सकेत किया जा चुका है कि शांतिप्रिय द्विवेदी के साहित्य में उनकी निबन्ध कृतियों का भी विशिष्ट स्थान है। उनकी निबन्ध कृतियाँ विषयगत विस्तार, रचनात्मक उत्कृष्टता तथा वैचारिक परिपक्वता की दृष्टि से समान महत्व रखती हैं। 'जीवन यात्रा', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनायिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास', 'समवेत' एवं 'परिक्रमा' आदि निबन्ध संग्रह लेखक की रचनात्मक क्रियाशीलता का द्योतन करने के साथ-साथ बहुक्षेत्रीय चिन्तन के भी परिचायक हैं। उनमें मुख्य रूप से विचार-रात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, सस्मरणात्मक तथा सामयिक विषयों पर लिखे गये निबन्ध संगृहीत हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शांतिप्रिय द्विवेदी का रचना काल हिन्दी निबन्ध के इतिहास में शुक्लोत्तर युग से सम्बन्धित है। परिणामतः उनकी निबन्धात्मक रचनाओं पर जहाँ एक ओर समकालीन वैचारिक जागरूकता लक्षित होती है, वहाँ दूसरी ओर उन पर पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों का भी प्रभाव स्पष्ट है। इस अध्याय में शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख निबन्ध कृतियों के आधार पर हिन्दी निबन्ध की विकासात्मक पृष्ठभूमि में उनकी निबन्ध क्षेत्रीय उपलब्धियों का विश्लेषणपरक मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा रहा है।

शांतिप्रिय द्विवेदी की निबन्ध कृतियों का परिचय और वर्गीकरण

[१] जीवन यात्रा आधुनिक औद्योगिक युग में मानव स्वयं मशीन सदृश निर्जीव बनता जा रहा है। ऐसे युग में शांतिप्रिय द्विवेदी का निबन्ध संग्रह 'जीवन यात्रा' मानव का उसके सघर्षमय जीवन में पथ प्रदर्शन करता है। इसमें मानव जीवन के विविध पक्षों को दृष्टि में रख कर जीवन की सरचनात्मक एवं दार्शनिक विवेचना हुई है। इस रूप में यह दार्शनिक और वैचारिक निबन्धों का सकलन है। 'जीवन क्या है?' शीर्षक निबन्ध में एक डैनिश कहानी को शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीव जिस वातावरण में रहता है और जैसा भी अनुभव करता है, उसी को वास्तविक जीवन मान बैठता है। इस प्रकार जीव जगत में अवस्थित विभिन्न कोटियों के प्राणी जीवन को विभिन्न दृष्टियों से देखते एवं उसी रूप में उनका अंकन करते हैं। 'यात्रा' दार्शनिकता से पूर्ण निबन्ध है। इसमें समस्त मानव को एक अज्ञात लोक का वासी मानकर एक पथिक के रूप में उसकी परिकल्पना की गयी है। 'जीवन का लक्ष्य' निबन्ध में मनुष्य को अपने जीवन के कर्मक्षेत्र में प्रवेश करते समय लक्ष्य के निर्धारण

की आवश्यकता की ओर सकेत है। बिना लक्ष्य निर्धारण के मनुष्य अन्धे के सदृश इस ससार में भटकता ही रह जाता है। लक्ष्य निर्धारण के अनुरात उसकी सिद्धि के लिए लगन एवं मानसिक एकाग्रता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 'मृग तृष्णा' शीर्षक दार्शनिकता से पूर्ण वैचारिक लेख में लेखक ने मानव की महत्वाकांक्षा की ओर निर्देश किया है, जो स्वयं अपने जीवन को उसकी ज्वाला में प्रज्ज्वलित करता है। मानव के अन्दर की ये महत्वाकांक्षाएँ एवं उनसे उत्पन्न अतृप्ति उसे कभी भी शांत नहीं रख सकती। वह उसमें एक असन्तुष्टि की भावना भर देती हैं। मानव में तृष्णाओं एवं महत्वाकांक्षाओं का अन्त कभी नहीं होता। इसीलिए प्रसाद की दृष्टि में महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीप में रहता है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने पर मानव में निष्ठुरता, नृशंसता, जघन्यता और निर्भयता आदि अवगुणों का वास हो जाता है। 'आत्म चिन्तन' शीर्षक दार्शनिक लेख में लेखक ने मानव को आत्म केन्द्रित होने की प्रेरणा दी है। आज मनुष्य अपने अशान्त एवं असंतोषपूर्ण जीवन से त्राण पाने के लिए ससार के बाह्य उपकरणों के आश्रय में जाता है, लेकिन वस्तुतः वह शांति क्षणिक ही होती है, उसे चिर शांति नहीं प्राप्त होती। उसके लिए मानव अपने आन्तरिक स्थल से ही सुख शांति प्राप्त कर सकता है। 'प्रोत्साहन' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने मानव को स्वयं अपनी क्षमता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। 'हसता जीवन' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने जीवन की सफलता के लिए हंसी को महत्वपूर्ण माना है। जीवन के कठिनतम क्षणों में भी हंसी का महत्व है। 'वशीकरण वाणी' में लेखक ने मधुर वाणी को महत्ता प्रदान की है। प्राचीन दृष्टान्तों में महा-पुरुषों के उदाहरण देकर उन्होंने कुवाक्य एवं कुवाणी के प्रभाव को स्पष्ट किया है। 'नवयुवक और स्वावलम्बन' वैचारिक निबन्ध में स्वावलम्बन को पुरुषत्व का मुख्य लक्षण माना है। अपनी जीविकोपार्जन तथा आत्म निर्भरता के लिए मानव विभिन्न माध्यमों को अपनाता है। जिसमें स्वावलम्बन की यह प्रवृत्ति नहीं होती वह दूसरों पर आश्रित रह कर परावलम्बी बन जाते हैं। उनकी मौलिक क्षमता का ह्रास हो जाता है। वस्तुतः स्वावलम्बन एक दैवी गुण है जिसे ग्रहण करके ही मानव जीवन के युद्ध क्षेत्र में विजयी बन सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही मानव को स्वावलम्बन की शिक्षा के साथ उसे व्यावहारिक कार्य जगत में अवतरित करना है।

[२] 'साहित्यिकी' प्रस्तुत साहित्यिक निबन्ध सग्रह में लेखक ने यद्यपि वैचारिक, सस्मरणात्मक, भावात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धों का चयन किया है, परन्तु इसकी अधिकांश रचनाओं में एक भावुक कवि हृदय ही अधिक मुखरित हुआ है। 'प्रेमपूर्ण मानवता की पुकार' में लेखक ने सहार तथा पाशविक बर्बरता से ग्रस्त मानव के प्रेममय साम्राज्य की कल्पना तथा कामना को प्रस्तुत किया है। 'शरद की औपन्यासिक सहृदयता' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने शरद के उपन्यासों में उनकी सहृदयता को विवेचित किया है। 'मानव समाज की एक समस्या—'अन्ना'

शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक के टाल्स्टाय के विश्व विख्यात उपन्यास की प्रधान पात्री 'अन्ना' के विश्लेषण के माध्यम से नारी जीवन की धार्मिक, सामाजिक आदि समस्याओं को स्पष्ट किया है। 'ब्रजभाषा के माधुर्य विलास' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में ब्रजभाषा साहित्य में सगुणोपासक भक्त कवियों के माधुर्य भाव विलास का चित्राकन है जिसके माध्यम से कवि प्रणयानन्द की प्राप्ति के साथ उस अनिवर्चनीय ब्रह्मानन्द की उपलब्धि भी चाहते हैं। 'अब पलकों में सौन्दर्य और प्रेम' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने सौन्दर्य भावना का विस्तृत विवेचन किया है। 'औपन्यासिकता पर एक दृष्टि' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने टाल्स्टाय को एक आदर्शवादी विचारक की भाँति देखते हुए भी उनके उपन्यास 'पुनर्जीवन' के आधार पर उनकी वैचारिक दृष्टि को प्रत्यक्ष किया है। 'कविता और कहानी' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने साहित्य की इन दोनों विधाओं को सखा अथवा शैशवावस्था से मित्ररूप में माना है जो आज की साहित्यिक प्रकृति तथा मानव हृदय की स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण अलग हो गयी हैं। 'काशी के साहित्यिक हास्य रसिक' शीर्षक आलोचनात्मक लेख में लेखक ने आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में शिव के जीवन वृत्त तथा उनके कृत्यों को प्रस्तुत करते हुए काशी में भग में डूबी हास्य रस की तरंगों का अवलोकन किया है। यही कारण है कि काशीवासी साहित्य प्रारम्भ से अब तक उसी एक ही तरंग में लहरा रहे हैं। लेखक ने गोस्वामी तुलसीदास, कबीर आदि के नामों का उल्लेख करते हुए भारतेन्दु जी के युग एवं उसके उपरान्त के हास्य लेखकों का उल्लेख करते हुए उनके दृष्टांतों को प्रस्तुत किया है। 'भारतेन्दु के जीवन पर एक दृष्टि' शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने उनके बचपन की प्रतिभा, शिक्षा, शाहखर्ची की आदत, दानशीलता, अनूठी व्यापारिकता, आकृति और प्रकृति, सामाजिक और राष्ट्रीय विचार, जनता और सरकार में सम्मान, भारतेन्दु की उपाधि, चन्द्र में कलक, तथा 'प्यारे हरिश्चन्द्र की कहानी रहि जायेगी' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत उनके जीवन में घटित दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए उनका परिचय दिया है। 'भारतेन्दु के साहित्यिक हास्य' शीर्षक लेख में द्विवेदी जी ने भारतेन्दु की उपाधि में हास्य रूप का दृष्टांत देते हुए उनकी 'परिहासिनी' पुस्तक से अनेक चुटकुलों को उद्धृत किया है जो सामाजिक प्रथाओं, ब्राह्मणों की धार्मिक व्यवस्था तथा पाश्चात्य सज्जन आदि से विशेष रूप से सम्बद्ध हैं। 'समालोचना की प्रगति' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने आधुनिक गद्य के विकास में उसकी एक विधा समालोचना के क्रमिक विकास की ओर दृष्टिपात किया है। 'प्रवास' शीर्षक भावात्मक निबन्ध में लेखक ने दिल्ली में हुए साहित्य सम्मेलन में स्वयं के जाने का चित्रण करते हुए रेल यात्रा का सजीव सस्मरण प्रस्तुत किया है। 'हमारे साहित्य का भविष्य' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने मध्य युग के अभिशाप को वर्तमान में देखा तथा उसे चित्रित किया है। 'महापथ के पथिक प्रसाद' शीर्षक सस्मरणात्मक निबन्ध में लेखक ने जयशंकर प्रसाद जी से स्वयं के परिचय को

स्पष्ट करते हुए प्रसाद के जीवन की भावात्मक झाकी प्रस्तुत की है। 'गोदान और प्रेमचन्द' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में प्रेमचन्द के अन्तिम उपन्यास 'गोदान' की औपन्यासिक कला की दृष्टि से आलोचना प्रस्तुत की गयी है। 'सांस्कृतिक कवि मैथिलीशरण' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने गुप्त जी के भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रत्यक्ष किया है। 'साकेत में उर्मिला' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने गुप्त जी के प्रबन्ध काव्य 'साकेत' की नायिका उर्मिला के चरित्र के दो रूपों—विरहिणी रमणी तथा कल्याणकारी नारी—को चित्रित किया है। 'गार्हस्थिक रचनाकार सियारामशरण' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज श्री सियारामशरण गुप्त का द्विवेदी युग के साहित्य में योगदान एवं उनकी प्रतिमा को स्पष्ट किया गया है। 'एकान्त के कवि मुकुटधर' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में प्रसाद जी के समीपवर्ती, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग के मध्यवर्ती कवि श्री मुकुटधर के काव्य विश्लेषण तथा उनके प्रकृति एवं सौन्दर्य के प्रति अनुराग को स्पष्ट किया है। 'गद्यकार निराला' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के गद्य रूपों को विश्लेषित किया है। 'प्रगतिशील कवि पन्त' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में एक कोमल, सुमधुर गीति विहंग कवि पन्त के भावात्मक दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष करते हुए युग प्रभाव के कारण प्रगतिशील भावों को स्पष्ट किया है। 'नीहार में करुण अध्यात्म की कवि महादेवी' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने विराट् विश्व वीणा में अपनी हृतत्री को मिलाने वाली कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह 'नीहार' में उनकी करुण अध्यात्म भावना को स्पष्ट किया है। 'एक अतीत स्वप्न' शीर्षक भावात्मक निबन्ध में आधुनिक युग की विडम्बनाओं के बीच मानवता के लिए गांधीवाद और साम्यवाद की उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है। 'कवीन्द्र—एक बाल्य झलक' शीर्षक भावात्मक निबन्ध में लेखक ने रवीन्द्रनाथ की बाल्यावस्था की कुछ रोचक घटनाओं का परिचय दिया है।

[३] युग और साहित्य . श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने 'युग और साहित्य' में युग की विभिन्न परिस्थितियों का दिग्दर्शन करते हुए साहित्य के मूल्यांकन के दृष्टिकोण की व्याख्या की है। लेखक ने इसमें 'युग द्वन्द्वों और तद्जनित भावी सम्भावनाओं को अपने साहित्य के माध्यम से उपस्थित करने का प्रयत्न किया।' इसमें लेखक ने साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधियों का निरूपण किया है। यह पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लिखी गयी थी अतएव इसमें उस समय के वास्तविक इतिहास की पृष्ठभूमि भी स्पष्ट हुई है। इस संग्रह के 'मखबिन्दु' शीर्षक विचारात्मक निबन्ध में लेखक ने उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व के परिवर्तनों के क्रम को आकने के साथ उसके मूल्यांकन के मापदण्ड को प्रस्तुत करते हुए आधुनिक युग की

तीव्रगामी रूप से परिवर्तनशील स्थितियों का विवेचन किया है। 'साहित्य के विभिन्न युग' शीर्षक निबन्ध में वर्तमान साहित्य के दो युगों—भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग—की विवेचना सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक वातावरण की पृष्ठभूमि में की गयी है। 'युगों का आदान' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने अतीत के विभिन्न युगों की आगे आने वाले युग को देन पर विचार किया है। प्रत्येक युग अपने विगत युग से कुछ ग्रहण करता है तो अपने भावी युग के लिए वह कुछ देकर भी जाता है। इसी आदान प्रतिदान से नव युग भविष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। लेखक ने इन युगों का आदान प्रतिदान साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। 'प्रगति की ओर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने साहित्य की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काव्य के अन्तर्गत खड्ग काव्यों तथा महाकाव्यों का उल्लेख करते हुए आधुनिक युग में मुक्तक काव्यों तथा गीति काव्य की प्रमुखता पर बल दिया है। 'हिन्दी कविता में उलट फेर' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में हिन्दी काव्य की विभिन्न परिवर्तनशील प्रवृत्तियों का अंकन करते हुए उसमें व्यजित मानव जीवन के वास्तविक चित्र को विवेचित किया गया है। 'इतिहास के आलोक में' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने सन् ४० में हुए सत्याग्रह से पूर्व की साहित्यिक, राजनीतिक तथा सामाजिक गति विधियों का निरूपण किया है। 'वर्तमान कविता का क्रम विकास' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग के कवियों और विशेषतः श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद तथा मैथिलीशरण गुप्त आदि की रचनाओं के दृष्टांत देते हुए उसकी मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। 'छायावाद और उसके बाद' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि सन् १९४० तक छायावाद काव्य की प्रधानता रही। उसके उपरांत छायावाद के भीतर से ही समाजवाद का आविर्भाव होने लगा। फलतः इस काल के हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद की बोली गूजने लगी। 'कथा साहित्य का जीवन पृष्ठ' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने आधुनिक युग के गद्य साहित्य के विकास की पूर्वं पीठिका में सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक वातावरण के योग को चित्रित किया है। 'प्रसाद और कामायनी' शीर्षक निबन्ध में जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य 'कामायनी' की विवेचना करने के साथ ही प्रसाद की साहित्यिक उपलब्धियों पर भी विचार किया गया है। इसी सन्दर्भ में लेखक ने प्रसाद साहित्य पर पड़े प्रभावों एवं उनकी प्रवृत्तियों का भी मूल्यांकन किया है। 'प्रेमचन्द और गोदान' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प्रसाद और प्रेमचन्द की कला तथा उनके साहित्य में अभिव्यजित युगों का मूल्यांकन करते हुए उनकी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है। 'निराला' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने 'निराला' के संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। 'पन्त और महादेवी' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने पन्त और महादेवी को खड़ी बोली के सार अंश रूप में मान्य किया है।

[४] सामयिकी : श्री शातिप्रिय द्विवेदी की निबन्ध पुस्तक 'सामयिकी' में

संस्कृति और प्रगति का समन्वित रूप मिलता है। इसमें युग की सार्वजनिक विचार-धाराओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों का विवेचन हुआ है। 'सामयिकी' के सर्वप्रथम निबन्ध 'युग दर्शन' में लेखक की सामयिक निबन्धों की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 'रवीन्द्रनाथ' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में 'ऐश्वर्य' और कवि तत्व का सम्मिलन, 'जीवन निर्माण के लिए माडल', 'महात्माजी से मतभेद', 'जीवन और कला का समन्वय' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत लेखक ने कवीन्द्र रवीन्द्र के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके तथा गांधी जी के माडल सेवा गाव तथा शातिनिकेतन का स्वरूप निर्दिष्ट किया है। 'कवि, कलाकार और सन्त' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने वर्तमान भारतीय साहित्य के त्रिवेद रवीन्द्र, शरद और गांधी के विचारों एवं सिद्धान्तों का तुलनात्मक विवेचन किया है। 'शरच्चन्द्र शेष प्रश्न' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने शरच्चन्द्र के उपन्यास 'शेष प्रश्न' की आलोचना प्रस्तुत की है। लेखक ने इसे सरस रोचक कथा न कह कर 'जीवन का अकण्ठित' कहा है। उनकी दृष्टि में यह उपन्यास उच्च कोटि के बौद्धिक कलाकारों के लिए है। 'जवाहरलाल एक मध्य बिन्दु' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों एवं सिद्धान्तों का विवेचन उनकी आत्मकथा 'मेरी कहानी' के आधार पर किया है। 'हिन्दी कविता की पट भूमि' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने खड़ी बोली की कविता में हुए अनेक परिवर्तनों तथा सामयिक वातावरण से प्रभावित उसके विविध रूपों को स्पष्ट किया है। 'शुक्लजी का कृतित्व' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए साहित्य के क्षेत्र में उनकी बहुमुखी प्रतिभा से युक्त व्यक्तित्व का विवेचन किया है। 'प्रगतिवादी दृष्टिकोण' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने अपने प्रगतिवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन के साथ अन्य साहित्यिकों के भी विचार प्रस्तुत किए हैं। 'छायावादी दृष्टिकोण' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने अपने छायावादी विचारों के प्रकटीकरण के साथ छायावाद के यथार्थ व्यक्तित्व को भी अंकित किया है। 'हिन्दी साहित्य' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसके उपरान्त के अणु युग में हिन्दी साहित्य के क्रमिक विकास को स्पष्ट करते हुए उसके विभाजन, साहित्यिकों की प्रतिभा, एवं उनकी साहित्य में वास्तविक देन तथा साहित्य में उनके महत्व को स्पष्ट किया है। 'भविष्य पर्व' शीर्षक भावात्मक निबन्ध में चेतन प्रकाश की अमिट रेखा बापू के विचारों को प्रकट किया है, जो इस भयाक्रान्त युग में शांति के द्योतक है।

[५] धरातल . श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने अपने 'धरातल' शीर्षक निबन्ध संग्रह में यह संकेत किया है कि सर्वोदय का प्रागण धरातल में निवास करने वाला लोक जीवन है। गांधी के रामराज्य की स्थापना का आधार यही धरातल है। इस संग्रह के 'जीवन दर्शन' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने मानव जीवन के दर्शन

को निरूपित किया है। 'रोटी और सेक्स' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने आधुनिक युग की प्रमुख समस्या—रोटी और मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति सेक्स—को स्पष्ट करते हुए उनके ऐतिहासिक स्वरूप और कारणों पर प्रकाश डाला है। 'साइकिल, रिक्शा और एक्का' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने रिक्शा के आगमन का चित्र तथा एक्के की राह में अवरोधक रूप को स्पष्ट करते हुए समसामयिक युग में पूजीवाद तथा उससे व्याप्त समाज एवं मानवीय क्षेत्रों में जड़ता को स्पष्ट किया है। 'किसान और मजदूर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने इन दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए बताया है कि 'प्रकृति के सपर्क में, पृथ्वी की स्वाभाविक मिट्टी में ग्राम मनुज जब अपने श्रम का बीज बोता है तब वह कहलाता है किसान। वही जब हल बैल, अन्न वस्त्र और लगान की कमी से नगरों में आकर अपनी श्रम शक्ति का क्रय विक्रय करता है तब हो जाता है मजदूर।' 'नैतिक हिसा' शीर्षक वैचारिक लेख में लेखक ने विश्व में हुई नशेबन्दी की असफलता के कुछ कारणों पर प्रकाश डाला है। नैतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से वस्तुतः यह उपयोगी ही था, लेकिन कानूनी नियन्त्रण के होते हुए भी शराब बन्दी का यह प्रयत्न निष्फल हुआ है। 'दूसरे महायुद्ध के बाद' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने दूसरे महायुद्ध के बाद शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तित होती हुई सामाजिक प्रवृत्तियों तथा अकाल बाढ़ पीड़ितों के साथ महायुद्ध से व्याप्त वीभत्स समस्याओं का उल्लेख किया है। 'प्रत्यावर्तन—श्रम धर्म की ओर' शीर्षक लेख में लेखक ने आधुनिक भारत की समसामयिक समस्या श्रम और अर्थ को स्पष्ट करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्र प्रणाली के परिवर्तन को महत्व दिया है। 'टाल्स्टाय की श्रम साधना' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने टाल्स्टाय के श्रम से सम्बन्धित विचारों को प्रस्तुत किया है। 'साहित्यिक सस्थाओं का गन्तव्य' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत में हुई दो चीजों की भरमार की ओर सकेत किया है जो सस्थाएँ तथा पत्र पत्रिकाएँ हैं। लेखक की दृष्टि में इनका प्रादुर्भाव किसी स्वस्थ जागृति के लिए नहीं प्रत्युत् धन के अतिरेक से निराधार बुद्धिजीवियों के आर्थिक विस्तार के कारण हुआ है। 'जन सस्कारिता' शीर्षक सामाजिक निबन्ध में लेखक ने भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास की योजनाओं पर विचार किया है। 'भाषा' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने भाषा के उद्गम एवं विकास का विश्लेषण किया है। 'साम्प्रदायिकता' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने आधुनिक युग को ब्रिटिश सरकार की देन तथा समाज पर उसके प्रभाव के साथ मानव के बौद्धिक विकास, उसकी स्वार्थलोलुपता आदि की भी विवेचना की है। 'तुलसीदास का सामाजिक आदर्श' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने तुलसीदास के मानस जगत को स्पष्ट करते हुए उनके सामाजिक आदर्श को प्रस्तुत

किया है। 'सूरदास की काव्य साधना' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में 'प्रकृति पुरुष', 'केन्द्र बिन्दु : ग्रामीण जीवन', 'भ्रमरगीत', 'भाव पूजा', तथा 'रस और कला' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत लेखक ने सूरदास के काव्य का मूल्यांकन किया है। 'गावों की सांस्कृतिक रचना' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने नगरों के विकासहीन और अवरुद्ध जीवन का विश्लेषण करते हुए गावों की स्वाभाविकता तथा सांस्कृतिक रचना के लिए गांधी जी के सिद्धान्तों, विशेषतः सर्वोदय आदि, को विशेष महत्व दिया है। 'सन् ४२ के बाद की भूल' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने स्वतन्त्रता के पूर्व सन् ४२ के आन्दोलन का चित्र प्रस्तुत किया है। 'गांधी जी का बलिदान' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने विभिन्न पार्टियों की दलबन्दी का परिचय दिया है। लेखक की धारणा है कि गांधी जी की मृत्यु के पीछे राजनीतिक कारण के साथ परोक्ष आर्थिक कारण भी था। इस सग्रह के अन्तिम निबन्ध 'वन्देमातरम्' में लेखक ने बकिम के राष्ट्र गीत को उद्धृत कर रवीन्द्र के 'जन मन गण अधिनायक जय हो' आदि के माध्यम से राष्ट्र घोष किया है। लेखक के विचार से राजनीति की स्थितियों की तरह समयानुकूल भारतीय राष्ट्र गीतों में भी परिवर्तन होता गया है। बकिम का राष्ट्र गीत वन्देमातरम् अब अतीत कालीन हो गया है। उसमें सौन्दर्य और शौर्य का मिश्रण था। उसके उपरान्त रवीन्द्र का राष्ट्र गीत भी अपनी सामयिकता का ही उद्घोष करता है।

[६] 'साकल्य' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत निबन्ध कृति में उद्योग, संस्कृति, साहित्य और सौन्दर्य का संयोजन बड़े ही सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित रूप से किया गया है। प्रस्तुत निबन्ध सग्रह में लेखक की सामयिक, वैचारिक, आलोचनात्मक तथा भावात्मक निबन्धों की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। 'युग का भविष्य' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने जीवन की प्रारम्भिक ग्रामीण वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं के परिणामस्वरूप स्वयं को गांधीजी के रचनात्मक कार्यों एवं विनोबा जी के भूदान आन्दोलन के प्रति निष्ठावान माना है। 'संस्कृति का आधार' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने आज की सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण करते हुए उसके निराकरण हेतु अपने सुझाव दिए हैं। लेखक के मत में संस्कृति अतीत की धरोहर है, इसका अभिप्राय मनुष्य की नैसर्गिक चेतना का विकास करना है। 'समन्वय अथवा एकान्वय' शीर्षक विचार प्रधान निबन्ध में लेखक ने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय को इस युग का एक नारा कहा है तथा इसे 'बौद्धिक स्केप' की सज्ञा दी है। समन्वय का यह प्रयास आदर्शवादियों द्वारा परिचालित है। लेखक के मत में समन्वयवादी अपनी असमर्थता को इसी समन्वय की ओट में छुपा लेता है, व्यावहारिक जीवन में उसका आदर्श मौखिक और बौद्धिक मात्र ही रह

जाता है। 'साहित्य का व्यवसाय' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने यह सकेत किया है कि आधुनिक मुद्रागत व्यापारों के इस युग सप्सार में सर्वत्र व्यापारिक मनोवृत्ति लक्षित हो रही है। यहाँ तक कि साहित्य भी उससे बच नहीं सका। जनता की उन्नति, जनता की रक्षा एवं उसकी शुभचिन्तना करने वाला कोई भी नहीं है प्रत्युत कभी आदर्श के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी स्वार्थों में केन्द्रित हो साहित्य को व्यवसाय का रूप दे चुके हैं। यही कारण है कि धीरे-धीरे शैक्षिक संस्थाओं में साहित्य का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है। 'जनक्रान्ति का आह्वान' शीर्षक सामयिक निबन्ध में सामयिक मानव की निर्जीवता का चित्र अंकित करते हुए लेखक ने युग परिवर्तन के दो उपायो—विध्वसात्मक तथा रचनात्मक अथवा जन क्रान्ति—का निर्देश किया है। 'ग्राम्य जीवन के काव्य चित्र' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने ग्राम्य जीवन एवं पृथ्वी के सांस्कृतिक महत्व का प्रतिपादन करते हुए काव्य साहित्य के विभिन्न युगों में काव्य में निहित ग्राम्य जीवन के सरस एवं कटु चित्रों का निरूपण किया है। 'प्रसाद और प्रेमचन्द की कृतियाँ' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में प्रसाद और प्रेमचन्द के साहित्यिक मानदण्डों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हुए दोनों की कृतियों के माध्यम से लेखक ने इन साहित्यिक महारथियों के विचारों एवं भावधारा को निरूपित किया है। सग्रह की आगामी रचना 'बर्मा जी के उपन्यास' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में श्री वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों के आधार पर उनके जीवन दर्शन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा उनके साहित्य में लोक जीवन का चित्रण आदि की दृष्टि से समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। 'गुप्त बन्धु और छायावाद' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में काव्य की दृष्टि से द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में गुप्त बन्धु मैथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त के साहित्य में उनकी अनुभूति और अभिव्यक्ति के पक्षों का विवेचन किया गया है। 'पन्त का काव्य जगत' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुशीलन करते हुए प्रकृति के प्रति उनके अनुराग को विवेचित किया है। 'महादेवी की मधुर वेदना' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य साहित्य में परिब्याप्त उनके मानसिक जगत का विवेचन किया है। 'छायावाद के बाद' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद में कविता के सर्वोच्च विकास को इंगित करते हुए आधुनिक युग में प्रगतिवाद की साहित्यिक देन को स्पष्ट किया है जो इस परमाणु युग में उसी यात्रिक जड़ता से पूर्ण है। 'नयी हिन्दी कविता' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का परोक्ष रूप में विवरण देते हुए नयी हिन्दी कविता के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विश्लेषण किया है। 'दिव्या' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल के 'दिव्या' उपन्यास का अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है। 'साहित्य में अश्लीलता' शीर्षक सामयिक निबन्ध में समाज में व्याप्त

दुष्प्रवृत्तियो एव साहित्य में निहित अश्लीलता की ओर लेखक ने संकेत किया है। 'हिन्दी का आलोचना साहित्य' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में हिन्दी आलोचना के उद्भव और विकास की ओर संकेत किया गया है। 'दिगम्बर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने अपने औपन्यासिक रेखांकन 'दिगम्बर' की भावात्मक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करते हुए उसके प्रति अपने विचारों को प्रकट किया है। 'सौन्दर्य बोध' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने चेतना के अनेक स्तरों को चित्रित किया है जिसमें चेतना का निम्न स्तर वासनामूलक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है।

[७] 'पद्मनामिका' . श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की 'पद्मनामिका' नामक निबन्ध पुस्तक में लेखक के आलोचनात्मक, सामयिक, वैचारिक तथा कथात्मक अथवा विवरणात्मक निबन्ध संगृहीत हैं। इसमें लेखक ने आधुनिक तथा प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक स्थिति को स्पर्श किया है। इस संग्रह में 'गोस्वामी तुलसीदास की भगवद्भक्ति' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने तुलसीदास के जन्म के वातावरण को स्पष्ट करते हुए राम से अधिक 'रामनाम' की महिमा तथा उसके प्रचार की ओर संकेत किया है। 'नूतन पुरातन' सामयिक लेख में लेखक ने प्राचीन और नवीन मानव समाज को स्पष्ट किया है। लेखक ने अतीत, भविष्य तथा वर्तमान को मानव परिधि के माध्यम से व्यक्त किया है। 'सवेदना की शिराएँ' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में लेखक ने वर्तमान की विभिन्न परिस्थितियों का चित्र साहित्यिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व साहित्य और राजनीति का परस्पर मतभेद, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् अवसरवादियों की राजनीति के क्षेत्र में सफलता तथा तामसिक प्रवृत्ति वाले साहित्यकारों की विद्वेष भावना आदि का अंकन किया गया है। 'ग्राम गीत' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने ग्रामगीतों के माध्यम से साहित्य के सैद्धान्तिक जगत से जीवन के निर्माण जगत की ओर प्रस्थान के तथ्य को स्पष्ट किया है। 'पन्त जी की अतिमा' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी के काव्य 'अतिमा' का काव्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पन्त जी की 'अतिमा' अरविन्द दर्शन से प्रभावित है। 'अतिमा' का अभिप्राय 'अतिमानसी' अथवा 'विशिष्ट चेतना' है। 'यशपाल की कला और भावना' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने क्रान्तिकारी यशपाल की कहानियों एवं उपन्यासों में उनकी सांस्कृतिक एवं कलात्मक दृष्टि को उपस्थित किया है। अपने सारस्वत सस्कार के कारण यशपाल अपनी पौराणिक सस्कृति का त्याग नहीं कर सके हैं। 'नया कथा साहित्य' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने कथा साहित्य के युग परिवर्तन को स्पष्ट किया है। अतीत और वर्तमान कथा साहित्य की तुलना करते हुए लेखक ने दोनों युगों की विभिन्न समस्याओं पर अपने मन्तव्य को प्रकट किया है। इस संग्रह के अंतिम निबन्ध 'बोधिसत्त्व' में लेखक ने कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ की कथा दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित करके उनके तथागत होने एवं सम्बोधि प्राप्ति का संपूर्ण

दृष्टात कथात्मक रूप में उद्भूत किया है। लेखक ने संपूर्ण कथा को दो खंडों में विभक्त किया है। उनमें भी 'नगर भ्रमण', 'मनोमन्थन', 'महाभिनिष्क्रमण' आदि शीर्षक प्रथम खंड के हैं तथा द्वितीय खंड में 'तत्त्वान्वेषण', 'नैवेद्य' तथा 'सम्बोधि' आदि शीर्षक हैं।

[८] 'आधान' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की 'आधान' शीर्षक निबन्ध पुस्तक में गांधीवाद का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। लेखक इसमें उसके सैद्धान्तिक पक्ष की ओर जा कर गांधीवाद के समुचित व्यावहारिक आधार को महत्व देता है। 'आधान' शब्द का तात्पर्य स्थापन है अर्थात् जीवन में साहित्य, कला, संस्कृति की स्थापना इसका मुख्य ध्येय है। द्विवेदी जी का रचनात्मक दृष्टिकोण इस पुस्तक में भी परिलक्षित होता है। छायावाद युग का प्राकृतिक दर्शन काव्य में भावाधार रूप में अवतरित हुआ, गांधीवाद में वही जीवन के प्राणाधार रूप में है। लेखक की दृष्टि में गांधीवाद का यही प्राकृतिक दर्शन रचनात्मक दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थशास्त्र है। इस प्रकार छायावाद का प्राकृतिक दर्शन ही ग्रामीण दर्शन में परिणत हो गया है। लेखक का यही ग्रामीण दर्शन प्रस्तुत पुस्तक में अवलोकित होता है। इस संग्रह की सर्वप्रथम रचना 'काव्य में भक्ति भावना' शीर्षक वैचारिक निबन्ध है, जिसमें लेखक ने मध्य युगीन काव्य में भक्ति के रूप का निदर्शन किया है। 'रवीन्द्र का रूपक रहस्य' शीर्षक व्यावहारिक निबन्ध में लेखक ने रवीन्द्रनाथ की काव्य प्रतिभा का उल्लेख करते हुए गद्य में और विशेषतः नाटको में रूपको के रहस्य का उद्घाटन किया है। 'प्रसाद की भाव दृष्टि' शीर्षक व्यावहारिक निबन्ध में जयशंकर प्रसाद की काव्य साधना की ओर संकेत करके उनमें निहित भावों का दिग्दर्शन किया गया है। ओंकार परिषद्, काशी के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद से पठित 'मौलिकता का प्रतिमान' शीर्षक वैचारिक निबन्ध में द्विवेदी जी ने मौलिकता के वास्तविक अर्थ का प्रतिपादन करते हुए उसकी व्यापकता की ओर दृष्टिपात किया है। स्वतः प्रेरित तथा अन्तःप्रस्फुटित उद्भावना में जो अपनी सजीवता तथा स्वाभाविकता होती है उसे ही मौलिकता कहा जाता है। 'निराला जी की काव्य दृष्टि' शीर्षक व्यावहारिक निबन्ध में द्विवेदी जी ने पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के साहित्यिक व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को विवेचित किया है। निराला के साहित्यिक व्यक्तित्व में कवि रूप के साथ आलोचक तथा निबन्धकार का रूप अधिक मुखर हुआ है। 'निबन्ध का स्वरूप' शीर्षक रचना में लेखक ने निबन्ध के क्रमिक विकास की ओर संकेत करते हुए निबन्ध के स्वरूप का विवेचन किया है। निबन्ध का सूत्र है अविच्छिन्नता, संयोजकता, सम्बद्धता। इस दृष्टि से निबन्ध का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। लेख, काव्य अथवा कहानी किसी में भी उसका रूप मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अपने विस्तृत अर्थों में निबन्ध का रूप संस्मरण, जीवनी, आलोचना, पत्र और रिपोर्ताज, भ्रमण वृत्तांत आदि किसी भी रचना के विषय में व्यक्त हो सकता है। 'प्रभाववादी समीक्षा' शीर्षक निबन्ध में

लेखक ने समालोचना साहित्य के शास्त्रीय रूप को विवेचित करते हुए समालोचना के प्रचलित अथवा व्यावहारिक रूप के परिवर्तन को एक चिन्तनीय समस्या के रूप में उल्लिखित किया है। आगामी निबन्ध 'विश्वविद्यालयों में साहित्य का ह्रास' शीर्षक रचना में लेखक ने समकालीन समाज पर अंग्रेजों के प्रभुत्व तथा अंग्रेजी भाषा से प्रेम को दर्शाते हुए विद्यार्थियों की हिन्दी के प्रति हेय दृष्टि का परिचय दिया है। 'धुरी हीनता—एक नैतिक समस्या' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने युग की साहित्यिक वस्तु स्थिति का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार युग निरीक्षण में प्रगतिवाद का दृष्टिकोण राजनैतिक है, उसी प्रकार धुरीहीनता का दृष्टिकोण नैतिक है। 'उद्योग और आत्मयोग' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने प्रयाग में उत्तर प्रदेशीय शिक्षा अधिकारी सघ के आठवें अधिवेशन में कहे मुख्य मंत्री डा० सपूर्णानन्द जी के विचारों को उद्धृत किया है जिनमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं पारिवारिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया है। इसी क्रम में 'लोक कला का आधुनिकीकरण' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने बताया है कि नेहरू जी की दृष्टि में लोक कला के आधुनिकीकरण से उसकी स्वाभाविकता तथा सरलता नष्ट हो जाती है। द्विवेदीजी के अनुसार कला मानव के जीवन से, उसकी स्वतः प्रेरणा से, प्रस्फुटित होनी चाहिए। 'सांस्कृतिक चेतना' शीर्षक निबन्ध में विनोबा जी के पद यात्रा करते हुए काशी आगमन तथा स्वच्छता आन्दोलन के फलस्वरूप नागरिक जीवन में व्याप्त सांस्कृतिक चेतना का उल्लेख है। 'रचनात्मक योजना' में नागरिकता के रूप में सामाजिक चेतना तथा सस्कारिता के आन्तरिक उद्देश्य को स्पष्ट किया है। इसमें मनुष्य पारस्परिक स्वार्थों के सामूहिक सगठन के द्वारा लोक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। सग्रह की अन्तिम रचना 'दिग्दर्शन' निबन्ध में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के उद्घाटन में नेहरू जी के आगमन का चित्र लेखक ने बड़े ही भावपरक रूप में चित्रित किया है जिसमें जनता की पाशविक प्रवृत्तियों का अंकन है।

[९] वृन्त और विकास श्री शातिप्रिय द्विवेदी के इस निबन्ध सग्रह में साहित्य, संस्कृति और कला का संयोजन उपलब्ध होता है। लेखक को प्रायः सभी रचनाओं में उनके रचनात्मक दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है। प्रस्तुत पुस्तक 'वृन्त और विकास' भी उससे पृथक् नहीं है। इसमें सूत्रवत् एक विचारधारा के अन्तर्निहित होने के कारण निबन्धों में प्रकीर्णता का आभास नहीं, प्रत्युत परस्पर सम्बद्धता अथवा क्रमबद्धता परिलक्षित होती है। यही कारण है कि अन्य पुस्तकों के सदृश ही इस पुस्तक का नाम भी प्रतीकात्मक है। 'वृन्त और विकास' वस्तुतः 'साधन और साध्य' का प्रतीक है। कवि के कथनानुसार 'वस्तु विभव पर ही जन गण का भाव विभाव अवलम्बित' है। वृन्त में वस्तु (साधन) कृषि और ग्रामोद्योग है, साहित्य संस्कृति कला उसी का भाव विकास है। लेखक ने प्रकृति और संस्कृति में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध माना है, क्योंकि 'प्रकृति का ही सात्विक विकास संस्कृति में होता है'। लेखक

के मत में पृथ्वी जड़ नहीं सगुण सदेह सचेतन है। धरती की ओर मानव का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लेखक ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से भाव विचार आदर्श को पार्थिव रूप में उपस्थित किया है। 'नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने नेहरू जी को एक राजनीतिक नेता से अधिक उन्हें युग विधाता के रूप में महत्ता प्रदान की है। लेखक ने उनकी आत्मकथा तथा उनके वक्तृताओं के आधार पर उनके विचारों में दुरगी मान्यताओं, व्यवहार और विचार में भिन्नता आदि का निरूपण किया है। 'नेहरू जी की काव्यानुभूतियाँ' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने नेहरू जी की आत्म कथा के मध्य प्रसंगवश लिखे आगल काव्य उदाहरणों के माध्यम से उनके स्वगत क्षणों की प्रतिध्वनियों के श्रवण के साथ उनकी काव्यानुभूति का भी विश्लेषण किया है। उन काव्य पक्तियों में स्पन्दनशील मानव की हार्दिक सवेदनाएँ हैं। लेखक के मत में 'केवल आगल कवियों की ही पक्तियाँ शायद इसीलिए उद्धृत की गयी हैं कि ब्रिटिश शासक यदि भारत की आवाज नहीं सुन सकते तो अपने सजातीय कवियों की कविता से ही मानवता की आवाज सुन सके, गुन सके।' 'छायावाद' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने 'इतिहास के सतप्त व ता-वरण में मलयानिल की एक शीतल सुगन्धित सास' के रूप में छायावाद के क्रमिक ऐतिहासिक विकास को प्रस्तुत किया है। 'पन्त की काव्य प्रगति और परिणति' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावादी कुसुमकुमार कवि सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य में भावों का क्रमिक विकास तथा उनकी काव्य कला का निरूपण किया है। 'नयी पीढ़ी नया साहित्य' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने संपूर्ण विश्व साहित्य के नवीन रूपों पर अपने विचारों को प्रत्यक्ष किया है। इसमें नई और पुरानी पीढ़ी के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लेखक ने आधुनिक युग के जीवन में राजनीति, आर्थिक आदि क्षेत्रों की भिन्नता को भी विवेचित किया है। 'नाटक और रंगमंच' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने जीवन में नाटक के महत्व का प्रतिपादन करते हुए नाटक और रंगमंच के उद्भव एवं विकास की ओर दृष्टिपात किया है। लेखक की धारणा है कि 'नाटक जीवन का कलात्मक सकलन है और रंगमंच ससार का संक्षिप्त क्रीडा क्षेत्र।' ^१ मनुष्य को अपने भाराक्रान्त जीवन में नाटक और रंगमंच के माध्यम से ही आत्मनिरीक्षण तथा तटस्थ भाव से विश्लेषण का अवसर मिलता है। 'यन्त्र युग की कविता' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद की कविता की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करते हुए उन्नीसवीं सदी तथा बीसवीं सदी में गांधीवाद, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आदि के माध्यम से राजनैतिक, सामाजिक वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया है। 'वीरेन्द्र की काव्य सृष्टि' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार जैन की कहानियों एवं

१. 'वृत्त और विकास', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २९।

२ वही, पृ० १०४।

कविताओं के द्वारा लेखक ने उनकी मानसी सृष्टि एवं कला दृष्टि का परिचय दिया है। 'विश्वविद्यालयीन समीक्षा' शीर्षक सामयिक निबन्ध में लेखक ने दैनिक 'आज' के साप्ताहिक विशेषांक (११ जनवरी, १९५९) में प्रकाशित हिन्दू विश्वविद्यालय के अग्रेजी प्राध्यापक डा० रामअवध द्विवेदी के लेख 'आधुनिक हिन्दी आलोचना के प्रतिमान' के आधार पर निष्कर्ष और निदान के रूप में उनके मतों का प्रतिपादन करते हुए स्वयं अपने विचारों को व्यक्त किया है।^१

[१०] समवेत श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने अपनी अन्य निबन्धात्मक कृतियों के समान ही 'समवेत' शीर्षक निबन्ध संग्रह में भी साहित्य, सस्कृति, कला तथा उद्योग के सामजस्य को सुनियोजित किया है। इस संग्रह की प्रथम रचना 'सौन्दर्य और कला' शीर्षक चिन्तनपरक निबन्ध में लेखक ने साहित्य, संगीत और कला का विश्लेषण करने के साथ मानव जीवन में इन तीनों के सामजस्य का दिग्दर्शन भी किया है। साहित्य, संगीत और कला में शब्दान्तर होते हुए भी एक दूसरे के भाष्य हैं, अर्थ बोधक हैं। मनुष्य की रचनात्मक कृति ही कला है जो उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में, विभक्त कृत्यों में आभासित होती रहती है। उनमें एक सामजस्य दिखाई पड़ता है 'छायावाद का सगुण' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने मध्य युग के सगुण तथा आधुनिक युग के सगुण के अन्तर को स्पष्ट करते हुए छायावाद के सगुण को स्पष्ट किया है। और बताया है कि बाह्यान्तर होते हुए भी उन दोनों में आन्तरिक एकता तथा सामजस्य है। 'रागात्मकता की समस्या' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने पन्त जी के साहित्य और काव्य की आत्मा का स्पर्श किया है। उनके काव्य 'पल्लव' में जिस रागात्मकता की भावना का उद्रेक हुआ है, 'पल्लव' के बाद की रचनाओं में प्रायः उसका अभाव होता गया है। 'हार' पन्त का रचनासूत्र शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने पन्त की सर्वप्रथम रचना 'हार' उपन्यास का परिचय दिया है। पन्त जी यद्यपि इसे खिलौना कहते हैं लेकिन द्विवेदी जी के मत में 'यह सरस्वती की ग्रीवा में बालहस का मुक्तामाल है।'^२ वस्तुतः यह उपन्यास जीवन के अतल में मानव मन की गहराइयों को स्पर्श करता है। द्विवेदी जी ने उपन्यास कला की दृष्टि से प्रस्तुत उपन्यास का सम्यक् परिचय दिया है। इसमें पन्त जी के भाव, विचार तथा सौन्दर्य दर्शन आदि की उपलब्धि है जिनका विकसित रूप उनकी परवर्ती रचनाओं में मिलता है। उपन्यास के चरित्रों में प्रत्यक्ष मानव जगत के आभास के साथ उसमें प्रतीक व्यञ्जना के कारण असाधारण गूढ़ता-सी आ गई है। 'शिवपूजन जी की साहित्य साधना' शीर्षक निबन्ध में शिवपूजन सहाय की साहित्य सेवा का परिचय दिया गया है। 'हुतात्मा 'नवीन' शीर्षक सस्मरणात्मक निबन्ध में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के जीवन

१ 'वृत्त और विकास', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० १५५।

२. 'समवेत', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २५।

चरित पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही लेखक ने उसके साथ व्यतीत हुए क्षणों को भी स्मरण किया है। 'प्रगति और सस्कृति' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने प्रगतिवाद का महत्व स्पष्ट किया है। 'नये उपन्यास : नये उपन्यासकार' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने प्रसाद और प्रेमचन्द के परवर्ती उपन्यासकारों के विचारों का अवलोकन उनकी औपन्यासिक कृतियों के माध्यम से किया है। 'विज्ञान और ग्रामोद्योग' शीर्षक सामयिक निबन्ध में द्विवेदी जी ने अपने राजनैतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने विनोबा जी के 'भूदान यज्ञ' में छपे मन्तव्य को स्पष्ट किया है। लेखक ने समाजवाद या सर्वोदय में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया है।

[११] 'परिक्रमा' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत पुस्तक में इसकी 'विज्ञप्ति' के अनुसार आर्यभारती की परिक्रमा की गई है। काव्य कला की दृष्टि से लेखक ने इसमें कालिदास, रवीन्द्रनाथ, कवि पन्त, महादेवी के साहित्य की परिक्रमा की है। भारतीय सस्कृति का सर्वोत्तम रूप इन कवियों में प्रस्फुटित हुआ है। 'कालिदास की कला सृष्टि' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने कालिदास के महत्व एवं उनकी साहित्य में पैठ का चित्रण करते हुए कालिदास के काव्य तथा नाटकों की विवेचना प्रस्तुत की है। कालिदास के नाटकों में श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र', 'विक्रमोर्वशीय', तथा 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की आलोचना प्रस्तुत की है। 'समष्टि के स्वर साधक रवीन्द्रनाथ' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी जी ने रवीन्द्र के जीवन का परिचय देते हुए उनके सिद्धान्तों, मान्यताओं एवं सदेशों को उद्धृत किया है जो वह समय-समय पर देशवासियों को एवं विदेशों में देते थे अथवा विदेशों से भारत वासियों और शातिनिकेतन के छात्रों के लिए भेजते थे। वे आरण्यक थे तथा तपोवन के वास्तविक महत्व को समझते थे। शातिनिकेतन की स्थापना के पीछे उनका यही ध्येय था कि वह प्रकृति के सान्निध्य से जीवन को साधना चाहते थे। लेखक ने रवीन्द्रनाथ तथा गांधी जी की तुलना भी प्रस्तुत की है। 'व्यक्तित्व और कला' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने रवीन्द्र के दिव्य व्यक्तित्व को अंकित करते हुए उनकी काव्य कला को स्पष्ट किया है। 'कुसुमकुमार कवि पन्त' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने श्री सुमित्रानन्दन पन्त के जीवन तथा उसके विपर्यय में साहित्य एवं काव्य में उनकी वास्तविक मन स्थिति का विवेचन किया है। शैशवावस्था में मातृ स्नेह से वचित कवि का प्रमुख स्वर 'बीणा' में एक बालिका के रूप में अवतरित हुआ। 'पल्लव' में भी उसी का व्यक्तित्व एक स्मृतिमात्र रूप में है। पन्त की काव्य सृष्टि में प्रकृति अपने बाह्य भौतिक रूप को त्याग कर मनोरम नैसर्गिक रूप में एक अलौकिक रूप धारण कर लेती है। कवि प्रकृति के मानवी रूप को काव्य के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है। 'शून्य मन्दिर की प्रतिमा' शीर्षक सस्मरणात्मक निबन्ध में लेखक ने छायावाद की रहस्यमयी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा से स्वयं के परिचय का उल्लेख करते हुए उनकी आन्तरिक विक-

लता का प्रतिपादन किया है जिसमें वह अपनी स्वर्गीय बहिन कल्पवती का रूप अनुभव करते थे। महादेवी जी से परिचय उनके छात्राकाल में ही हो गया था। नैकिन उम्र समय का उनका परिचय केवल नीरव मात्र रह गया, उनकी श्रवण शक्ति की असमर्थता के कारण। लेखक ने पन्त, निराला और महादेवी का स्वयं पर प्रभाव स्वीकार किया है। 'वह अदृश्य चेतना' शीर्षक भावात्मक निबन्ध में लेखक ने अपने जीवन में बहिन कल्पवती के अभाव को प्रत्यक्ष किया है। उस स्नेह वत्सल बहिन ने लेखक के जीवन में राग का संचार किया था। वही अब इस ससार से अलग एक अदृश्य चेतना के रूप में लेखक के हृदयाकाश को आलोकित करती तथा वही उनके जीवन की प्रेरणा थी। लेखक ने उसकी तुलना मीरा से करके उनमें सदृश्यता स्थापित की है। पन्तुन निबन्ध में उसके संपूर्ण जीवन की झाकी अंकित है। इस प्रकार से, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के विविध निबन्ध संग्रह जहाँ एक ओर उनकी विचारधारा और जीवन दर्शन की सुस्पष्टता के द्योतक हैं, वहाँ दूसरी ओर उनसे उनके चिन्तन क्षेत्र की व्यापकता और विषयगत वैविध्य का भी परिचय मिलता है।

निबन्धकार द्विवेदी जी और हिन्दी निबन्ध की पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक युग की प्रायः सभी गद्यात्मक विधाओं का आविर्भाव भारतेन्दु युग से माना जाता है। उपलब्ध विवरण के आधार पर इस तथ्य की अवगति भी होती है कि भारतेन्दु के पूर्व भी कुछ ऐसी रचनाएँ प्रस्तुत की गयीं जिन्हें निबन्ध साहित्य के अन्तर्गत उल्लिखित किया जाता है। आधुनिक युग में मुद्रण यन्त्रों के आविर्भाव से पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में यथेष्ट योगदान मिला और निबन्ध के विकास में भी पत्र पत्रिकाओं की सुलभता ने सहयोग दिया। इन पत्र पत्रिकाओं में 'कविवचन सुधा' (सन् १८६८), 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' (सन् १८७३), 'मित्र विलास' (१८७७), 'हिन्दी प्रदीप' (सन् १८७७), 'मोहन चन्द्रिका' (सन् १८८०) तथा 'ब्राह्मण' (सन् १८८३) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में विहारबन्धु, सदादर्श, काशी पत्रिका, भारत-बन्धु, भारत-मित्र, आदि-दर्पण, सार-सुधा-निधि, उचित वक्ता, सज्जन, कीर्ति सुधाकर, क्षत्रिय पत्रिका, देश हितैषी, धर्म दिवाकर, दिनकर प्रकाश, शुभचिन्तक, सदाचार मार्तण्ड, प्रयाग समाचार, कविकुल कज दिवाकर, पीयूष प्रवाह, भारतेन्दु, धर्म प्रचारक, हिन्दुस्तान, भारतोदय, आर्य सिद्धान्त, अग्रवालपकारक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि का नाम भी निबन्ध विकास के क्षेत्र में उल्लिखित किये जा सकते हैं।

[१] पूर्व भारतेन्दु युग : आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य में भारतेन्दु युग से पूर्व सन् १८५० ई० से ही निबन्ध का अविकसित रूप प्रस्तुत होने लगा था। इस समय राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द', राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा प० श्रद्धाराम फुल्लौरी आदि ने भाषा को ढालने के प्रयोग में अपना महत्वपूर्ण योग-

दान दिया। राजा शिव प्रसाद ने हिन्दी के उद्भव काल में ही भाषा की तीन शैलियों का परिचय दिया जिसमें बोलचाल की भाषा, संस्कृत तत्सम शब्दों से ओत-प्रोत भाषा तथा फारसी अरबी से प्रभावित भाषा शैली। इन्होंने 'राजा भोज का सपना' तथा 'इतिहास तिमिर नाशक' रचनाओं में कथात्मक तथा वर्णनात्मक निबन्ध शैली का परिचय दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ठेठ हिन्दी के प्रतिपादक थे अतएव इन्होंने अपनी भाषा में अरबी फारसी और संस्कृत को स्थान न देकर स्वाभाविक प्राकृत तथा अपभ्रंश से उद्भूत देशी भाषा को स्थान दिया। शकुन्तला और मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया। शकुन्तला में भाषा का शुद्ध रूप आभासित होता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी निजी भाषा रूप में व्याख्यान शैली के आधार पर सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनों को अपना विषय बना कर रचना क्षेत्र में उपस्थित हुए। महर्षि दयानन्द की 'सत्यार्थ प्रकाश' रचना में तात्कालिक हिन्दी का परिष्कृत रूप उपलब्ध होता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यह आर्य समाज 'आर्य भाषा' (हिन्दी) का भी पोषक रहा तथा इससे हिन्दी भाषा को विशेष शक्ति प्राप्त हुई। 'हिन्दी गद्य प्रचार और शैली निर्माण की दृष्टि से स्वामी जी चिरस्मरणीय रहेंगे।' श्रद्धाराम फुल्लौरी ने धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दृष्टि से रचनाएँ की। इनकी रचनाएँ प्रायः खडन-मडन से ओतप्रोत होती थी। पूर्व भारतेन्दु युग के इन निबन्धकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों की रचनाओं में निबन्ध का आभास मिलने लगा था। इनमें रामेश्वरी दत्त, कमला प्रसाद, बिहारी चौबे, गोकुल चन्द, शम्भु प्रसाद, छोटलाल मिश्र, नन्दलाल, विष्णु लाल पाड्या आदि हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के निबन्धों की रचना की है।

हिन्दी निबन्ध के इतिहास के पूर्व भारतेन्दु युग को छोड़ कर इसे चार भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) हिन्दी निबन्ध का अभ्युत्थान या भारतेन्दु युग, (२) हिन्दी निबन्ध का परिमार्जन या द्विवेदी युग, (३) हिन्दी निबन्ध का उत्कर्ष या शुक्ल युग और (४) हिन्दी निबन्ध का प्रसारण या शुक्लोत्तर अथवा अद्यतन युग।

[२] भारतेन्दु युग हिन्दी निबन्ध के विकास के इस प्रथम उत्थान काल में हिन्दी निबन्ध के जन्मदाता के मत में अनेक मतमतान्तर है तथा यह एक विवादास्पद विषय है। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने संपादक मडल द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य कोश' में बालकृष्ण भट्ट को हिन्दी निबन्ध का जनक माना है।^१ इसी प्रकार डा० लक्ष्मीनारायण वाष्ण्य,^२ डा० श्रीकृष्ण लाल^३ ने भी बालकृष्ण भट्ट को ही हिन्दी निबन्ध

१ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', डा० लक्ष्मीनारायण वाष्ण्य, पृ० १७२।

२ 'हिन्दी साहित्य कोष', डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४१०।

३ 'हिन्दी निबन्ध का विकास', डा० ओंकार नाथ शर्मा, पृ० ६५।

४ 'आधुनिक हिन्दी साहित्य', डा० लक्ष्मी नारायण वाष्ण्य, पृ० १३३।

का सर्वप्रथम लेखक स्वीकार किया है। हिन्दी निबन्ध के जनकदाता में श्री सदासुख-लाल का नाम आगे करने में श्री शिवनाथ^१ का हाथ है। लाला भगवानदीन तथा श्री रामदास गौड के प्रमाण पर ही उन्होंने सदासुख लाल को निबन्ध का प्रारम्भकर्ता माना है। लेकिन डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा,^२ श्री विजय शंकर मल्ल,^३ डा० रामरतन भटनागर^४, डा० ब्रह्मदत्त शर्मा^५, डा० उदय नारायण तिवारी^६, डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'^७ तथा डा० ओंकार नाथ शर्मा^८, आदि ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी को ही हिन्दी निबन्ध का जनक एवं युग प्रवर्तक माना है। वस्तुतः हिन्दी साहित्य में निबन्ध विधा की विशेषताओं का सर्वप्रथम प्रत्यक्षीकरण भारतेन्दु की निबन्ध रचनाओं में ही होता है तथा समीक्षकों का बहुमत भी उन्हीं के पक्ष में है। भारतेन्दु युग का अभ्युत्थान काल १८७३ से १९०० तक सीमित है। इसके प्रमुख प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त इस युग के अन्य निबन्धकारों में प० बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बालमुकुन्द गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' तथा प० अम्बिका दत्त व्यास आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी प० बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र तथा बाबू बालमुकुन्द गुप्त को वृहद्द्वयी के रूप में इस काल के निबन्ध लेखकों का प्रतिनिधि माना गया है। ये तीनों ही अपने समय के प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। भारतेन्दु युग में निबन्ध की सफलता का प्रमुख श्रेय इन्हीं वृहद्द्वयी को है। इस युग के प्रतिनिधि लेखकों ने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक आदि विषयों पर विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक कोटि के निबन्धों की रचना की। इसके लिए उन्होंने प्रायः सभी शैलियों—हास्य व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक, कथात्मक, विनोदात्मक, व्याख्यानात्मक, प्रतीकात्मक तथा आत्मचरितात्मक आदि को अपनाया। भारतेन्दु युगीन लेखकों ने निबन्ध में वैयक्तिकता को प्रधानता दी और कही-कही तो वैयक्तिकता का आधिक्य ही हो गया है। वस्तुतः वैयक्तिकता को निबन्ध की आत्मा रूप में स्वीकार किया गया है।

[३] द्विवेदी युग हिन्दी निबन्ध का द्वितीय उत्थान काल सन् १९०० ई० में

१ 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास', डा० कृष्णलाल, पृ० ३४८।

२ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, पृ० ३७।

३ 'हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ', विजय शंकर मल्ल, पृ० ७८।

४ 'सचयन' (भूमिका), डा० रामरतन भटनागर, पृ० २।

५ 'हिन्दी साहित्य में निबन्ध', डा० ब्रह्मदत्त शर्मा, पृ० ३५।

६ 'हिन्दी भाषा तथा साहित्य', डा० उदयनारायण तिवारी, पृ० ११४।

७ 'हिन्दी गद्य काव्य', डा० पद्मसिंह शर्मा, पृ० ४३।

८ 'हिन्दी निबन्ध का विकास', डा० ओंकार नाथ शर्मा, पृ० ६५।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से प्रारम्भ होता है। वस्तुतः यह हिन्दी निबन्ध के परिमार्जन का युग था, बढ़ती हुई राष्ट्रीय जागृति, विश्व प्रेम, सामाजिक एकता, अतीत गौरव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ भाषा के परिष्कार का युग था। इस युग परिवर्तन में ५० महावीर प्रसाद द्विवेदी अग्रगणी हैं। भारतेन्दु युग में प्रचारात्मकता, विषय-संपत्ति की वृद्धि और सग्रह की प्रेरणा तथा भाषा को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भाषा का रूप निश्चित करना आदि था। इसके विपरीत द्विवेदी युग में यद्यपि प्रचार की भावना कार्य कर रही थी परन्तु उसमें भाषा को समृद्ध और सशक्त बनाने की कामना की। सरस्वती के सम्पादन से जहाँ एक ओर भाषा समृद्ध, सशक्त एवं परिमार्जित हुई थी वहीं निबन्ध की लेखन कला में विविधता का रूप भी दृष्टिगोचर होने लगा। 'द्विवेदी युग की प्रधान चेष्टा सस्कार और रुचि का परिमार्जन करना तथा हिन्दी के भंडार को भरपूर बनाना था, यह 'सरस्वती' के द्वारा संपन्न हुआ।' 'सरस्वती' का कार्यभार सभालते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक लेखकों की भाषा को सस्कारित एवं परिमार्जित करने का सफल प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन लेखकों की व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों की आलोचना प्रस्तुत की। इस युग में अंग्रेजी के 'बेकन' के निबन्धों का अनुवाद 'बेकन विचार रत्नावली' के नाम से प्रस्तुत हुआ जिससे अनेक लेखकों को निबन्ध लिखने की प्रेरणा मिली। इस युग के निबन्ध प्रमुखतः साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों के लेखों, प्रचार प्रपत्रों आदि में प्रस्तुत हो रहे थे। इस युग के निबन्धों में विषयों की विविधता, विचारों की गम्भीरता, भाषा की सशक्त स्वच्छता, जीवन को गहराई से देखने पर हास्य की भावना में कमी आदि स्पष्ट लक्षित होते हैं।^१ वस्तुतः यह युग सघर्षों का युग था—व्यक्ति और समाज का सघर्ष, प्राच्य और पाश्चात्य का सघर्ष, नवीन और प्राचीन का सघर्ष, हिन्दी-अंग्रेजी का सघर्ष, आस्तिक-नास्तिक का सघर्ष। इसके साथ ही राजनीतिक सघर्ष भी जागरूक हो रहे थे। अतएव लेखकों पर राजनीति का भी प्रभाव पड़ने लगा। इस युग में आलोचनात्मक, सस्मरणात्मक, चरित्रात्मक एवं पुरातत्व सम्बन्धी निबन्ध लिखे गये। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनके अतिरिक्त माधव प्रसाद मिश्र, गोविन्द नारायण मिश्र, चन्द्रधर शर्मा, 'गुलेरी', गोपालराम गहमरी, अध्यापक पूर्णसिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, सियारामशरण गुप्त, गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, यशोदानन्दन अखौरी, केशव प्रसाद सिंह, पार्वती नन्दन, आदि अनेक निबन्धकारों ने इस युग को अपना योगदान प्रदान किया।

[४] शुक्ल युग . शुक्ल युग हिन्दी निबन्ध के उत्कर्ष का युग है। इस युग के प्रारम्भिक चरणों में ही साहित्य, कला, दर्शन, जीवन, और राजनीति आदि सभी के

१ 'हिन्दी निबन्ध का विकास', डा० ओंकार नाथ शर्मा, पृ० १३७।

२. 'हिन्दी साहित्य कोश', डा० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित, पृ० ४१०।

दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उसी समय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य जगत में अवतीर्ण हुए। यद्यपि उन्होंने द्विवेदी युग में ही लेखन कार्य प्रारम्भ कर दिया था परन्तु ऊर्जितावस्था द्विवेदी युग के बाद ही प्रकट हुई। इस युग के निबन्धों की विचारधारा द्विवेदी युग के निबन्धों से भिन्न थी। विचारधारा के साथ ही निबन्धों की प्रवृत्तियों में भी कुछ परिवर्तन हुआ और इन सबका श्रेय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी को है। इस युग की प्रमुख देन है विचारों की प्रौढता, सूक्ष्म निरीक्षण एवं गूढ़ अध्ययन। शुक्ल युग के इस परिवर्तन में द्विवेदी युग की आस्तिकता का लोप नहीं हुआ प्रत्युत वह अपने उसी रूप में बनी रही और साथ ही कुछ प्रौढता लिए हुई आई। वस्तुतः यह बौद्धिकता का युग था। अतः प्रत्येक मान्यता को बौद्धिक धरातल पर ही ग्रहण किया जाता था। इस युग में विभिन्न साहित्य रूपों का समुचित विकास एवं प्रसार हुआ। इस विकास का प्रभाव निबन्ध साहित्य के विकास पर भी पड़ा। निबन्ध में अनेक साहित्य रूपों का समन्वित रूप से प्रभाव पड़ा। अतः इस काल के निबन्धों में जीवन की वास्तविकता, कहानी की सवेदना और जिज्ञासा, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की चारु-कल्पना, गद्यकाव्य की भावातिशयता, महाकाव्य की गरिमा, विचारों की उत्कृष्टता आदि का मिश्रित रूप परिलक्षित होता है। इस काल के निबन्ध प्रायः समाचार पत्रों के लेख, गद्यगीत, पत्र, भाषण, सस्मरण, प्रचार प्रपत्रों, पुस्तकों की भूमिकाओं तथा पुस्तकों आदि के रूप में उपलब्ध होते हैं।

[५] शुक्लोत्तर युग शुक्लोत्तर युग हिन्दी निबन्ध के प्रसरण एवं समृद्धि का युग है। इस युग में भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग तथा शुक्ल युग में प्रचलित हिन्दी निबन्ध की विविध प्रवृत्तियों का सम्यक् विकास तथा प्रचार हुआ। निबन्ध के क्षेत्र में विषय तथा शैली की दृष्टि से विशेष उत्कर्ष हुआ। शुक्ल युग की यथार्थवादी जीवन दृष्टि तथा भौतिकवादी मनोवृत्ति के विकास से उस युग की मान्यताएँ कहीं पर शिथिल तथा कहीं ध्वस्त हो रही थीं। आधुनिक शिक्षा तथा इस पाश्चात्य प्रभाव के कारण निबन्ध में गम्भीरता को स्थान न मिला, फलतः ललित साहित्य के रूप में स्वीकृत हुआ तथा मनोरंजन का विषय माना जाने लगा। अतएव इसमें सलापात्मक वैयक्तिक निबन्धों का प्रणयन होने लगा। डा० ओंकार नाथ शर्मा ने वैयक्तिक निबन्धों के विषय में लिखा है 'अद्यतन युग निबन्ध समृद्धि का युग है। इस समय निबन्धकारों ने, विषय तथा शैली की दृष्टि से, इनको उत्कर्ष प्रदान किया है। वैयक्तिक निबन्धों में विषय तथा व्यक्तित्व का अपूर्व समाहार इस युग की विशिष्टता है। विचारों तथा भावों को कलात्मक ढंग से व्यक्त किया जा रहा है, निबन्ध की धारा का निर्बन्ध और समुल्लसित प्रवाह विस्तार पा रहा है। इन निबन्धों पर विदेशी निबन्ध का प्रभाव भी पड़ा। वस्तुतः ये स्वच्छंद रचना व्यापार हैं।'^१

वैयक्तिक निबन्धों के अतिरिक्त प्राचीन परम्परा से चली आ रही निबन्ध की विभिन्न प्रवृत्तियों में वैचारिक, भावात्मक, विवरणात्मक, सस्मरणात्मक तथा आलोचनात्मक आदि प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ तथा साहित्य सृजन हुआ। इस युग में आलोचनात्मक निबन्धों की बहुलता है। शुक्ल युग में लिखे गवेषणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति का भी इस युग में विकास हुआ। मुख्य परिवर्तन देश की परिवर्तनशील सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के कारण निबन्ध के क्षेत्र में हुआ। इस युग के निबन्धकारों ने राजनैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक समस्याओं पर निबन्धों की रचना की। इसके साथ ही अनेक प्रचलित देशी विदेशी विचारधाराओं एवं विचार आन्दोलनों को भी निबन्ध साहित्य में स्थान मिला। हिन्दी निबन्ध साहित्य के इस युग में विषय वैविध्य के साथ भाषा की प्रौढ़ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। धर्म, दर्शन, अध्यात्मिक आदि विषयों पर निबन्ध लिखे गये। निबन्ध साहित्य पर पाश्चात्य मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण अद्यतन निबन्ध सामाजिक यथार्थवाद से सम्बन्धित हो गये एवं निबन्ध साहित्य में भी प्रगतिवाद का बोलबाला हो गया। वस्तुतः अद्यतन युग क्रान्ति का युग है और युग अनुशीलन के लिए उसी युग के साहित्य का आश्रय लिया जाता है। डा० ओंकार नाथ शर्मा ने इस युग की तीन भावधाराओं को स्पष्ट किया है (१) समाजवादी दृष्टिकोण, (२) नए समाज दर्शन को भारतीय समन्वयात्मक दृष्टि से ग्रहण करना तथा (३) ऐसे निबन्ध लेखक जो श्रेष्ठ और सुन्दर के सकलन से रचना को नवीन अर्थ दीप्ति, नई भाव-भंगिमा तथा नव्य रूप सौष्ठव प्रदान करते हैं।^१ लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी निबन्ध और निबन्धकार' की भूमिका में स्पष्ट किया है 'जनतंत्र का जमाना है, छापे की मशीनों की भरमार है। कह सकने की योग्यता रखने वाले हर भले मानस को किसी न किसी विषय पर कुछ न कुछ कहना है, हर छापे की मशीन को अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ छापना है। सो, राज्य भर के विषयों पर निबन्ध लिखे जा रहे हैं। कहा तक कोई सबका लेखा-जोखा मिलाए। सभी विचार किसी न किसी निबन्ध शैली में लिखे जाते हैं।'^२ निबन्ध में विविध विषयों, अनेक नवीन शैलियों तथा नवीन विचारधाराओं के कारण 'नवीनतम निबन्ध साहित्य में कुछ दूषित प्रवृत्तियों का भी विकास हो रहा है, एक ओर तो अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए कुछ निबन्धकार पाश्चात्य लेखकों से उधार लिए विचारों को बिना समझे ही उगलते जा रहे हैं, जिससे उनकी भाषा में न तो प्रवाह मिलता है और न ही कला का सौन्दर्य'।^३ आजकल साहित्यिक निबन्धों को सगृहीत कराने की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित होती

१ 'हिन्दी निबन्ध का विकास', डा० ओंकार नाथ शर्मा, पृ० २४३।

२ 'हिन्दी निबन्ध और निबन्धकार' (भूमिका), ठाकुर प्रसाद सिंह, पृ० ३।

३. 'साहित्यिक निबन्ध', डा० गणपति चन्द्र गुप्त, पृ० २२३।

है। समग्र रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस युग में यथार्थवादी, प्रगतिवादी, साम्यवादी तथा समाजवादी दृष्टिकोण से विभिन्न निबन्ध लेखकों ने निबन्ध रचना की। विचारात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत संस्कृति और दार्शनिक पृष्ठभूमि, आलोचनात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत भाषा साहित्य और साहित्य सिद्धान्तों को, भावात्मक के अन्तर्गत गद्य काव्यात्मक रचना को, वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत यात्रा साहित्य, जीवनी तथा साहित्यकारों के इन्टरव्यू आदि को निबन्ध का आधार बनाया गया।^१ इस प्रकार से, हिन्दी निबन्ध के विकास के शुक्ल युग में श्री शातिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव हुआ। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित द्विवेदी जी के निबन्ध इसी काल में उपलब्ध होते हैं। परन्तु विभिन्न स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में इन निबन्धों का प्रकाशन शुक्लोत्तर युग में हुआ था। रचना काल के इसी युग-वैभिन्न्य के कारण इनके निबन्ध साहित्य में जहाँ एक ओर विगद अध्ययन और स्वतंत्र चिन्तन दृष्टिगत होता है, वहाँ दूसरी ओर आलोचनात्मक, भावात्मक, स्मरणात्मक, विवरणात्मक, व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक विषयों पर लिखे गये निबन्धों में सामाजिक प्रवृत्तियों का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है।

द्विवेदी जी के निबन्ध और समकालीन प्रवृत्तियाँ

विगत शताब्दी से एक नवीन साहित्याग के रूप में हिन्दी निबन्ध के आविर्भाव और विकास की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। लगभग एक शताब्दी के विकास काल में जहाँ एक ओर हिन्दी निबन्ध का बहुरूपी विकास हुआ है वहाँ दूसरी ओर उसके कलात्मक महत्व की भी अभिवृद्धि हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में एक विशिष्ट कारण यह है कि विकास की इस अल्पकालीन अवधि में ही निबन्ध के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ और सम्यक् विकास हुआ। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है शातिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव शुक्ल युग में हुआ था और कलात्मक परिपक्वता और वैचारिक प्रौढ़ता की दृष्टि से उनके शुक्लोत्तर युग में लिखे गये निबन्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हिन्दी का आधुनिक निबन्ध साहित्य विषय के अनुसार विभिन्न रूपों को अपने में समाहित किये हुए है। यह युग निबन्ध के प्रसरण का युग है जो अपनी पूर्ण परिपक्वता में अनेक निबन्ध कोटियों के साथ नवीन रचनात्मक दृष्टि से नयी शैलियों का प्रयोग कर रहा है। समकालीन निबन्ध की प्रवृत्तियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

[१] विचारात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति जिस युग में शातिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव हुआ उसमें हिन्दी निबन्ध की प्रायः सभी प्रतिनिधि प्रवृत्तियाँ विकासशील मिलती हैं। इनमें सर्वप्रथम विचारात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति उल्लेखनीय है। इस

कोटि के निबन्धों को चिन्तन प्रधान निबन्ध भी कहते हैं। इस प्रकार चिन्तन प्रधान निबन्धों में बौद्धिकता की प्रधानता के साथ तर्क को भी स्थान मिला है। लेकिन कहीं-कहीं बौद्धिकता के साथ भावना का समन्वय भी हो जाता है, बहा तर्क नहीं रहता। विचारात्मक निबन्ध वस्तुतः गम्भीर तथा प्रयोजनीय विषयों पर होते हैं। ऐसे निबन्धों में विषयों की अनेकरूपता—दर्शन, सस्कृति, परम्परा, आधुनिकता, ज्ञान-विज्ञान, आदर्श-उपदेश, समाज, राजनीति, शास्त्र या साहित्य, जीवन या प्रकृति आदि—प्रतिबिम्बित होती है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखक विषयों का स्वतन्त्र तथा वैयक्तिक चयन भी कर सकता है। विचारात्मक निबन्धों की सरसता एवं सुगमता के लिए समास तथा व्यास शैली का प्रयोग होता है। भारतेन्दु युगीन निबन्ध साहित्य में विचारात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति बहुत कम लक्षित होती है। लेकिन द्विवेदी युग में 'बेकन निबन्ध' के हिन्दी अनुवाद से अनेक लेखकों को निबन्ध लेखन की प्रेरणा मिली। शुक्ल युग में इन निबन्धों का उत्कर्ष हुआ तथा शुक्लोत्तर युग में प्रसरण के साथ निबन्ध की इस कोटि को समृद्धता प्राप्त हुई। इस कोटि के निबन्ध बहुधा बुद्धि को उत्तेजित करने वाले तत्वों से परिपूर्ण हैं। अद्यतन युग के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री जैनेन्द्र और श्री शातिप्रिय द्विवेदी आदि का प्रमुख तथा अन्यतम स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनेक विचारात्मक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। 'अशोक के फूल', 'विचार और वितर्क', 'गतिशील चिन्तन', 'विचार प्रवाह' आदि में उनके गम्भीर चिन्तन का प्रवाह परिलक्षित होता है। श्री जैनेन्द्र के विचारात्मक निबन्ध सग्रहों में 'जैनेन्द्र के विचार', 'जड़ की बात', 'पूर्वोदय', 'मन्यन', 'सोच-विचार', 'साहित्य का श्रेय और प्रेय', 'राही', 'समाज' आदि उल्लेखनीय हैं। 'मन्यन' इनके दार्शनिक निबन्धों का सग्रह है। इसी प्रकार श्री शातिप्रिय द्विवेदी के 'जीवन यात्रा' निबन्ध सग्रह में दार्शनिक निबन्धों का आकलन हुआ है।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के विभिन्न निबन्ध सग्रहों में 'जीवन यात्रा', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास', 'समवेत' तथा 'परिक्रमा' में संगृहीत कुछ निबन्धों में चिन्तन प्रधान निबन्धों की प्रवृत्ति लक्षित होती है। 'जीवन यात्रा' उनके प्रारम्भिक निबन्ध सग्रहों में है। इसमें लेखक ने दार्शनिक तथा व्यावहारिक निबन्धों को संगृहीत किया है। सग्रह की सर्वप्रथम रचना 'जीवन क्या है' शीर्षक निबन्ध है जिसे लेखक ने एक डेनिश कहानी के आधार पर लिखा है।^१ इस निबन्ध में लेखक ने मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न धारणाएँ व्यक्त की हैं जो जीवन की बहुरूपता की द्योतक हैं। 'यात्री' शीर्षक निबन्ध भी विचार प्रधान है जिसमें लेखक ने विभिन्न कोटियों के मनुष्यों को लोक यात्री बताया है और उसकी सार्थकता इंगित की है। 'जीवन का उद्देश्य'

शीर्षक निबन्ध में यह बताया है कि सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न लक्ष्य होते हुए भी मानव जीवन मात्र का उद्देश्य एक ही है। इस दृष्टि से चिरन्तन सुख शांति के नियामक आनन्द की प्राप्ति 'निखिल ससृति का अन्तिम निष्कर्ष' है।^१ 'मृग तृष्णा' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने यह बताया है कि आज ससार में जीवन की कृत्रिम महत्वाकांक्षाओं ने मनुष्य को त्रस्त कर रखा है। वह भ्रमवश उन उपकरणों को अनिवार्य समझ बैठा है जो मात्र कृत्रिम हैं और जिनका कोई अन्त नहीं।^२ 'आत्म चिन्तन' शीर्षक निबन्ध में यह सकेत है कि पार्थिव ससार के क्षुब्ध एवं अशांत वातावरण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानव हृदय में शांति की नैसर्गिक आकांक्षा उत्पन्न होती है। इनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय आत्मबोध है। लेखक के मत से 'इस आत्म विश्व में एक ऐसी शुभ्र शीतल ज्योति जगमगाती रहती है जो प्रत्येक क्षण हमारे मोहाच्छन्न अज्ञानान्धकार को हटा कर हमारी सुख शांति में कर्तव्य का बोध कराने में तत्पर है।'^३ 'आत्म विश्वास' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने इस महान् सत्य का निरूपण किया है कि आत्म विश्वास आत्मा का प्रकाश है। 'वशीकरण वाणी' इस संग्रह का इस वर्ग के अन्तर्गत अन्तिम उल्लेखनीय निबन्ध है जिसमें लेखक ने बताया है कि यद्यपि ईश्वर ने वाणी की शक्ति सभी को दी है परन्तु इसे मुखरित न बना कर मौन साधना से सयम और तपस्या द्वारा अमृत वाणी के रूप में परिणत करना ही इसका सफल स्वरूप है।

विचारात्मक निबन्धों का स्वरूप द्विवेदी जी की दूसरी निबन्ध रचना 'साहित्यिकी' में भी उपलब्ध होता है। 'साहित्यिकी' के सर्वप्रथम विचारात्मक निबन्ध 'प्रेमपूर्ण मानवता की पुकार' में लेखक ने विश्व कल्याण एवं मानव कल्याण के लिए विश्व में व्याप्त 'अति' रूपी स्वार्थ की भावना को त्यागने का सन्देश दिया है। 'शरद की औपन्यासिक सहृदयता' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने शरद के उपन्यासों तथा कहानियों में निहित मानवता की पुकार के रूप में पीडित तथा उपेक्षित मानव के प्रति अपने सुहृद विचारों को आरोपित किया है। 'मानव समाज की एक समस्या—अन्ना' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने टाल्सटाय के 'अन्ना' उपन्यास के माध्यम से विश्व के नारी जीवन की एक समस्या बेमेल विवाह और उससे उत्पन्न नारी जीवन की विभिन्न समसामयिक समस्याओं को उद्घाटित किया है। 'कविता और कहानी' वैचारिक निबन्ध में, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, लेखक ने कविता और कहानी के मूल उद्गमों को उद्धृत करते हुए आधुनिक युग में दोनों की भिन्नता के कारण को स्पष्ट किया है तथा चित्रकार से कहानीकार और कवि की रचनाओं का आत्मिक स्पर्श एवं भिन्नता प्रस्तुत

१. 'जीवन यात्रा', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० १६।

२. वही, पृ० ३९।

३. वही, पृ० ५१।

की है। 'युग और साहित्य' नामक निबन्ध कृति के 'नख बिन्दु' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प्राचीन तथा नवीन परिवर्तन क्रम में अपने विचारों को प्रकट किया है। उन्नीसवीं शताब्दी की साहित्य रचना में उज्ज्वल तथा सजीव अंशों को प्रकट करने के साथ उनके दूषित अंशों को भी स्पर्श किया है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से सामाजिक जीवन तथा साहित्य में हुए परिवर्तनों की ओर लेखक ने दृष्टिपात किया है। युग-युग से विषम शासन भार में दबी जनता में नव जागृति हुई जिसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को स्पर्श किया। वर्तमान युग के इस जागरण से लेखक ने स्त्री पुरुषों दोनों को नव जागरण में सचेत तथा सतर्क रहने के साथ ही नारियों से विशेष रूप से लेखक ने प्रेरणात्मक अनुगोच किया है। वे अपनी प्रेरणा से, अपने व्यक्तित्व से, शीतलता से उत्तम मस्तिष्कों को प्रकृतिस्थ हृदय से सोचने को अग्रसित कर सकती हैं।

'सामयिकी' नामक निबन्ध संग्रह के 'रवीन्द्रनाथ' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने रवीन्द्र के व्यक्तित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी मृत्यु पर लिखे गये एक समाजवादी समीक्षक के मत 'एक महान् बौद्धिक परम्परा का अन्त'^१ को उद्धृत किया है। परन्तु लेखक के अपने विचारानुसार उस परम्परा का अन्त नहीं हुआ प्रत्युत वह गांधी जी में अन्य रूप में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त समाजवाद के वास्तविक दृष्टिकोण के रूप में लेखक ने समाजवाद की दृष्टि 'समाज की सर्जरी में विश्वास'^२ को प्रत्यक्ष कर अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। 'समाजवाद के सामने है गांधीवाद। रवीन्द्रनाथ बीच में छूट जाते हैं, उनके नाम पर कोई 'वाद' नहीं है, यदि है तो छायावाद। साहित्य की अनुभूतिशीलता उनमें केन्द्रित थी, समाज की क्रियाशीलता महात्मा गांधी में। जहाँ क्रियाशीलता होती है वहीं शक्ति उत्पन्न होती है। रवीन्द्रनाथ में शक्ति नहीं, अनुरक्ति थी, उनकी अनुरक्ति में 'गांधी महाराज' के लिए श्रद्धा थी।'^३ 'कवि, कलाकार और सन्त' शीर्षक निबन्ध में आधुनिक युग की तीन महान् विभूतियों रवीन्द्र, शरद् और गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लेखक ने उन्हें आधुनिक भारतीय चेतना का उद्भावक बताया है। 'हिन्दी कविता की पृष्ठभूमि' शीर्षक निबन्ध में द्विवेदी युग, छायावाद युग तथा प्रगतिशील युग में लिखे गए काव्य की समयक् पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। 'प्रगतिवादी दृष्टिकोण' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने साहित्य के समाजवादी दृष्टिकोण की व्याख्या की है। इसी प्रकार से 'छायावादी दृष्टिकोण' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने इस विचारधारा की व्याख्या करते हुए परिवृत्ति को निवृत्ति में परिवर्तित करना ही उसका लक्ष्य बताया है।^४

१. 'सामयिकी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २१।

२. वही, पृ० २४।

३. वही, पृ० २४।

४. वही, पृ० १६५।

‘हिन्दी साहित्य’ शीर्षक निबन्ध में आधुनिक युगीन साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में साहित्य विकास के विविध युगों, भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति-शील युग आदि, के साथ-साथ गद्य और पद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के उद्भव और विकास का निरूपण किया गया है। लेखक ने यह स्पष्ट संकेत इस निबन्ध में किया है कि युग धर्म और युग चेतना का प्रसारक साहित्य ही मानवता के उद्धार की भूमिका का निर्वाह कर सकता है।^१

‘धरातल’ नामक निबन्ध संग्रह में ‘जीवन दर्शन’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने सवेदनशीलता, स्वाभाविकता और कृत्रिमता, प्रकृति और संस्कृति, मनोविज्ञान, शरीर-माद्यम् खलु धर्म साधनम्, दिनचर्या, मुक्ताहार विहार, चरित्र का अध्ययन, आकृति विज्ञान, समस्या, वर्तमान कथा साहित्य आदि शीर्षकों में पुरातन सांस्कृतिक मानव का चित्र उपस्थित किया है। मानव जीवन का रसात्मक इतिहास कविता और कहानी में अवस्थित है। युग परिवर्तन से मानव में नवीनता के रूप में कृत्रिमता का वास हो गया है। मानव जीवन की दिनचर्या में लेखक ने प्रकृति और संस्कृति का समावेश किया है। संस्कृति मनुष्य के जीवन को सयत और सुसगत बनाती है। वह प्रकृति के साहचर्य में प्राण और काया को अन्विति देती है।^२ लेखक ने इसमें दार्शनिक पृष्ठभूमि में मन की शक्ति की असीमता को प्रतिबिम्बित करते हुए भी शरीर को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि मन के अनुरूप ही जीवन भी सयत, सुदृढ़ तथा स्वस्थ बनता है। लेखक की दृष्टि में वर्तमान समस्याएँ आहार-विहार में व्यतिक्रम से उत्पन्न हुई हैं।^३ ‘नैतिक हिंसा’ शीर्षक निबन्ध में राजनीति में नशेबन्दी के आधार पर कांग्रेसी सरकार ने नैतिकता का परिचय दिया है, लेकिन जीवन में चेतना के अभाव के कारण तथा स्वाभाविक स्फूर्ति के अभाव में मानव उसी से उत्तेजना ग्रहण करता है। मानवीय सम्बन्धों का कोई मूल्य नहीं, प्रत्येक मानव दुर्गुणों से युक्त है। इस व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण ही अनेक सघों का निर्माण हो रहा है।^४ लेखक अपने प्राचीन सांस्कृतिक वातावरण को श्रेष्ठ मानता है और उनके विचार से जीवन निर्माण की दिशा में गांधी जी की ग्रामीण व्यवस्था सर्वोदय आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ‘टाल्सटाय की श्रम साधना’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने सन्त, विचारक, कलाकार टाल्सटाय के विचारों को आलयोग, कृत्रिमता, श्रेणिसंघर्ष, श्रम विभाग, आश्रम आदि के अन्तर्गत अभिव्यक्त किया है। ‘भाषा’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने भाषा के जन्म और विकास के इतिहास को प्रकट किया है। भाषा मानव जीवन यात्रा, प्रवृत्तियों, अनुभू-

१ ‘सामयिकी’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी पृ० २५७।

२ ‘धरातल’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४।

३ वही, पृ० ११।

४ वही, पृ० ११।

तियो आदि का दिग्दर्शन कराती है तथा मनुष्य की अन्तरात्मा के रूप में रूपायित हुई है।^१ भाषा का राजनीति के क्षेत्र से परिष्कार तथा आर्थिक विषमता को दूर करके ही उसकी सस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है। 'गाँवों की सांस्कृतिक रचना' शीर्षक निबन्ध भी विचारात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत रखा जा सकता है। इसमें लेखक ने नैसर्गिक विशेषता, स्वाभाविक साधन, संगीत मधुर श्रम, शिक्षा, सस्कृति और कला आदि के माध्यम से गाँवों की सांस्कृतिक संरचना का प्रयत्न किया है। इसी से मानव जीवन का स्वाभाविक विकास तथा उत्थान सम्भव है।

'साकल्य' नामक संग्रह में 'सस्कृति का आधार' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प्रकृति की नैसर्गिक एकता तथा मनुष्य की आध्यात्मिक एकता को सस्कृतिक का आधार माना है। लेकिन आधुनिक जगत में इस एकता का संपूर्ण अभाव-सा है। इसका मुख्य कारण विज्ञान की प्रगति के साथ मानव की स्वार्थलिप्सा की भावना का उद्रेक है। विज्ञान से मनुष्य की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ गयी है लेकिन वह कर्मशील नहीं कार्यवाह बन गया है। उनकी क्रियाशीलता में आन्तरिकता, संवेदनशीलता, आस्था तथा तन्मयता का अभाव है।^२ 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में विश्व मैत्री का एक मात्र आधार सस्कृति है। 'समन्वय अथवा एकान्वय' शीर्षक निबन्ध में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय को लेखक ने एक स्लोगन माना है।^३ जिसमें मानव व्यावहारिक जीवन के आदर्शों का निर्वाह न कर सकने की असमर्थता को उस समन्वय की ओट में कर स्वयं बौद्धिक बन जाता है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का स्वर पाश्चात्य देशों से ही मुखरित हुआ है। लेखक की दृष्टि में यात्रिक साधनो एव औद्योगिक माध्यमों से मानव में सजीवता एव चेतना का उद्रेक नहीं किया जा सकता है। समन्वय की बात अवसरवादियों के द्वारा उठाई हुई है। मानव को समन्वय नहीं एकान्वय की आवश्यकता है। 'सौन्दर्य बोध' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने चेतना के रूप या स्तर माने हैं। अपने निम्नतम स्तर पर चेतना वासनात्मक हो जाती है। उच्चतर स्तर पर वही चेतना सौन्दर्यमयी, कलात्मक एव सांस्कृतिक हो जाती है। सौन्दर्य हार्दिक सुषमा और गरिमा से आप्लावित हो जाती है।^४ 'पद्मनाभिका' निबन्ध संग्रह में 'संवेदना की शिराएँ' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने आधुनिक युग में स्वार्थों की सजगता एव दूसरों के प्रति संशय पर आधारित व्यवहार कुशलता तथा संवेदनात्मक भावना के अभाव की ओर संकेत किया है। 'ग्रामगीत' निबन्ध में ग्रामगीतो में मानव के निर्माण का जगत अभिहित होता है। ग्रामगीतो में जीवन के प्रत्येक कण

१ 'धरातल', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७२।

२. 'साकल्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १०।

३ वही, पृ० २१।

४. वही, पृ० २५२।

को सजीव करके ग्रामीण समाज ने उसे अविनश्वर रूप दे दिया है। प्रस्तुत विचारात्मक निबन्ध में लेखक ने त्रिपाठी जी के 'ग्राम साहित्य' से कुछ गीत एवं उनके अर्थों को सकलित करके^१ ग्रामगीतों के प्रति अपने विचारों को प्रत्यक्ष किया है। 'छायावाद और प्रकृति' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद में प्रकृति के सूक्ष्म रूप के चित्रण के साथ आचार्य शुक्ल जी की प्रवृत्ति के प्रति स्थूल अथवा वस्तु रूप को प्रकट करते हुए भी उनके रगात्मक वृत्ति से सम्बन्धित विचारों को उद्धृत किया है।

'आधान' शीर्षक निबन्ध सग्रह के प्रथम विचारात्मक निबन्ध 'काव्य में भक्ति भावना' में मानव की आन्तरिक श्रद्धा एवं भक्ति की भावना की अभिव्यक्ति नृत्य एवं संगीत के अतिरिक्त काव्य में भी समाहित हो गयी है। लेखक ने भारतीय हिन्दी काव्य साहित्य के भक्तिकाल का विश्लेषण करते हुए उस युग में व्याप्त भक्ति के विभिन्न दार्शनिक रूपों का निरूपण किया है। 'मौलिकता के प्रतिमान' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने मौलिकता के वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हुए उसके प्रतिमानों के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। लेखक ने मौलिकता को 'एक अमाप सजीवता'^२ माना है जो चेतना के सदृश ही अन्तर्व्याप्त सूक्ष्म सत्ता के रूप में मानव में अन्तर्हित होती है। मौलिकता के प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने मानव की सृजनात्मक प्रतिभा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट किया है। 'दिग्दर्शन' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने नेहरू जी की विभिन्न विदेश यात्राओं में दिये उनके वक्तव्य को स्पष्ट करते एवं उनके सन्देशों को उद्धृत करते हुए भारत के लिए उनके सन्देशों की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता का विश्लेषण किया है। 'वृत्त और विकास' नामक निबन्ध सग्रह में 'नयी पीढ़ी नया साहित्य' शीर्षक विचारात्मक निबन्ध लेखक के स्वाध्याय, मननशीलता आदि का द्योतक है। लेखक ने इसमें नयी पीढ़ी और नये साहित्य के रूप में केवल भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की नयी पीढ़ी की ओर संकेत किया है। इस प्रकार नयी पीढ़ी के नये साहित्य के प्रति विचारों के प्रतिपादन में लेखक की व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। लेखक ने विदेशों में साहित्य की प्रचलित धाराओं को स्पष्ट किया है—सघर्षात्मक साहित्य की धारा, निर्माणात्मक साहित्य की धारा जो समाजवाद की ओर उन्मुख है, तथा वैभवशाली किन्तु ह्लासोन्मुख साहित्य की धारा। यह धारा समाजवादी साहित्य से प्रतिस्पर्द्धा के रूप में लक्षित होती है।^३ लेखक के मत में नई और पुरानी पीढ़ी में आदर्श और यथार्थ, संस्कृति और विकृति का अन्तर है। नये साहित्य में फ्रायड का यौन विज्ञान, मार्क्स का समाजविज्ञान और मानवतावादी लेखकों का रूढ़ि और मतविशेष से मुक्त और स्वतंत्र मनोविज्ञान निहित है।^४

१. 'पद्मनाभिका', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २६।

२. वही, पृ० ५०।

३. 'वृत्त और विकास', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ९३।

४. वही, पृ० ९४।

‘समवेत’ शीर्षक निबन्ध संग्रह के ‘सौन्दर्य और कला’ नामक निबन्ध के अन्त-गंत लेखक ने साहित्य, संगीत और कला के रूपों को स्पष्ट करते हुए कला के क्षेत्र को विस्तृत माना है। ‘कला केवल मनुष्यों की ही चित्तवृत्ति नहीं है, वह तो चेतन मात्र की सद्बृत्ति है।’^१ लेखक ने सौन्दर्य की रचनात्मक वृत्ति को आचरण की दृष्टि से सस्कृति का रूप माना है और इसी सस्कृति से कला की उत्पत्ति मानी है।^२ ‘छायावाद का सगुण’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने मध्य युग तथा आधुनिक युग के सगुण के अन्तर को स्पष्ट करते हुए छायावादी कवियों के काव्यों के माध्यम से उसकी आत्मा को पहचानने का प्रयास किया है। छायावाद में प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का चित्रण हुआ है। सभी प्रवृत्तियों में रूप के सदृश ही कोमल और कठोर रूप में भी एक सौन्दर्य अन्तर्निहित रहता है। छायावाद में सौन्दर्य अन्तःकरण का सजीव सगठन है।^३ ‘रागात्मकता की समस्या’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने पन्त जी के राग वृत्ति के प्रति दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष करते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। पन्त जी की दृष्टि में आज राग अपनी पूर्व भावना का आधार छोड़ कर बौद्धिक प्रणाली से सतरण कर रही है और इस नयी रागात्मकता में नई कला का उद्रेक होगा।^४ लेखक ने राग की उत्पत्ति सवेदना से मानी है। बिना सवेदना के मानव स्वार्थी हो जायेगा और मानवीय अस्तित्व का बोध ही नष्ट हो जायेगा क्योंकि ‘मानव का सहअस्तित्व अन्य प्राणियों के सहयोग पर निर्भर है, निखिल प्रकृति से समरस होकर ही मनुष्य जी सकता है। प्रकृति के सान्निध्य से ही मनुष्य की दृष्टि में विश-द्धता और व्यापकता आ जाती है।’^५ ‘प्रगति और सस्कृति’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प्रगतिवाद के प्रति अन्य प्रबुद्ध जनों के विचारों को उनकी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हुए अपने विचारों का निरूपण किया है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है। लेखक की दृष्टि में वह देहवाद है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी इसकी अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। लेकिन पन्त जी ने प्रगतिवाद की ओर आकृष्ट होते हुए भी सकीर्ण भौतिकवादियों के प्रति व्यग्यात्मक विचारों को प्रकट किया है। आज जीवन में राग का अभाव है। स्वार्थ में मनुष्य ममता और सवेदना शून्य हो गया है। उसमें गति, रस, राग नहीं रहा। वह यत्न बनता जा रहा है। प्रगति से ही सस्कृति प्रादुर्भूत होती है। बिना सवेदना के मानव गतिहीन है। गति प्राप्त होने पर ही मानव प्रगति कर जीवन्तता को प्राप्त कर सकता है।

१ ‘समवेत’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४।

२ वही, पृ० ५।

३. वही, पृ० ११-१२।

४. वही, पृ० १५।

५ वही, पृ० २२।

‘परिक्रमा’ शीर्षक निबन्ध सग्रह के ‘समष्टि के साधक रवीन्द्रनाथ’ शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत युग-पुरुष में लेखक ने रवीन्द्रनाथ जी के जीवन परिचय में उन्हें युग पुरुष के रूप में अवलोकित करते हुए उनके विचारों को प्रकट किया है। रवीन्द्र जी की रचनात्मक प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं तथा गांधी जी की रचनात्मक प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं में सादृश्यता है। ‘कुटीर शिल्प और उसी जैसी देशी भाषा, अछूतोंद्वारा, हिन्दू मुस्लिम एकता, विश्व मानवता, अहिंसा, सभी बातें रवीन्द्र के मुख से ऐसी जान पड़ती हैं मानो कर्मवीर गांधी ही कवि हो गये हों।’^१ इन दोनों की अन्तश्चेतना एक होते हुए भी सार्वजनिक मतभेद है। रवीन्द्र चर्खे, खादी, सत्याग्रह तथा असहयोग को नहीं चाहते लेकिन उनमें लोकसेवा की भावना अन्तर्निहित थी तभी उन्होंने आध्यात्मिक आनन्द के लिए शातिनिकेतन को महत्व दिया है। यह आनन्द ही विश्वात्मा है और शानिनिकेतन विश्वभारती। कवि का विश्व प्रेम और विश्व बहुत्व ही उसका युग प्रयास है।^२ वह जीवन में प्रकृति को महत्व देते थे। ‘कुसुमकुमार कवि पत’ शीर्षक निबन्ध में अन्तर्निर्माण के अन्तर्गत लेखक ने श्री सुमित्रानन्दन पत जी के काव्य विकास में उनके भावों में परिवर्तन एवं अन्तर्निर्माण की दृष्टि से अपने विचारों का प्रकटीकरण किया है। पत जी की ‘युगान्त’ से पूर्व की रचनाओं में कवि का प्रकृति प्रेम अपने विविध रूप को लेकर भी एकात्म रूप में प्रकट हुआ है। ‘युगान्त’ में कवि का भावात्मक रूप न रहकर पृथ्वी के पार्थिव धरातल का आह्वान है। ‘युगवाणी’ में सांस्कृतिक क्रान्ति एवं नवनिर्माण है। ‘ग्राम्या’ में ग्रामीण वातावरण का यथार्थ चित्रण है, लेकिन ‘स्वर्णकिरण’ में पुनः कवि की अन्तश्चेतना विद्यमान है। ‘स्वर्णकिरण’ के उपरान्त की रचनाओं में भी कवि की सवेदना एवं अन्तश्चेतना ही निःशरीर है, अदृश्य भविष्य की स्वप्न सृष्टि है।^३ इस प्रकार से हिन्दी निबन्ध के क्षेत्र में द्विवेदी जी के रचना काल में वैचारिक निबन्धों की जो प्रवृत्ति लक्षित होती है, वह अपने संपूर्ण वैविध्य के साथ श्री शातिप्रिय द्विवेदी के ‘जीवन यात्रा’, ‘साहित्यिकी’, ‘सामयिकी’, ‘धरातल’, ‘साकल्य’, ‘पद्मनाभिका’, ‘आधान’, ‘वृन्त और विकास’, ‘समवेत’ तथा ‘परिक्रमा’ आदि ग्रन्थों में सगृहीत अनेक निबन्धों में उपलब्ध होती है।

[२] विवरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति विवरणात्मक निबन्धों के अन्तर्गत कथात्मक तथा आख्यानात्मक निबन्धों को परिगणित किया जाता है। इस प्रवृत्ति में विशेष विषय का विस्तृत वर्णन तथा निरूपण होता है एवं वर्णनात्मक निबन्धों के सदृश ही इसमें भी कल्पना तत्व की प्रधानता रहती है। इसके साथ ही इसमें वैयक्तिकता की छाप भी विद्यमान रहती है। इस कोटि के निबन्ध वर्णनात्मक निबन्धों की

१ ‘परिक्रमा’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ११७।

२ वही, पृ० ११९।

३. वही, पृ० १६२।

अपेक्षा अधिक चैतन्यमान होते हैं। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति में एक मुख्य भिन्नता यह है कि 'वर्णनात्मक निबन्धों में वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता है, इसका सम्बन्ध अधिकतर देश से है। विवरणात्मक का सम्बन्ध अधिकांश में काल से है, इसमें वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा जाता है।'^१ वस्तुतः विवरणात्मक निबन्ध दर्शक के सम्मुख चारु चल-चित्र से गतिशील रहते हैं।^२ इनके अन्तर्गत जीवनी, कथाएँ, घटनाएँ, पुरातत्व अन्वेषण, आखेट आदि विषयों का निरूपण किया जा सकता है। इस प्रवृत्ति में अधिकांशतः व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में विवरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति का धीरे-धीरे ह्रास हो गया है। भारतेन्दु युग तथा द्विवेदी युग में इस प्रवृत्ति का विकास अपनी चरम सीमा पर था लेकिन शुक्ल युग में यह प्रवृत्ति गौण हो गयी और अद्यतन युग में यत्न-यत्न ही इसका रूप परिलक्षित होता है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत देवेन्द्र सत्यार्थी के कुछ यात्रा सम्बन्धी निबन्ध परिगणित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्री ब्रजलाल वियाणी का 'कल्पना कानन', डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का 'कुछ कलाकारों की जीवनियाँ' श्री इलाचन्द्र जोशी की 'महापुरुषों की प्रेम कथाएँ' तथा श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन के कुछ निबन्ध आदि भी इसी प्रवृत्ति के अन्तर्गत उल्लिखित किये जा सकते हैं।

आधुनिक युग में विवरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति कम परिलक्षित होती है। स्फुट निबन्धों में ही इसका रूप दृष्टिगोचर होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में इस प्रवृत्ति का रूप बहुत कम लक्षित होता है। केवल 'पद्मनाभिका' निबन्ध संग्रह का 'बोधिसत्त्व' शीर्षक निबन्ध ही इस कोटि में परिगणित किया जा सकता है। इसमें लेखक ने गौतम बुद्ध के जीवन की लौकिक तथा अलौकिक कथात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उनके दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत कथात्मक निबन्ध का ही विस्तृत रूप लेखक की औपन्यासिक कृति 'चारिका' में उपलब्ध होता है। जैसा कि अभी उल्लेख किया गया है इसकी कथा का सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवन से है। निबन्ध का प्रारम्भ लेखक ने गौतम बुद्ध के परिचयात्मक रूप से किया है। उन्होंने लिखा है 'वह कपिलवस्तु का राजकुमार था। उन अनेक योनियों अथवा जन्म जन्मान्तरो की परम्परा से तथागत होकर, जिनका जीवन वृत्त जातक कथाओं में इंगित है, वह राजकुल में नवबुद्ध होकर उत्पन्न हुआ था। इस नये जन्म में भी उसने अपनी दैनिक और मानसिक स्थिति के अनुसार अनेक जन्म लिये—राजस, तामस, बोधिसत्त्व।'^३ इस प्रकार लेखक ने कथा के प्रारम्भ में गौतम बुद्ध के जीवन को

१. 'काव्य के रूप', डा० गुलाबराय, पृ० २२२।

२. 'हिन्दी निबन्ध का विकास', डा० ओंकार नाथ शर्मा, पृ० ७६।

३. 'पद्मनाभिका', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ९९।

तीन भागों में विभक्त कर उनके प्रत्येक भाग का वास्तविक निरूपण प्रस्तुत किया है। गौतम बुद्ध का प्रारम्भ का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म राजा शुद्धोधन के राज-प्रसाद में हुआ था। बचपन में ही भविष्यवक्ताओं ने यह घोषणा कर दी थी कि यह बालक या तो दिग्विजयी सम्राट बनेगा अथवा ऋषियों का मार्ग अपना कर चक्रवर्ती सम्राटों को भी निःस्व बना देगा। अतएव अपने बालक के वीतरागियों के से लक्षणों को प्रारम्भ में ही देखकर राजा शुद्धोधन उसे अपने साथ रख कर राज्य भ्रमण कराने लगे। प्रकृति के मनोहर सुरम्य वातावरण में भी सिद्धार्थ का ध्यान जीवों के प्रति दयालुता से पूर्ण होता। वह उनकी हिंसा एवं दयनीयता को देखकर त्रस्त हो उठते। वह एकान्त में किसी भी वृक्ष की छाया में बैठ घंटों आत्मचिन्तन में लीन हो सार से अग-जग हो जाते। सिद्धार्थ की तरुणावस्था में राजा ने उनके लिए ऋतुओं के अनुसार सर्वसुख सम्पन्न विभिन्न महलों का निर्माण करवाया। उनके लिए विभिन्न मनोरंजन के साधनों को एकत्र करने तथा उनका मनोरंजन करने के उपायों में सलग्न हो गये। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह करा दिया तथा उसके लिए प्रणय महल का निर्माण करवाया। लेकिन राजकुमार का मन वहां भी अधिक दिनों तक न रम पाया। वह व्यथा, उच्छ्वास आदि का अवलोकन करने हेतु नगर भ्रमण को निकल कर राज्य का निरीक्षण करने लगे। राजा के सतर्क रहने तथा कठोर अनुशासन पर भी उस श्री सुषमा समृद्धता में कुमार वृद्धावस्था, निर्धनता, काल, मृत्यु, रूग्णावस्था आदि महाव्याधियों को देखकर अत्यन्त ही क्षुब्ध हो उठे। उन्हें अपनी सुख संपन्नता शून्य-सी आभासित हुई। उनका मन उन महाव्याधियों से प्राणियों की मुक्ति के लिए लालायित हो उठा। राजकुमार ने अपनी परिणीता पत्नी यशोधरा को अपने मन्तव्य से परिचित करा दिया। लेकिन यशोधरा ने कुमार के मार्ग में अवरोधक न बनते हुए भी नवजात शिशु को आशीर्वाद हेतु कुमार को रोक लिया। नवजात शिशु में उन्हें अपना रूप मिला। वह चित्र और सगीत के सदृश अपनी प्रतिछवि और प्रतिध्वनि शिशु राहुल के वात्सल्य में कुछ दिनों के लिए फस गये लेकिन अधिक समय तक नहीं। वह पुनः उन्हीं व्याधियों से त्राण के लिए मानव-मात्त को मातृत्व भाव वात्सल्य प्रदान करने, उनके कल्याण के लिए तथा शाश्वत सत्य का अनुसंधान एवं अनुशीलन करने के लिए चिन्तित रहने लगे। बालक राहुल का सजीव वात्सल्य बन्धन भी राजकुमार को अपने पास न बाध सका और वह एक रात्रि को वहां से चल दिये। कुमार की दिव्यता से प्रभावित कुछ परिव्राजकों ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। कुमार ने भी घर से बाहर परिव्राजक का परिधान ग्रहण कर लिया था। उस आश्रम में रह कर उन्होंने वहां की दिनचर्या तथा परलोक के सुख की प्राप्ति हेतु लगे अन्य सन्यासियों को देखा। यहां कुमार का जीवन उन्हीं लोगों की तपश्चर्या-सा होने पर भी उनका मन आत्मलीन न हो सासारिक आवागमन से मुक्ति के मार्ग-दर्शन का प्रयास एवं अन्वेषण करता रहा। उस आश्रम

मे भी उन्होंने स्वार्थ और सकीर्ण बन्धनों को देखा । अतएव एक दिन वह सबके रोकने पर भी वहां से चल दिए । राह में उन्हें अनेक व्याधिग्रस्त लोगो एव उनके पुण्य के लिए अधर्म पूर्ण कार्यों को देख कर ग्लानि उत्पन्न हुई । सद्भावना एव कल्याण की भावना से ओतप्रोत उस परिव्राजक ने यथायोग उनके अन्तःसंचक्षुओं को खोल दिया । उन्हें जीवन के सत्य मार्ग से अवगत कराया । भ्रमण करते हुए वह परिव्राजक अस्वस्थ वृक्ष (पीपल, बोधिवृक्ष) के नीचे सम्बोधि प्राप्त करने के हेतु बैठ गये । चिन्तन एव विश्लेषण के द्वारा सबोधि की प्राप्ति उन्होंने की । मनोयोग एव मन सगठन के स्वरूप को निश्चिन करके परिव्राजक ने निष्कर्ष निकाला । यही निष्कर्ष सबोधि रूप में प्राप्त कर वह बोधिसत्त्व होकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । अपने निष्कर्षों को ससार में कार्यान्वित करने एव बोधि को स्वयं अपने आचरण में ढाल कर दूसरों के समक्ष दृष्टान्त रूप में प्रत्यक्ष करने तथा उन्हें इस ओर अग्रसर करने के लिए चारिका हेतु वह निकल पडे ससार के मोक्ष के लिए । प्रस्तुत निबन्ध में द्विवेदी जी की काव्यात्मक भाषा का रूप भी दृष्टिगोचर होता है, जो उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है । इसमें लेखक ने अश्वघोष रचित 'बुद्धचरित' के श्लोको को उद्धृत कर उन्हें स्पष्ट किया है तथा आचार्य शुक्ल द्वारा अनुवादित 'बुद्धचरित' से भी इसमें सहायता ली गयी है । फलतः प्रस्तुत निबन्ध कथात्मक होते हुए भी दार्शनिक विचारो एव भावो से परिपूर्ण है । इसके अतिरिक्त 'सामयिकी' निबन्ध संग्रह के 'भविष्य पर्व' शीर्षक निबन्ध में लेखक की गद्य काव्यात्मक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है ।

[३] सामयिक निबन्धों की प्रवृत्ति . श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में सामाजिक विषयो पर लिखी गयी रचनाएँ एक बड़ी सख्या में उपलब्ध होती हैं । ये रचनाएँ मुख्यतः समसामयिक समस्याओं पर लिखी गयी हैं । जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी के आविर्भाव का काल राजनैतिक चेतना के जागरण और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक आन्दोलनों का युग था । उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों से सम्बन्धित अनेक ज्वलन्त समस्याओं पर निबन्ध रचना की । सामयिक प्रवृत्ति के अन्तर्गत श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी के 'जीवन यात्रा', 'सामयिकी', 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास' तथा 'समवेत' आदि संग्रहों में कुछ निबन्ध उपलब्ध होते हैं । लेखक ने समसामयिक वातावरण का, उस समय में प्रचलित मनोवृत्तियों का तथा जीवन में व्याप्त कुछ महत्वपूर्ण बातों आदि का उल्लेख इन निबन्धों में किया है । 'जीवन यात्रा' निबन्ध संग्रह में सगृहीत 'जीवन का लक्ष्य', 'लौकिक योग्यता', 'हसता जीवन', 'कृषक और शिक्षित युवकों का जीवन', 'प्रोत्साहन', 'जीवन अपनी सरलता की ओर', 'नवयुवक और स्वावलम्बन', 'स्वदेश प्रेम' तथा 'युद्ध की विभीषिका' आदि शीर्षक निबन्धों से सामयिक निबन्धों की प्रवृत्ति स्पष्ट ही लक्षित होती है । 'जीवन का लक्ष्य' शीर्षक निबन्ध में जीवन में लक्ष्य निर्धारण के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लक्ष्य निर्धारण के उपरान्त चित्त

एव मन की एकाग्रता के आधार पर उसे क्रियान्वित करने का सन्देश दिया है। 'लौकिक योग्यता' शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण और लौकिक पटुता की योग्यता को आवश्यक माना गया है। तभी मानव अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कार्यान्वित कर सकता है। 'हसता जीवन' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने मानव शरीर में हसने के प्रभाव के महत्व को बताते हुए बाह्य समाज में हसने की महत्ता को प्रकट किया है। मानव कटु और कठोरतम क्षणों में मुस्करा कर हसते हुए ही अपनी कठिनाइयों को पार कर सकता है। 'कृषक और शिक्षित युवकों का जीवन' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने अपने समाज में प्रचलित समामयिक ग्रामों और शहरों के वातावरण में पले हुए युवकों के जीवन एवं उनकी दिनचर्या को स्पष्ट किया है। 'प्रोत्साहन' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने मानव को जीवन पथ की विपत्तियों में धैर्य, साहस, उत्साह तथा दृढ़ता आदि की ओर प्रोत्साहित किया है। मानव अपनी कार्यक्षमता में विश्वास करके ही प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है। 'जीवन अपनी सरलता की ओर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने वर्तमान दूरदर्शी आत्मा को धारण करने वाले महापुरुष महात्मा गांधी के सिद्धान्तों एवं उनके प्रयत्नों की ओर सकेत किया है। वस्तुतः यह सरल जीवन ही 'मानव जीवन में सहयोग, सद्भावना, समवेदना और आत्मीयता की उत्पत्ति के लिए, इस विश्व सग्राम के बीच, लौकिक और आत्मिक शांति का सहायक है एवं आक्रान्त जीवन को उसके चिर मौलिक स्थान पर पहुँचाने वाला है।'^१ 'नव-युवक और स्वावलम्बन' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने स्वावलम्बन को पुरुषत्व का एक लक्षण मानते हुए उसके महत्व का प्रतिपादन किया है। 'स्वदेश प्रेम' शीर्षक निबन्ध में मानव जिस प्रकार स्वयं को, अपने घर, अपने गांव या शहर को प्रेम करता है उसी प्रकार विदेश जाकर वह अपने देश के प्रति भी प्रेम से आप्लावित हो उठता है। जिसके हृदय में अपनी जननी के प्रति प्रेम, मातृसेवा का अनुराग नहीं है, अपनी जन्मभूमि के साथ जो विश्वासघात करता है, वह पतित है, कुत्सित है और अधम है।^२ 'युद्ध की विभीषिका' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने योरोपिय महायुद्ध के समय में भारत की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मानव में व्याप्त विभिन्न मनोवृत्तियों का उल्लेख किया है।

'सामयिकी' निबन्ध सग्रह के 'युग दर्शन' शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर नर नारी के विशेष रूप से, लोक सग्रह तथा सौहार्द आदि के संयोजन से, ही अर्द्धनारीश्वर शिव की कल्पना की गयी है जो लोककल्याण में समन्वित है। लेखक ने ऐतिहासिक युग की नारी समस्या को लेते हुए युग पुरुष गांधी के द्वारा किये नारी उद्धार की ओर सकेत किया है। 'जवाहरलाल . एक मध्य-

१. 'जीवन यात्रा', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ९७।

२. वही, पृ० १०७।

बिन्दु' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने नेहरू जी की आत्मकथा 'मेरी कहानी' के आधार पर उनके विचारों को प्रस्तुत किया है। लेखक ने समाज में व्याप्त गांधीवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद आदि के मध्य नेहरू जी के आत्मनिरीक्षण एवं उनके विचारों की भिन्नता की ओर भी संकेत किया है। नेहरू जी 'बौद्धिक उदारता के कारण वे बुद्ध के व्यक्तित्व के प्रति मुग्ध हो जाते हैं और गांधी के व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धालु।' 'प्रकृति पुरुष के उत्तराधिकार' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने बापू जी के प्राणविसर्जन का कारण एक व्यक्ति विशेष को न मान कर समग्र कलुषित युग एवं दूषित समाज को माना है।

'धरातल' नामक संग्रह के 'रोटी और सेक्स' शीर्षक निबन्ध में आधुनिक युग में मानव की नैसर्गिक आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए उसके अभाव की ओर संकेत किया है। आज सर्वत्र मानव-समाज में रोटी और सेक्स रूप में अर्थ और काम की समस्या मुखर होती जा रही है। मानवीय स्वार्थ की भावना बढ़ने के कारण श्रम, सहयोग, एवं सद्भावना का लोप हो रहा है वस्तुतः समाज से धर्म नाम के वास्तविक अर्थ का लोप हो गया है। 'मनुष्य और यत्न' शीर्षक निबन्ध में श्रम के अर्थ और महत्व को स्पष्ट करते हुए लेखक ने मनुष्य की निष्क्रियता एवं यात्रिक युग को स्पष्ट किया है। 'साइकिल रिकशा और एक्का' में वैज्ञानिक युग की देन को स्पष्ट करते हुए उसकी असवेदनात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। आज की पूँजीवादी तथा यात्रिक सभ्यता ने विश्व में जड़ता का आरोपण कर दिया है, मनुष्यों का स्थान पशुओं की ओर पशुओं का स्थान आज यत्नों को मिल गया है, कारण आज टकसाली सिक्कों की सभ्यता का प्रादुर्भाव हो चुका है। 'किसान और मजदूर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने ग्रामीण और नागरिक जीवन में श्रम की मौलिकता को स्पष्ट कर नगरी और ग्रामों में श्रम की भिन्नता को प्रकट किया है और इस ओर संकेत किया है कि 'प्रकृति के सपक में, पृथ्वी की स्वाभाविक मिट्टी में ग्राम मनुज जब अपने श्रम का बीज बोता है तब वह कहलाता है किसान। वहीं जब हल बैल, अन्न वस्त्र और लगान की कमी से नगरी में आकर अपनी श्रम शक्ति का क्रय-विक्रय करता है तब हो जाता है मजदूर।' 'तीसरे महायुद्ध के बाद' शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने आधुनिक युग में बर्बरता की एवं विभिन्न मानवीय प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हुए अद्यतन युग के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत किया है। 'प्रत्यावर्तन . श्रम धर्म की ओर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने आधुनिक सिक्कों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए श्रम को ही जड़ धातुओं का सिक्का माना है। यही आधुनिक युग की देन है। 'साहित्यिक सस्थाओं का गन्तव्य' शीर्षक निबन्ध में आधुनिक युग में पत्र-पत्रिकाओं तथा सस्थाओं की बहुलता के

१. 'सामयिकी', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७६।

२. 'धरातल', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २५।

कारण को स्पष्ट करते हुए साहित्यकार के वास्तविक कार्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

‘साकल्य’ नामक संग्रह के ‘युग का भविष्य’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने पृथ्वी-पुत्र विनोबा के भूदान यज्ञ एवं गांधी के रचनात्मक कार्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए राजनीति की प्रवचना का उल्लेख किया है। मानव अपने स्वार्थ में लिप्त होकर भविष्य की भीषणता का आभास नहीं पाता है। मुद्रागत अर्थ शास्त्र से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसकी उपलब्धि के लिए रचनात्मक एवं सहकार्यों जैसे सजीव माध्यम की आवश्यकता है। विनोबा जी अपने भूदान यज्ञ की सजीव चेतना से पुन मानव को कृत्रिम-यंत्र युग से प्रकृति की ओर अग्रसित करना चाहते हैं। ‘साहित्य का व्यवसाय’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने इस व्यापारिक युग में साहित्य, समाज और राजनीति की स्वार्थ सजग शक्तियों की ओर सकेत किया है जो अपनी परिपुष्टता के लिए सतत् प्रतिस्पर्द्धा में लीन हैं। साहित्य में स्वार्थपरता के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। ‘हिन्दी का आन्दोलन’ शीर्षक निबन्ध में हिन्दी आन्दोलन को साम्प्रदायिकता से ऊपर माना गया है। यद्यपि ‘राष्ट्रभाषा’ की आवश्यकता एकता और सुबोधता के लिए है। सुबोधता की दृष्टि से हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी स्पृहणीय है। उसके पीछे जनता का तन मन और जीवन है। उसी के द्वारा भाषा और लिपि का स्वरूप बना है।^{१२} परन्तु भाषा सम्बन्धी द्वन्द्व राजनीतिक नेताओं के द्वारा उठाया हुआ है जिसमें वे निरीह जनता का नेतृत्व करते हुए अपनी मनोकामना के लिए उनका शोषण करते हैं। ‘जनक्रान्ति का आह्वान’ शीर्षक निबन्ध में मानव जीवन के इतिहास के क्रमिक विकास को प्रस्तुत करते हुए युग का भावात्मक रूप चित्रित किया है। ‘छायावाद के बाद’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने हिन्दी कविता के पतन की ओर सकेत किया है। छायावाद के उपरान्त प्रगतिवाद ने साहित्य को काव्य से गद्य की ओर उन्मुख कर लिया। प्रयोगवाद में प्रगतिवाद की वास्तविकता तथा छायावाद की सरलता किन्हीं अशो तक विद्यमान रही लेकिन लेखक की दृष्टि में मुक्त छन्दों के रूप में हुई दुर्दशा असह्य और अक्षम्य है।^{१३} ‘साहित्य में अश्लीलता’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने समाज में फैली अश्लीलता का प्रतिरोपण साहित्य में किया है। समाज में व्याप्त अश्लीलता ही आज साहित्य में आकर उसे दूषित किए हुए है। ‘पद्मनाभिका’ नामक संग्रह में ‘नूतन पुरातन’ शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने अतीत और भविष्य की आँख मिचौनी का उल्लेख करते हुए अतीत की अदृश्यता का आभास भविष्य में प्रतिबिम्बित किया है। वस्तुतः बाह्यावरण बदलने पर भी दोनों का अन्तःकरण एक ही है। आज

१ ‘साकल्य’, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४७।

२. वही, पृ० १६२।

विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है लेकिन उसकी सवेदनशीलता तथा स्पन्दन वह नष्ट नहीं कर सका है, नहीं ले सका है ।

‘आधान’ शीर्षक निबन्ध संग्रह की ‘विश्वविद्यालयों में साहित्य का ह्रास’, ‘धुरीहीनता एक नैतिक समस्या’, ‘उद्योग और आत्मयोग’, ‘लोककला का आधुनिकीकरण’, ‘सांस्कृतिक चेतना’ तथा ‘रचनात्मक योजना’ आदि रचनाओं में भी लेखक ने सामयिक समस्याओं का चिन्तन किया है । ‘विश्वविद्यालयों में साहित्य का ह्रास’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने, हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन का प्रारम्भ विश्वविद्यालयों की उच्चतर कक्षाओं में होने पर भी, विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली एवं वहां पर व्याप्त व्यापारिक मनोवृत्ति का चित्रण किया है । वस्तुतः आज विश्वविद्यालय शिक्षण के केन्द्र तो नाम मात्र ही रह गये हैं, वह तो व्यापारिक एवं राजनीतिक अखाड़े बन गये हैं जहाँ छात्रों के मानसिक विकास की ओर ध्यान न देकर अपने स्वार्थों में लिप्त अध्यापकों एवं छात्रों में निरन्तर संघर्ष होते रहते हैं । ‘धुरीहीनता एक नैतिक समस्या’ में लेखक ने धुरीहीन समाज के चित्र को प्रस्तुत कर आधुनिक युग में नैतिक समस्या का उल्लेख किया है : ‘एक ऐसे युग में जबकि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ प्रधान हो गया है, सबकी ऐतिहासिक परिणति एक सी है, धुरीहीन होती जा रही है तब नैतिक दृष्टिकोण के द्वारा धुरीहीनता के दुष्परिणाम को भी सजग किया जा रहा है ।’^१ ‘उद्योग और आत्मयोग’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने आर्थिक जड़ता, मानसिक जड़ता, नैतिक अराजकता, अनुशासनहीनता, शिक्षा प्रणाली में असंस्कारिता आदि के माध्यम से वर्तमान युग की औद्योगिक देन को स्पष्ट करते हुए मानव को मुक्ति एवं शांति के लिए पुनः प्रकृति की ओर आकृष्ट किया है, तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आत्मयोग को प्रधान माना है । ‘लोक कला का आधुनिकीकरण’ शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने लोक कला के आधुनिकीकरण के प्रति नेहरू जी के विचारों को प्रकट किया है । उनका मत है कि इससे लोक कला की स्वाभाविकता और सरसता नष्ट हो जायगी । नेहरू जी के मत में कला को जनता के जीवन से, उसकी स्वतः प्रेरणा से प्रस्फुटित होना चाहिए किसी प्रचार या प्रभाव से नहीं ।^२ ‘सांस्कृतिक चेतना’ शीर्षक निबन्ध में विनोबा जी द्वारा काशी में हुए स्वच्छता आन्दोलन से नागरिकों में सोई हुई सांस्कृतिक चेतना पुनः जाग्रत हो गई, लेकिन कुछ क्षण मात्र के लिए ही । मानव में शारीरिक रुग्णता के सदृश्य ही देश में सांस्कृतिक रुग्णता भी परिव्याप्त है । ‘रचनात्मक योजना’ में लेखक ने आधुनिक मानव की अन्तश्चेतना एवं संस्कारिकता के अभाव की ओर दृष्टिपात करते हुए मनुष्य के नैसर्गिक विकास के रूप में शुचिता, शिष्टता, सहृदयता, सेवा, सुव्यवस्था आदि के रचनात्मक कार्यों की

१. ‘आधान’, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० १०५ ।

२. वही, पृ० १२५ ।

ओर सकेत किया है। लेखक ने इस निबन्ध में जन सस्कृति को सजीव बनाने में अपने सुझावों को प्रस्तुत किया है।

‘वृन्त और विकास’ संग्रह के ‘नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व’ शीर्षक निबन्ध में नेहरू जी के व्यक्तित्व को प्रकट करते हुए उनके विचारों का आरोपण किया गया है। नेहरू जी के साधन और साध्य में भिन्नता थी। वह गांधीवाद को स्वीकार करते हुए भी अस्वीकार करते हैं, उसी प्रकार सस्कृति को शिरोधार्य करके भी वे उसे अगीकार नहीं कर सके।^१ ‘नेहरू जी की काव्यानुभूति’ शीर्षक निबन्ध में भी लेखक ने नेहरू जी की आत्मकथा ‘मेरी कहानी’ के आधार पर नेहरू जी की काव्य प्रशंसा एवं प्रकृति के प्रति अनुराग आदि को प्रकट किया है। लेखक ने केवल भाव पक्षों के माध्यम से ही उनके सामयिक विचारों का प्रतिपादन किया है। ‘घन्त युग की कविता’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने वातावरण और संचरण के अन्तर्गत काव्य साहित्य में विभिन्न प्रभावों को स्पष्ट करते हुए उनके जीवन मूल्यों में आर्थिक और कृत्रिम आदर्शों का निरूपण किया है। लेखक ने इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों के साथ संसार में व्याप्त साम्यवाद और पूंजीवाद की यात्रिकता का उल्लेख किया है। आज साहित्य में राजनीति और शिक्षा दोनों का ही प्रभुत्व हो गया है। ‘विश्वविद्यालयीन समीक्षा’ सामयिक निबन्ध में लेखक ने ‘आज’ साप्ताहिक विशेषांक में प्रकाशित हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के अग्रेजी प्राध्यापक डा० रामअवध द्विवेदी के एक लेख ‘आधुनिक हिन्दी आलोचना के प्रतिमान’ के आधार पर लेखक ने आलोचना साहित्य के सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए रामअवध जी के विचारों को उद्धृत किया है लेकिन निष्कर्ष और निदान रूप में लेखक ने स्वयं के विचारों का निरूपण करते हुए विश्वविद्यालयीन वातावरण एवं वहां की समीक्षा प्रवृत्ति का उद्घाटन किया है। लेखक ने विश्वविद्यालयीन समीक्षा को अकादमिक समीक्षक के सदृश्य ही अनुत्सिक्त माना है जिसमें मौलिकता का अभाव है। ‘युगाभास’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने समसामयिक परिस्थितियों की विभिन्न समस्याओं में से बेकारी और अनुशासनहीनता की समस्याओं के कारणों को उद्धृत करते हुए उसके निदान रूप में सुधार के लिए अपने सुझावों को व्यक्त किया है। लेखक गांधी जी के विचारों एवं उनके रचनात्मक कार्यों के अधिक सन्निकट है। वह उसी के माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण करना चाहता है। ‘समवेत’ संग्रह के ‘विज्ञान और ग्रामोद्योग’, ‘प्रकृति और सहअस्तित्व’ तथा ‘साधन और माध्यम’ शीर्षक निबन्धों के अन्तर्गत लेखक ने विज्ञान की प्रगति एवं उसके प्रभावों को प्रत्यक्ष करते हुए गांधी जी के ग्रामोद्योग, सर्वोदय, सहअस्तित्व, प्रकृति के प्रति अनुराग, तथा अपने प्राचीन उद्योग धन्धों की प्रगति आदि को निरूपित किया है और इस प्रकार से समकालीन समस्याओं के प्रति अपने वैचारिक चिन्तन की जागरूकता का परिचय दिया है।

[४] आलोचनात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य में आलोचनात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति का रूप भारतेन्दु युग से ही परिलक्षित होने लगा था। निबन्धों की इस प्रवृत्ति में आलोचना के साथ विचारात्मकता का भी समावेश होता है लेकिन आलोचना का सम्बन्ध वस्तु के निरीक्षण तथा मूल्यांकन से रहता है जबकि विचारात्मकता का सम्बन्ध साधारण और व्यापक वृत्ति से है। कुछ विचारकों ने तो निबन्ध के इतिहास में इसी प्रवृत्ति को निबन्ध की सर्वप्रथम प्रवृत्ति मानी है। 'आलोचना का जो चलन हिन्दी साहित्य में चला, उसमें आलोचनात्मक निबन्ध का ही रूप सर्व प्रथम प्रतिष्ठित हुआ। साहित्यिक आलोचना का सूत्रपात प्रेमघन जी ने हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम किया।' डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने भी प्रेमघन को आलोचनात्मक निबन्ध का सर्वप्रथम प्रणेता माना है। उन्होंने प० बट्टीनारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में लिखा है 'कभी-कभी अवसर पड़ने पर उन्होंने आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। इन्हीं लेखों से हम आलोचनात्मक साहित्य का एक प्रकार से आरम्भ कर सकते हैं।' आलोचनात्मक निबन्धों के विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग में भी इस क्षेत्र में प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई। इस युग के आलोचनात्मक निबन्ध प्रायः साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक होते थे। इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्र से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर भी इस युग में आलोचनात्मक लेख लिखे गये। द्विवेदी युग के उपरान्त शुक्लयुग में भी काव्य शास्त्र के आलोचनात्मक निबन्धों के अतिरिक्त पुस्तकों की भूमिका तथा प्रस्तावना के रूप में भी आलोचनात्मक निबन्ध लिखे गये। शुक्ल युग में इस प्रवृत्ति के निबन्धों का वास्तविक प्रसार हुआ तथा उच्च कोटि के आलोचनात्मक निबन्ध लिखे गये। शुक्लोत्तर युग में इस पद्धति का सम्यक् विकास हुआ और निबन्धों में इसी प्रवृत्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई। डा० ओकारनाथ शर्मा ने तो इस युग को आलोचनात्मक निबन्ध युग ही मान लिया है।^१ वह लिखते हैं कि 'अद्यतन युग तो वास्तव में आलोचनात्मक निबन्धकारों का ही युग है। यदि इसे आलोचनात्मक निबन्ध युग कहें तो भी कोई अनौचित्य नहीं।' आलोचना प्रवृत्ति की प्रमुखता का उद्धोष करते हुए डा० रामरतन भटनागर का भी यही कथन है कि 'विचारात्मक निबन्ध के क्षेत्र का प्रसार अधिक है और उसमें साहित्यिक तथा समीक्षात्मक निबन्धों को शीर्षता मिली है।' अद्यतन युग के आलोचनात्मक निबन्धों में प्रमुखता साहित्यिक, व्यावहारिक, पुस्तक परिचयात्मक,

१ 'प्रेमघन सर्वस्व', (द्वितीय भाग) पृ० १८ (भूमिक)।

२ 'हिन्दी की गद्य शैली का विकास', डा० जगन्नाथ शर्मा, पृ० ५४।

३ 'हिन्दी निबन्ध का विकास', डा० ओकारनाथ शर्मा, पृ० २४६।

४. वही, पृ० ७१।

५ 'अध्ययन और आलोचना', डा० रामरतन भटनागर, पृ० ३४२।

कव्यशास्त्र से सम्बन्धित विषयो, भाषा विषयक समस्या तथा शोधपरक समस्याओं पर विविध आलोचनात्मक लेख प्रस्तुत किए गये। डा० गुलाबराय के मत में तो 'आज का हिन्दी निबन्ध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ रहा है।' निबन्ध की आलोचनात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री चन्द्रबली पाडेय, डा० नगेन्द्र, डा० सत्येन्द्र, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० भगीरथ मिश्र, डा० विनयमोहन शर्मा, डा० रामविलास शर्मा, डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश', डा० रागेय राघव, डा० देवराज, श्री शिवदान सिंह चौहान, श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, श्री अमृतराय, श्री यशपाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी के प्रायः समस्त निबन्ध सग्रहों में आलोचनात्मक निबन्ध उपलब्ध होते हैं। इन आलोचनात्मक निबन्धों में साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त काव्य शास्त्र से सम्बन्धित विषय, विभिन्न लेखकों एवं कवियों की भाव एवं कला दृष्टि के आधार पर आलोचना के अतिरिक्त व्यावहारिक, सैद्धान्तिक तथा पुस्तक परिचयात्मक आलोचना प्रवृत्ति से ओतप्रोत निबन्धों का रूप परिलक्षित होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी' 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास', 'समवेत', तथा 'परिक्रमा' निबन्धात्मक रचनाओं में लेखक की आलोचनात्मक मनोवृत्ति का परिचय उपलब्ध होता है। 'साहित्यिकी' निबन्ध सग्रह के 'ब्रजभाषा का माधुर्य विलास' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने युगो पूर्व ब्रजभाषा साहित्य में शृंगार का माधुर्य विलास स्पष्ट किया है जिसमें उस साख्य पुरुष रास बिहारी की प्रणय क्रीड़ा का हृत्कम्पन है, नारी रूप निखिल प्रकृति का विरह क्रन्दन है। लेखक ने ब्रजभाषा के अनेक कवियों का दृष्टान्त देते हुए यह सिद्ध किया है कि 'भक्तों की कविता में अन्तर्चेतना की निगूढ़ सास है, शृंगारिकों की कविता में बहिर्चेतना का प्रणयाकुल श्वासोच्छ्वास।'^१ 'नव पलकों में सौन्दर्य और प्रेम' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने सौन्दर्य और प्रेम का विश्लेषण किया है। सासारिक मनुष्यों की दृष्टि में सौन्दर्य वासनात्मक प्रेम के उद्रेक का द्योतक है। परन्तु इसके विपरीत सौन्दर्य एक मनोहर नीरव प्रश्न है, वह दृश्य वस्तु नहीं, कन्या-णमयी चेतना है। 'औपन्यासिकता पर एक दृष्टि' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने टाल्स-टाय के उपन्यास 'पुनर्जीवन' के आधार पर उपन्यास कला को स्पष्ट करते हुए टाल्स-टाय की कला की ओर दृष्टिपात किया है। लेखक ने कलाकार और विचारक, यथार्थ-वाद और आदर्शवाद के आधार पर पाश्चात्य लेखक टाल्सटाय तथा तुर्गेनेव की तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत की है। 'काशी के साहित्यिक हास्य रसिक' शीर्षक निबन्ध

१ 'मेरे निबन्ध', डा० गुलाब राय।

२. 'साहित्यिकी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २९।

३. वही, पृ० ३२।

मे लेखक ने दर्शनशास्त्र का स्पर्श करते हुए काशी के साहित्यिक हास्य रसिको मे गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास आदि का उल्लेख करते हुए आधुनिक युग के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० बदरीनारायण चौधरी आदि तथा भारतेन्दु के उत्तरकालीन कवियों मे पं० चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी', जगन्नाथ प्रसाद 'रत्नाकर', लाला भगवानदीन, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्री प्रेमचन्द, प्रसाद, बाबू अन्नपूर्णानन्द, पान्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', बाबू कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बेढब' आदि के साहित्य मे व्याप्त हास्य रस को स्पष्ट किया है। 'भारतेन्दु के जीवन पर एक दृष्टि' शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने भारतेन्दु जी के व्यक्तित्व एव कृतित्व के माध्यम से उनकी साहित्यिक प्रतिभा को प्रतिबिम्बित किया है। 'भारतेन्दु जी का साहित्यिक हास्य' शीर्षक निबन्ध मे भारतेन्दु के साहित्यिक उद्देश्य 'भारतीयता के उत्थान' को प्रकट करते हुए भारतेन्दु जी के साहित्य मे हास्य, व्यंग्यात्मकता का उदाहरण देते हुए उनकी चिन्तन एव कीर्तन प्रधान कविताओ एव प्रहसनो मे व्याप्त हास्य को इंगित किया है। इसके साथ ही उनके हसमुख स्वभाव के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। लेखक ने उनके कुछ चुटकुलो को प्रस्तुत किया है। 'समालोचना की प्रगति' शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने समालोचना साहित्य के क्रमिक विकासात्मक इतिहास को प्रत्यक्ष करते हुए प्रत्येक युग मे समीक्षा की आत्मा को स्पर्श किया है। नयी समालोचनाओ के सम्बन्ध मे लेखक का मत है कि 'नयी समालोचनाओ मे न तो पद्मसिंह जी की चुलबुलाहट है, न मिश्रबन्धुओ का आफिशियल रिमार्क, न द्विवेदी जी का ऐहिक कवि परिचय, न शुक्ल जी का गुरु-गहन शास्त्रीय विश्लेषण, है केवल हृदय सन्तरण या रस सचरण। सरलता ही इनका गुण है, तरल अभिव्यक्ति इनकी शैली है। ये ठस नहीं, आर्द्र हैं।' 'हमारे साहित्य का भविष्य' शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने मध्य युग को दृष्टि मे रखते हुए वर्तमान काल के उत्पीडित जगत के साहित्य की अन्तिम परिणति का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त श्री शातिप्रिय द्विवेदी के इस निबन्ध संग्रह मे अन्य आलोचनात्मक निबन्धो मे 'गोदान और प्रेमचन्द', 'सांस्कृतिक कवि मैथिलीशरण', 'साकेत मे उर्मिला', 'सहज सुषमा के कवि गोपालशरण', 'गार्हस्थिक रचनाकार सियारामशरण', 'एकान्त के कवि मुकुटधर', 'गद्यकार निराला', 'प्रगतिशील कवि पन्त', 'नीहार मे करुण अध्यात्म की कवि महादेवी' तथा 'जैनेन्द्र के विचार' शीर्षक निबन्ध संगृहीत हैं। 'जैनेन्द्र के विचार' शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने जैनेन्द्र की कृति 'जैनेन्द्र के विचार' के आधार पर उनकी वैचारिकता, सहानुभूति, मनोवैज्ञानिकता आदि के आधार पर उनके साहित्य मे व्याप्त उन्ही विचारो को प्रकट किया है जो जैनेन्द्र ने केवल एक कृति मे ही संगृहीत कर दिये हैं। जैनेन्द्र का साहित्यिक व्यक्तित्व लेखक, मनोवैज्ञानिक तथा कवि के रूप मे प्रस्फुटित हुआ। उसी रचना के आधार पर लेखक ने

विचारों के साथ उनकी भाषा-शैली तथा कहानी-कला की विशेषताओं की ओर भी इंगित किया है। इसके अनन्तर उन्होंने जैनेन्द्र और प्रेमचन्द की भिन्नता को उनकी कहानी कला एवं साहित्यिक भिन्नता की दृष्टि से स्पष्ट किया है।

‘युग और साहित्य’ नामक निबन्ध संग्रह के ‘साहित्य के विभिन्न युग’ शीर्षक निबन्ध को लेखक ने पाँच भागों में विभाजित करते हुए हिन्दी साहित्य के भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग, तथा प्रयोग युग आदि का विश्लेषण करते हुए समसामयिक वातावरण की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। इससे पूर्व लेखक ने भारतीय हिन्दी साहित्य के पूर्व इतिहास को विवेचित किया है। ‘युगों का आदान’ शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने इस परिवर्तनशील काल में प्राचीन युगों का नवीन युग के आदान रूप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। प्रत्येक युग अपने पूर्व युग अथवा युगों से प्रभावित अवश्य होता है। विभिन्न युगों ने जीवन को विभिन्न ढंगों जैसे ‘भक्ति काल में साहित्य और जीवन को दार्शनिक जागरूकता, शृंगार काल में रसात्मकता तथा छायावाद में भाव विस्तीर्णता’ प्रदान की। ‘प्रगति की ओर’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने भारतीय हिन्दी साहित्य की विभिन्न क्षेत्रीय प्रगति की ओर संकेत किया है। ‘हिन्दी कविता में उलट फेर’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने मध्यकाल की कविता लता के आधुनिक युग में परिवर्तित रूप को स्पष्ट किया है। ‘इतिहास के आलोक में’ शीर्षक निबन्ध वस्तुतः प्रस्तुत कृति के समस्त निबन्धों का केन्द्र बिन्दु है। इसमें लेखक ने सन् ४० के सत्याग्रह से पूर्व तक की साहित्यिक, राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों का निरूपण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत विस्तृत निबन्ध को लेखक ने सत्ताइस खंडों में विभक्त किया है जिसमें समयानुसार मानव की परिवर्तित मनोवृत्तियों का भी चित्रण है। इसके लिए लेखक ने पाश्चात्य साहित्य का भी यत्न-तत्न विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ‘वर्तमान कविता का क्रम विकास’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद की पृष्ठभूमि के रूप में भारतेन्दु और द्विवेदी युग के उन्नायक कवियों के रचना क्रम के अवलोकन की दृष्टि से, श्रीधर पाठक, जयशंकर ‘प्रसाद’ तथा मैथिलीशरण गुप्त को अपने निबन्ध का आधार बनाया है। ‘छायावाद और उसके बाद’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने सन् १४ से सन् १७ के महायुद्ध के परिणाम स्वरूप क्रान्ति एवं शांति का चित्रण काव्य जगत के विशिष्ट युगों के माध्यम से चित्रित किया है जिसमें उस युग के वादों का उल्लेख भी है तथा भावनाओं का चित्रण भी। छायावाद और उसके बाद के समाजवाद, प्रगतिवाद आदि का चित्र अंकित करने में लेखक ने अपनी लेखनी का आश्रय लिया है। लेखक ने प्रगतिशील साहित्य की कल्पना ‘शुक्लो वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे’ रूप में की है, लेकिन कविता की युग-युग में विकास एवं प्रसार रूप में कल्पना की है।

‘कथा साहित्य का जीवन पृष्ठ’ शीर्षक निबन्ध मे मनुष्य के आध्यात्मिक मनोविकास, जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय आदि का विश्लेषण किया गया है। आधुनिक युग मे राजनीतिक अभिव्यक्ति की भाषा मे लेखक ने इन्हे जागरण, सुधार और क्रान्ति रूप मे चित्रित किया है। साहित्य मे यही राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ अपने विभिन्न रूपो मे समाविष्ट हुई हैं। प्रारम्भिक आधुनिक काल जागरण काल है, द्विवेदी युग से गांधी युग तक जागृति और सुधार का काल रहा है और प्रगतिशील युग उन सुधारो की सीमा पार करके क्रान्ति के लिए लालायित है। प्रगतिशील युग मे पूर्व की ही सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तिया है, उसका कोई प्रगतिशील ससार नहीं है। इन निबन्धो के अतिरिक्त लेखक ने प्रस्तुत कृति मे विभिन्न साहित्यकारो की कृतियो मे भाव एव कला की दृष्टि से अनुभूति एव अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है तथा उसमे युग स्पर्श को भी रूपायित किया है। इन निबन्धो के शीर्षक क्रमश ‘प्रसाद और कामायनी’, ‘प्रेमचन्द और गोदान’, ‘निराला’ तथा ‘पन्त और महादेवी’ आदि हैं।

‘सामयिकी’ मे सगृहीत ‘शरच्चन्द शेष प्रश्न’ शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने शरत्चन्द के ‘शेष प्रश्न’ उपन्यास की अरोचकता की ओर सकेत करते हुए इसे उपन्यास न मान कर जीवन का अकगणित माना है। ‘शेष प्रश्न’ मे शरत्चन्द घोर यथार्थवादी, जटिल और रुक्ष है। इसमे यथार्थवाद प्रत्यक्ष न होकर उलझे हुए रूप मे अप्रत्यक्ष है। कलात्मक गूढता के अन्तर्गत लेखक ने ‘शेष प्रश्न’ को विश्लेषणात्मक उपन्यास मानते हुए औपन्यासिक कला की दृष्टि से उसकी आलोचना प्रस्तुत की है। ‘आधुनिक हिन्दी कविता’ के ‘मार्ग चिह्न’ शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने राष्ट्रीयता, सस्कृति और कला की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी कविता मे पाच कालो का प्रतिनिधित्व करने वाली पाच कविता पुस्तको—‘भारत भारती’, ‘कामायनी’, ‘प्रिय प्रवास’, ‘पल्लव’ तथा ‘मिट्टी के फूल’—का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उपादान के अन्तर्गत लेखक ने साहित्य निर्माण के मुख्य उपादानो—राजनीति, सस्कृति, शक्ति और कला—की ओर सकेत किया है। ‘शुक्ल जी का कृतित्व’ शीर्षक आलोचनात्मक लेख को चार खंडो मे विभक्त करते हुए लेखक ने उसमे भी अन्य उप शीर्षको के द्वारा शुक्ल जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को प्रतिपादित करते हुए साहित्य के क्षेत्र मे उनके विचारो को स्पष्ट किया है। लेखक की दृष्टि मे ‘शुक्ल जी तन्त्रविद् और रासायनिक साहित्यकार थे’ उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के अगो मे निबन्धकार, समीक्षक, अनुवादक, कोशकार तथा कवि रूप परिलक्षित होते हैं। यद्यपि उनकी लोकप्रियता निबन्धकार और समीक्षक रूप मे प्रतिष्ठित हुई है लेकिन लेखक ने उन्हे मूलतः कवि रूप मे ही अधिक माना है।

‘धरातल’ नामक निबन्ध संग्रह में ‘तुलसीदास का सामाजिक आदर्श’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने तुलसीदास कृत रामचरितमानस के मानस जगत अथवा मनोजगत को स्पष्ट किया है जो सियाराममय है तथा रामराज्य में ही उनका अर्हनिश निवास है।^१ तुलसीदास जी का रामराज्य विश्व व्यापी स्नेह का साम्राज्य है। लेखक ने समाज के मूलाधार, वर्णाश्रम, और, धर्म, प्रतिस्पर्द्धा, नारी का व्यक्तित्व, युग विकृति, रामराज्य आदि शीर्षको के अन्तर्गत रामराज्य युग का विश्लेषण किया है जिसमें अधिकारों की होड़ नहीं प्रत्युत् कर्तव्यों की होड़ थी तथा वह ‘योग कर्मसु कौशलम्’ का युग था।^२ ‘सूरदास की काव्य साधना’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प्रकृति पुरुष, केन्द्र बिन्दु ग्रामीण जीवन, भ्रमरगीत, भाव-पूजा, रस और कला आदि के अन्तर्गत सूरदास के काव्य साहित्य के भाव एवं कला पक्ष को स्पष्ट किया है। सूरदास की तात्कालिक परिस्थितियों का भी लेखक ने चित्रण किया है। सूरदास पुष्टिमार्गी कवि है तथा प्रकृति पुरुष की रस साधना ही उनकी काव्य साधना है।^३ सूर काव्य का आलम्बन कला पुरुष है जो स्वयं काव्यमय है तथा उनका विहार स्थल ग्रामीण क्षेत्र है। भ्रमर गीत प्रकृति का पुरुष के प्रति मधुर रसाग्रह है। वह भाव में निहित है, अन्त में भाव की ही विजय होती है।^४ सूर शृंगार रस के उत्कृष्ट कवि है लेकिन उनका कवित्व वात्सल्य रस में भी बेजोड़ है। सूरदास ने शृंगार रस के अन्तर्गत अपने गीत काव्यों में सयोग और वियोग दोनों पक्षों का उद्घाटन किया है। उनके गीतों में आत्म-साधना है।

‘साकल्य’ नामक निबन्ध संग्रह के ‘ग्राम्य जीवन के काव्यचित्र’ शीर्षक के अन्तर्गत लेखक ने काव्य में निहित ग्राम्य जीवन के चित्रों को प्रस्तुत किया है। ब्रज-भाषा में ग्रामगीतों की बहुलता थी। आधुनिक युग में भी विशुद्ध ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित कविताएँ लिखी गयीं लेकिन इस युग में छायावाद में प्रकृति का रूप भिन्न था। ‘प्रसाद और प्रेमचन्द की कृतियाँ’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने दोनों को सम-कालीन घोषित करते हुए भी उनमें निहित भिन्न युगों की ओर संकेत किया है। ‘वर्मा जी के उपन्यास’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने बाबू बृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास ‘प्रत्यागत’ की समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए उसे एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना है। ‘गुप्त बन्धु और छायावाद’ शीर्षक निबन्ध में बाबू मैथिलीशरण गुप्त तथा बाबू सियारामशरण गुप्त जी के काव्य साहित्य के क्रमिक विकास एवं उस पर पड़े छायावाद

१ ‘धरातल’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ९८।

२. वही, पृ० १००-१०१।

३ वही, पृ० ११०।

४ वही, पृ० १११।

के प्रभाव को स्पष्ट किया है। 'पन्त का काव्य जगत' शीर्षक निबन्ध में प्रकृति की उपासना, वीणा से युगान्त तक, युगवाणी और ग्राम्या, नयी रचनाएँ आदि के अन्तर्गत श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी के काव्य साहित्य के कला एव भाव पक्ष को प्रकट करने के साथ उनकी विचारधारा के क्रमिक विकास की ओर भी दृष्टिपात किया है। पन्त प्रकृति के उपासक थे तथा उन्होंने ही हिन्दी कविता में प्रकृति की प्रतिष्ठापना की है। पन्त के 'प्राकृतिक दर्शन' में उनकी स्वतन्त्र दार्शनिक विचारधारा अन्तर्निहित है। 'महादेवी की मधुर वेदना' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने फ्रायडियन दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए विराट् पुरुष की प्रेयसी, हृदयोत्प्लास, करुणा का मागल्य, अभिव्यक्ति और अनुभूति, वेदना और आराधना, साधना का स्वरूप आदि के अन्तर्गत महादेवी वर्मा की काव्य साधना में उनकी विरहानुभूति को प्रकट किया है। 'नयी हिन्दी कविता' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद के पश्चात् की धारा प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'छायावाद आधुनिक औद्योगिक युग के पूर्व के भाव जगत का नव्यतम काव्योत्कर्ष था, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद हमारे साहित्य में यन्त्र युग के काव्यारम्भ है।'^१ 'नयी कविता के पाँच रूप' शीर्षक निबन्ध में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद से निःसृत गीत के अतिरिक्त नयी कविता के अन्य और दो रूप—ग्राम्य बोली के आचलिक गीत तथा ग्राम्य बोली की स्वाभाविकता से प्रभावित सहज सरल गीत—का विश्लेषण गीतों के माध्यम से किया है। 'दिव्या' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में लेखक ने प्रगतिशील कहानी तथा उपन्यासकार यशपाल जी के बौद्धिकालीन ऐतिहासिक उपन्यास 'दिव्या' की आलोचना औपन्यासिक तत्वों के आधार पर कथानक और कथा शिल्प के अन्तर्गत विवेचित की है। 'हिन्दी का आलोचना साहित्य' शीर्षक लेख में रीतिकाल से आलोचना साहित्य का प्रारम्भ लेखक ने माना है। बीसवीं सदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रादुर्भाव हुआ। द्विवेदी युग में आचार्य श्यामसुन्दर दास जी ने सैद्धान्तिक समीक्षा का प्रवर्तन किया तथा शुक्ल जी ने साहित्यिक सिद्धान्तों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। लेखक ने स्वयं काव्य में एक नवीन शैली भावात्मक आलोचना में अन्तर्निहित की जिसकी प्रारम्भ में उपेक्षा हुई लेकिन अन्ततः उसे प्राभाविक समालोचना में स्थान मिल गया।

'पद्मनाभिका' नामक निबन्ध सग्रह में सर्वप्रथम निबन्ध 'गोस्वामी तुलसीदास की भगवद्भक्ति' में लेखक ने तुलसीदास जी की समसामयिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उनके जन्म तथा दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी का राम-चरित मानस यद्यपि स्वान्त सुखाय है लेकिन वह साम्प्रदायिक विद्वेषों से अलग

१. 'साकल्य', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२४।

२. वही, पृ० १६३।

है। लेखक ने उनके निर्विकार, आध्यात्मिक तथा आत्मोज्ज्वल स्वान्त सुख को इसमें स्पष्ट किया है। 'पन्त जी की अतिमा' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी की मुक्तक कविताओं का सग्रह 'अतिमा' का विश्लेषण उनके अन्य काव्य ग्रन्थों को विश्लेषित करते हुए किया है। 'अतिमा' में अरविन्द दर्शन का प्रभाव है जिसका केन्द्र मानव में आत्मानुभूति का उद्रेक है। अरविन्द दर्शन में आत्मचेतना के विभिन्न स्तरों में से 'अतिमा' में उसका अन्तिम स्तर परिलक्षित होता है। लेखक ने उनके सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। 'यशपाल की कला और भावना' शीर्षक निबन्ध में यशपाल के क्रान्तिकारी रूप का परिचय तथा उनका कलात्मक व्यक्तित्व अन्तर्निहित है। वस्तुतः उन्होंने 'कवि का भाव जगत और कहानीकार का वस्तुजगत लेकर अपनी लेखनी को अग्रसर किया। चट्टान जैसे ठोस यथार्थ के भीतर निर्झर की तरह उनका भावुक हृदय अन्तर्हित है।'^१ प्रगतिशील युग में यशपाल की कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचन्द जी के बाद की युग चेतना मिलती है। 'नया कथा साहित्य' शीर्षक निबन्ध में कथा साहित्य में कला और जीवन की दृष्टि से युग-परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए अतीत और वर्तमान, सामयिक समस्याएँ, सांस्कृतिक पुनर्स्थान, सोवियत क्रान्ति, साहित्यिक गतिविधि प्रेमचन्द जी के बाद, कला और जीवन, पाश्चात्य उपन्यास तथा हिन्दी के नये कथा लेखक आदि के अन्तर्गत लेखक ने हिन्दी के नये कथा साहित्य पर अतीत और वर्तमान की भिन्नता एवं विभिन्न पाश्चात्य तथा अतीत के प्रभावों को स्पष्ट किया है।

'वृन्त और विकास' नामक निबन्ध सग्रह के 'छायावाद' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने छायावाद के पूर्व की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए उसके प्रादुर्भाव की ओर सकेत किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय सस्कृति से निःसृत मध्य युग का भी स्पष्टीकरण लेखक ने इसमें किया है। कला की दृष्टि से छायावाद ने प्रकृति के बाह्य रूप को अपनाया किन्तु भाव की दृष्टि से प्रकृति को आन्तरिक रूप से प्राणवन्त किया। इस प्रकार छायावाद की विशेषता प्रकृति के सचेतन व्यक्तित्व की प्रतिस्थापना है।^२ छायावाद में नारी का अभिषेक करते हुए उसे सम्मान प्रदान किया गया तथा नारी के विविध रूपों में प्रकृति अपने सगुण रूप में विद्यमान हो गई। इस युग में लोकपरक काव्यों का प्रणयन हुआ। लेखक ने छायावाद के प्रति विभिन्न साहित्यकारों के मतों को भी प्रस्तुत किया है। 'पन्त की काव्य प्रगति और परिणति' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने क्रम विकास, समन्वय और अन्विति तथा कला और रागात्मकता शीर्षक के अन्तर्गत श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी के साहित्य के क्रम विकास को प्रस्तुत करते हुए उनके विचारों के क्रमिक विकास का भी आलेखन किया है। इसके अतिरिक्त लेखक

१. 'पद्मनाभिका', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५९।

२. 'वृन्त और विकास', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४६।

ने पन्त के काव्य साहित्य की कलात्मकता तथा भावाभिव्यजना की दृष्टि से उनकी रागात्मक वृत्ति के प्रति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। 'वीरेन्द्र की काव्य सृष्टि' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने श्री वीरेन्द्र कुमार जैन के कहानी संग्रह 'आत्म परिणय' के आधार पर वीरेन्द्र जी की भावात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। लेखक ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है 'इसमें अभीष्ट नारी चेतना को कुल कन्याओं के शील और सौंदर्य में साकार कर अतीन्द्रिय हृदय से प्यार किया था, यही था उसका आत्म परिणय।' कहानियों में नारी का प्रादुर्भाव समाज के विषम धरातल पर बड़ी स्वाभाविकता से किया है। वीरेन्द्र के मानस की स्वप्निल दृष्टि कहानियों के अतिरिक्त उनकी कविताओं में भी परिलक्षित होती है। 'अनागत की आखें' उनकी कविताओं का संग्रह है जिससे उनकी सृष्टि और दृष्टि की प्रभविष्णुता सूचित होती है।^१ लेखक ने भाव एव कला की दृष्टि से वीरेन्द्र जी के साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत की है।

'समवेत' नामक निबन्ध संग्रह में 'नवीन जी की कविताएँ' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की कविताओं का विवेचन लेखक ने भाव एव कला की दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इनकी अधिकांश कविताएँ जेलों में लिखी हुई हैं जो अनुभूति प्रधान हैं। उनमें कल्पना, शब्द चमत्कार तथा शिल्प सूक्ष्मता का अभाव है। लेखक ने उनके कारावास में लिखे प्रेम गीतों के स्पष्टीकरण में लिखा है 'शरीर की जड़ता में जिसका चेतन रूप तरल है उसके लिए क्या कारावास, क्या नन्दन निकुंज। जेल के भीतर कवि हृदय की तरह, पौरुष के भीतर लालित्य की तरह, शरीर के भीतर माधुर्य की तरह नवीन का प्रेम पिहक उठा है'^२। कला की दृष्टि से उनकी भाषा में हिन्दी सस्कृत और ग्रामीण शब्दों के साथ उर्दू का भी सहयोग है। उनकी भाषा स्वच्छद है।

'परिक्रमा' निबन्ध संग्रह के 'कालिदास की कला सृष्टि' शीर्षक विस्तृत निबन्ध को लेखक ने काव्य और नाटक खंडों में विभक्त करते हुए उनका भी विभाजन प्रस्तुत किया है। काव्य में दिग्दर्शन, ऋतु संहार और कुमारसम्भव, मेघदूत, रघुवश की आलोचना तथा नाटक में पटोद्घाटन, अभिज्ञान शाकुन्तलम् शीर्षक में समस्त नाटक साहित्य के उल्लेख के साथ अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक की विवेचना प्रस्तुत की है। वस्तुतः इसमें लेखक की शास्त्रीय एव सैद्धान्तिक आलोचना की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। कालिदास गुप्त काल के स्वर्णिम युग में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राजाश्रित कवि थे। लेखक की दृष्टि में वह 'कालातीत रोमान्टिक, चिर नूतन तथा चिर पौराणिक

१ 'वृत्त और विकास', श्री शातिप्रिय द्विवेदी पृ० १४३।

२ वही, पृ० १४३।

३ 'समवेत', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४८।

कवि थे।^१ कुछ समीक्षकों ने कालिदास को प्रकृति से नागरिक जीवन के कवि रूप में माना है लेकिन उनका नागरिक तथा प्राकृतिक युग भिन्न नहीं समवेत था। उसमें हार्दिक स्वाभाविकता थी। लेखक ने कालिदास के प्रति अरविन्द के विचारों को प्रकट किया है 'प्रकृति में प्राप्य ऐन्द्रिय जीवन का सजीव एवं सशक्त अनुवचन, तथा सौन्दर्य की महत्ता से पूर्ण मानव जीवन के तत्वों को ऐन्द्रिय आलोक से प्रेषित कर उन्हें रसस्निग्ध पदावली में अभिव्यक्ति प्रदान करना, यही कालिदास की प्रथम और अन्तिम रचना की महत्ता रही है।'^२ सस्कृति साहित्य के समस्त कवियों की विशेषता उनकी कलाभिव्यक्ति की विभिन्नता है। लेखक ने माघ और कालिदास की कला की तुलना करते हुए लिखा है 'कहा जाता है उनके (माघ) महाकाव्य में कालिदास की उपमा, भारवि के अर्थ गौरव और दडी के पद लालित्य का समावेश है। किन्तु वे वैयाकरण थे, अतएव स्वभावतः उनके काव्य में पांडित्य और वैदग्ध्य अधिक है। कालिदास भी शब्दशिल्पी हैं किन्तु उनके काव्य शब्द प्रयोगों के लिए नहीं, शब्द काव्य के लिए हैं। वे सरस शक्तियों के उद्भावक हैं। शब्द चित्रों के अप्रतिम चित्रकार महाकवि बाण, कालिदास की सूक्तियों पर मुग्ध थे।'^३ लेखक ने रस और भाव की दृष्टि से कालिदास के साहित्य की विवेचना की है। 'समष्टि के स्वर साधक रवीन्द्रनाथ' शीर्षक निबन्ध के व्यक्तित्व और कला शीर्षक में भी लेखक की आलोचनात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। लेखक ने रवीन्द्रनाथ के दिव्य व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए उनकी कला का उद्घोष करते हुए लिखा है 'स्वर्ग है रवीन्द्रनाथ का आध्यात्मिक ध्येय अथवा सांस्कृतिक विकास, धरा है सस्कृति की लोकभूमि अथवा स्वर्ग की धारणा भूमि, आधार पीठिका। उनकी कला स्वर्ग और धरा के बीच एक सतरंगी इन्द्रधनुषी सेतु है।'^४ रवीन्द्र जी पृथ्वी के सौन्दर्य और आनन्द को ही महत्व देते थे क्योंकि उनमें सौहार्द तथा सवेदना है लेकिन स्वर्ग में इसका अभाव है। रवीन्द्रनाथ रोमान्टिक होते हुए भी क्लासिक हैं। इसी प्रकार लेखक ने 'कुसुमकुमार कवि पन्त' शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत कवि पन्त की काव्यानुभूति तथा काव्य कला को स्पष्ट किया है। लेखक ने उनकी विभिन्न काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी कला के क्रमिक विकास की ओर भी इंगित किया है।

व्यावहारिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति का परिचय लेखक के 'आधान' निबन्ध संग्रह में मिलता है। 'रवीन्द्रनाथ का रूपक रहस्य' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने रवीन्द्र नाथ जी की भावुकता एवं गूढ़ साकेतिक अभिव्यजना को प्रकट किया है जो उनके

१. 'परिक्लमा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७।

२. वही, पृ० ७।

३. वही, पृ० ११-१२।

४. वही, पृ० १२५।

काव्य के साथ ही रूपक में भी दृष्टिगोचर होता है। लेखक की दृष्टि में काव्य आत्म ज्योति के प्रकाशन का एक सुन्दर साधन है।^१ रवीन्द्र जी की कवि प्रतिभा ने ही उनकी अन्तर्दृष्टि को जागरूक रखा था। यही अन्तर्दृष्टि उनके संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। उनका रूपक के प्रति अधिक आकर्षण था और यही रूपक साकेतिक रहस्यवाद के रूप में उनके नाटको और निबन्धों में प्रचुरता से मिलता है। लेकिन निबन्धों में उनका रहस्यवाद अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करता है।^२ इनके छोटे-छोटे नाटको में, छोटे-छोटे सरल वाक्यों में भी निगूढ़ रहस्य विद्यमान रहता है। 'प्रसाद की भाव सृष्टि' शीर्षक निबन्ध में प्रसाद का काव्यारम्भ ब्रजभाषा से मानते हुए खड़ी बोली में छायावाद की सूक्ष्म व्यञ्जकता को घोषित किया है जो प्रसाद के प्रारम्भिक काव्यों में ही परिलक्षित होने लगा था। छायावाद की यह प्रेरणा प्रसाद जी की अपनी अन्तःप्रेरणा थी। इसके अतिरिक्त जीवन तथा स्वाध्याय से भी यह अन्तःप्रेरणा मिलती है। प्रसाद ने भी जीवन और स्वाध्याय से इसे ग्रहण किया था। लेखक ने प्रसाद साहित्य में विभिन्न प्रभावों को दर्शित करते हुए अनुभूति पक्ष तथा कला पक्ष का उल्लेख किया है। प्रसाद में अनुभूति पक्ष की प्रधानता है। लेखक ने प्रसाद, महादेवी तथा पन्त के भाव विलास को 'आध्यात्मिक आख मिचौनी'^३ माना है। प्रसाद और महादेवी की करुणा तथा पन्त जी की बौद्धिक सहानुभूति सभी अपने-अपने क्षोभों में निष्फल हो गये हैं।^४ 'निराला जी की काव्य दृष्टि' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' को कवि तथा आलोचक रूप में प्रदर्शित करते हुए उनके काव्य-सम्बन्धी विचारों को निर्दर्शित किया है। निराला जी की दृष्टि बर्कम है जिसकी एक अपनी भाव मुद्रा तथा कलात्मकता है।^५ लेकिन जहाँ उनकी आलोचनात्मक 'हास्य वक्र दृष्टि' हुई, वह अपने असन्तोष से पाठकों में भी एक असन्तोष की भावना का उद्रेक करने लगते हैं। लेखक ने निराला जी के 'पत जी और पल्लव' विस्तृत लेख में अपने व्यंग्य विद्रूप किये हैं। लेखक ने उनकी व्यंग्य विद्रूप दृष्टि के उदाहरण देते हुए उनके प्रकृति प्रेम तथा भाव एव छायावादी कला पक्ष को निरूपित किया है। निराला जी ने दो तरह के मुक्त वृत्तों की रचना की है—मुक्त छन्द और मुक्त गीत।

'आधान' निबन्ध सग्रह में भी लेखक की सैद्धान्तिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति के दर्शन 'निबन्ध का स्वरूप' शीर्षक निबन्ध में होते हैं। इसमें लेखक निबन्ध शब्द के

१ 'आधान', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २०।

२ वही, पृ० २०।

३ वही, पृ० ४८।

४ वही, पृ० ४८।

५ वही, पृ० ५६।

प्राचीन प्रयोगों को स्पष्ट करते हुए उसके वास्तविक अर्थ को तथा उसी के माध्यम से उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है। लेखक ने निबन्ध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'निबन्ध से किसी रचना का संगठित रूप व्यक्त होता है। वह एक ऐसा लेखन शिल्प है जिससे रचना का रूप विन्यास होता है। वह ऐसा बन्धान या आन्तरिक छन्द है जिससे रचना सन्तुलित हो जाती है।...शिल्प वैशिष्ट्य से निबन्ध के संगठित रूप में वैविध्य हो सकता है किन्तु उसका सूत्र है अविच्छिन्नता, संयोजकता सम्बद्धता।'^१ निबन्ध का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। वह लेख, काव्य तथा कहानी सभी गद्य विधाओं को स्पर्श करता है। वस्तुतः निबन्ध का रूप रचना के किसी भी विषय में अभिव्यक्ति पा सकता है। लेखक ने निबन्ध के विषय और शैली को विचारों की दृष्टि से तथा कला की दृष्टि से विभाजित किया है। कला की दृष्टि से लाक्षणिक, व्यञ्जनात्मक, ध्वन्यात्मक तथा व्यंग्यात्मक आदि शैली हो सकती है तथा विचारों की दृष्टि से वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, दृश्यात्मक, विवेचनात्मक तथा स्वानुभूत्यात्मक आदि। 'प्रभाववादी समीक्षा' शीर्षक निबन्ध में भारतीय हिन्दी परिषद के चतुर्दश वार्षिक अधिवेशन (काशी) की साहित्य गोष्ठी के विषय 'साहित्य शास्त्र और व्यावहारिक समालोचना' के अन्तर्गत उठायी गयी शका कि समीक्षा में परिवर्तन से साहित्य की शास्त्रीय मर्यादा के लिए सकट उत्पन्न हो सकता है, का समाधान करते हुए लेखक ने प्रभाववादी समीक्षा के अन्तर्गत शास्त्रीय एवं व्यावहारिक समीक्षा की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने रचना को शास्त्रीय प्रतिबन्धों से मुक्त माना है। इसी आधार पर श्री शांतिप्रिय द्विवेदी जी का मत है कि जब रचना शास्त्रीय नहीं है तो उसकी समीक्षा भी शास्त्रीय नहीं, प्रत्युत रचना के सदृश्य ही मौलिक होती है। प्रभाववादी समीक्षा में रचना के साथ आत्मीयता की तद्रूपता रहती है। आत्मीयता की स्थापना के लिए समीक्षा में अनुभूति अपेक्षित है। अनुभूति से ही रस-बोध, राग-बोध, भाव-बोध, सौन्दर्य-बोध आदि होता है तथा कलाबोध भी अनुभूति के आधार पर ही होता है।^२ रचना का अनुभूति पक्ष प्रभाववादी समीक्षा में परोक्ष अनुभूति अथवा सहानुभूति के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। भाव के अनुरूप ही शृंगार के संयोजन में कला का भी परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त 'रचना के अनुरूप शृंगार की स्वाभाविकता अस्वाभाविकता अथवा सगति असगति को परखने में समीक्षा अपनी कलाविज्ञता का परिचय देती है।'^३ अतः प्रभाववादी समीक्षा में भावुकता के साथ शिल्प प्रवीणता एवं कला मर्मज्ञता भी विद्यमान है। लेखक ने तत्कालीन साहित्य समालोचना की पद्धतियों

१ 'आधान', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८१।

२. वही, पृ० ८८-८९।

३ वही, पृ० ९०।

को स्पष्ट करते हुए उनके विषय में अपने मतों का प्रतिपादन किया है।

‘आधान’ के अतिरिक्त सैद्धान्तिक आलोचना की प्रवृत्ति लेखक के ‘वृन्त और विकास’ निबन्ध संग्रह के ‘नाटक और रगमच’ शीर्षक निबन्ध में भी परिलक्षित होती है। लेखक ने नाटक को ‘जीवन का कलात्मक सकलन’ माना है तथा रगमच को ससार का संक्षिप्त क्रीडा स्थल।^१ लेखक ने जीवन के सरस सगम में इसके महत्व का प्रतिपादन किया है। नाटक और रगमच आदि साधनों से ही मनुष्य का मर्मोद्भेदक, रसोद्भेदक तथा रागोद्भेदक हो सकता है। लेखक की दृष्टि में सिनेमा से यह सुलभ नहीं है और यही सुप्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का भी मत है।^२ लेखक ने नाटक और रगमच के उद्भव और विकास का उल्लेख करते हुए वैज्ञानिक युग में, जबकि साहित्य भी यांत्रिक हो रहा है, नाटक के यन्त्रीकरण से मुक्ति के लिए रगमच को प्रोत्साहित किया है। विदेशों में भी नाटक, रगमच तथा मूक अभिनय को ही प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कपनियों की स्थापना हो रही है। लेकिन सिनेमा के इस युग में नाटक और रगमच आज भी दुर्लभ प्रतीत होते हैं। इस क्षेत्र में जगदीश चन्द्र माथुर जो स्वयं रस सिद्ध नाट्य प्रणेता और अभिनेता हैं अधिक प्रयत्नशील हैं। लेखक की दृष्टि में मानव के नैसर्गिक जीवन में अथवा युवाकाल में जीवन सुलभ होने पर ही नाटक और रगमच का पुनर्जागरण एवं विस्तार सम्भव है।

आलोचनात्मक निबन्ध प्रवृत्ति का एक अन्य रूप पुस्तक परिचयात्मक निबन्धों के रूप में भी श्री शातिप्रिय द्विवेदी के ‘समवेत’ निबन्ध संग्रह में देखा जा सकता है। प्रस्तुत निबन्ध संग्रह के ‘हार पन्त का रचना-सूत्र’ तथा ‘झूठा सच . एक युग निरीक्षण’ इसी कोटि के अन्तर्गत परिगणित किए जा सकते हैं। प्रथम निबन्ध में लेखक ने श्री सुमित्रानन्दन पन्त की सर्वप्रथम रचना ‘हार’ उपन्यास का वास्तविक परिचय दिया है जिसे पन्त जी ने केवल एक ‘खिलौना’ कहा है। किन्तु लेखक की दृष्टि में यह उनके बचपन का खिलौना नहीं है, यह तो सरस्वती की ग्रीवा में बालहंस का मुक्तामाल है। यह ‘ऊपर ही ऊपर भावों के फेन’ को चीर कर ‘कागज की नाव’ की तरह बार-बार नहीं चला गया है, बल्कि जीवन के अतल में ‘मानव मन की गहराइयों’ में पैठ कर अपना अभीष्ट पा गया है।^३ यद्यपि उपन्यास अल्पवयस्कता में कुछ अस्फुट भावनाओं को केन्द्रित करते हुए लिखा गया है लेकिन पन्त जी की साहित्यिक प्रतिभा का अकुर उसी में परिलक्षित होता है। ‘हार’ उपन्यास भाषा, भाव, कथानक, शैली तथा विचार की दृष्टि से अत्यन्त प्राज्ञ एवं गरिमामय है। ‘हार’ में पन्त जी विश्व-बन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत हैं तथा प्रेम को मात्र सासा-

१. ‘वृन्त और विकास’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १०४।

२. वही, पृ० १०५।

३. ‘समवेत’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २५।

रिक वासना मे केन्द्रित करके अपने भावो के अनुरूप उसे विस्तार दिया है। इसके साथ लेखक ने पन्त जी की 'ग्रन्थि' की भी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है। 'हार' शब्द मे पन्त जी के श्लिष्ट-शब्द का आभास होता है। 'हार' श्लिष्ट पद है जिसका अर्थ पराजय तथा माला दोनो ही है। लेखक की दृष्टि मे कथानक का अत चूकि प्रशात, प्रसादान्त मन स्थिति मे हुआ है अत अन्य अन्तर्गर्भित नामकरण भी हो सकता है।^१ 'झूठा सच. एक युग निरीक्षण' शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने निबन्ध की एक नवीन शैली पत्रोत्तर का प्रयोग करते हुए यशपाल जी के लोकप्रिय उपन्यास 'झूठा सच' का परिचयात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए अपने मनोभावो को व्यक्त किया है। इसमे समसामयिक वातावरण का रूप भी स्पष्ट लक्षित होता है जो उपन्यास के वातावरण का भी स्पष्टीकरण करता है। 'साकल्य' निबन्ध सग्रह के 'दिव्या' शीर्षक आलोचनात्मक निबन्ध मे भी लेखक की पुस्तक परिचयात्मक आलोचना की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त परिचयात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के अन्तर्गत 'ममवेत' निबन्ध सग्रह के 'नये उपन्यास . नये उपन्यासकार' शीर्षक निबन्ध मे भी लेखक ने विभिन्न नवीन उपन्यासकारो तथा उपन्यासो का परिचय दिया है। लेखक ने प्रसाद जी के 'ककाल' तथा प्रेमचन्द के 'गोदान' का उल्लेख करते हुए जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यास साहित्य मे स्थान को निर्धारित किया है। इसी सन्दर्भ मे उन्होने वृन्दावन लाल वर्मा के 'प्रत्यागत', 'लगन', सियारामशरण गुप्त के 'गोद', 'अन्तिम आकाश', 'नारी', फणीश्वरनाथ रेणु का 'मैला आचल', 'परती परिकथा', बलभद्र ठाकुर के 'आदित्यनाथ', 'नेपाल की वो बेटो', 'देवताओ के देश मे', यशपाल का 'झूठा सच', 'सिंहावलोकन', राजेन्द्र यादव का 'उखडे हुए लोग' आदि उपन्यासो की परिचयात्मक आलोचना प्रस्तुत की है। परिचयात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के अन्तर्गत 'शिवपूजन जी की साहित्य साधना' शीर्षक निबन्ध मे लेखक ने पद्माभूषण बाबू शिवपूजन जी सहाय का परिचय प्रस्तुत करने के साथ ही उनकी विविध साहित्यिक प्रतिभा की ओर सकेत किया है। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व कई रूपो मे परिलक्षित होता है कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार, निबन्धकार तथा हास्य लेखक। लेखक ने उनकी साहित्य साधना मे उनकी कृतियो का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार से श्री शाति-प्रिय द्विवेदी के आलोचनात्मक निबन्धो मे व्यावहारिक समीक्षा, सैद्धान्तिक समीक्षा तथा पुस्तक परिचयात्मक समीक्षा की प्रवृत्तियो का परिचय मिलता है।

[५] भावात्मक निबन्धो की प्रवृत्ति . सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से भावात्मक निबन्ध विचारात्मक निबन्धो की कोटि के विपरीत रागात्मकता प्रधान होते है। यह बुद्धि प्रधान निबन्धो से पृथक् हृदय की भावनाओ पर प्रत्यक्षत आधारित होते हैं। इसीलिए इसमे आत्मानुभूति की सफल व्यजना होती है। स्थूलत इसके अन्तर्गत गद्य-

गीति की कोटि की निबन्धात्मक रचनाएँ परिगणित की जा सकती हैं। इनका स्वरूप गद्य काव्य से पर्याप्त तात्त्विक साम्य रखता है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में इस कोटि के निबन्ध प्रायः भारतेन्दु काल से ही उपलब्ध होते हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, गोविन्द नारायण मिश्र तथा ब्रदीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने इस कोटि के निबन्ध प्रथम विकास काल में प्रस्तुत किए थे। परवर्ती काल में रायकृष्णदास^१, वियोगी हरि^२, चतुरसेन शास्त्री^३, माखन लाल चतुर्वेदी^४ तथा दिनेश नन्दिनी डालमिया^५ आदि ने इस कोटि की अनेक कृतियाँ प्रस्तुत कीं। भावात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत विशम्भर मानव का 'सोने से पहले', सत्यनारायण शर्मा का 'जीवन यात्रा', तारा पाण्डेय की 'रेखाएँ' तथा सियारामशरण की 'हा, नहीं' आदि भी उल्लेखनीय हैं।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में 'साहित्यिकी', 'सामयिकी', 'साकल्य' तथा 'परिक्रमा' आदि सग्रहों में सगृहीत कुछ रचनाओं में भावात्मक प्रवृत्ति विद्यमान है। भावात्मक निबन्धों में लेखक ने भाव प्रधान शैली के द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट किया है। वह बौद्धिक होते हुए भी हार्दिक प्रधानता को ही अपनाते हैं। 'साहित्यिकी' निबन्ध सग्रह में सगृहीत भावात्मक निबन्धों में 'प्रवास', 'एक अतीत स्वप्न' तथा 'कवीन्द्र एक बाल्य झलक' निबन्ध इसी कोटि के अन्तर्गत उल्लेखनीय हैं। 'प्रवास' में लेखक ने दिल्ली में हुए साहित्य सम्मेलन में जाने के मोह की ओर सकेत करते हुए रेलगाड़ी का अत्यन्त ही भावात्मक चित्र प्रस्तुत किया है तथा दिल्ली जकशन की तुलना लखनऊ के विशाल जकशन, कलकत्ते के हावड़ा प्लैन तथा बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस आदि से की है। दिल्ली के प्लेटफार्म के समक्ष यह सब आलीशान होते हुए भी शान शोक से परे है। प्राचीन दिल्ली और आधुनिक दिल्ली में अत्यधिक अन्तर आ गया है। लेखक ने दिल्ली का मानवीकरण रूप प्रस्तुत करते हुए उस पर पड़े कठोर प्रहारों की ओर सकेत किया है जो आज भी अपने वैभवपूर्ण बीते क्षणों की याद में बिभुर रही हैं। 'सड़क के दोनों ओर यह बिजली जल रही है या दिल्ली के जले हृदय की ज्वाला। कैसी अभागिनी है यह कगालिनी बुढ़िया। ऐश्वर्य के दिनों में किस प्रकार इसके हृदय का हास शाही मणि दीपो में दमक रहा था, कितने नृपतियों ने अपने अतुल स्नेह से इसके यौवन को प्रदीप्त किया था और आज भी यह कगालिनी लुटी-सी ठगी-सी खोई-सी अपने फटे हुए अचल को फैलाये हुए, मलिन मुख, झुकी हुई कमर से खड़ी-खड़ी, काल की निष्ठुरता की रोगी

१ 'साधना', 'छायापथ' तथा 'प्रवाल' आदि कृतियाँ।

२ 'तरंगिणी', 'अन्तर्नाद', 'भावना', 'प्रार्थना' तथा 'श्रद्धाकार' आदि।

३ 'अन्तस्तल' आदि रचनाएँ।

४ 'साहित्य देवता' आदि कृतियाँ।

५ 'दुपहरिया के फूल', 'शबनम', 'शारदीया', 'उन्मन', 'स्पन्दन' तथा 'वशीरव'।

आँखों से स्वागत कर रही है। कहती है, हा दिगोडे ! बस एक ठेस और ! । अति रूप से सीता हरी गयी, अति रूप से दिल्ली हरी गयी। कितनी बार द्रौपदी की तरह इस सुकेसिनी के केश खींचे गये, कितनी बार इस लाजवन्ती के चीर खींच-खींच कर इसकी लज्जा उधार दी गई। कौन नहीं जानता ? इसके स्वामी पाडवों की तरह एकटक ताकते ही रह गये, यह तो द्रौपदी से भी अधिक अनाथिनी है। एक भी द्वारकानाथ इसकी पुकार पर दौड़ कर इसकी उधरती लाज को बचाने नहीं आया, नहीं आया ।^१ 'एक अतीत स्वप्न' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने पौराणिक, ऐतिहासिक एवं वर्तमान की क्रमशः परिवर्तनशीलता का उल्लेख करते हुए आधुनिक साहित्य में विभिन्न साहित्य सुधाकरो की देन को अत्यन्त भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त श्री सियारामशरण गुप्त के उपन्यास 'नारी' के माध्यम से उन्होंने पौराणिक युग की चेतना की महत्ता को ओर सकेत किया है जो आज भी समयान्तर के उपरान्त अपनी लौ में आध्यात्मिक क्षेत्र में जगमगा रही है। लेखक ने स्वयं को 'पुरातन ग्रामीण' कह कर पुरातन का आराधक माना है। उपन्यास में वस्तुतः वह उसी पौराणिक दर्शन का आवर्तन चाहते हैं। कालान्तर की परिवर्तनशीलता एवं आधुनिक युग की पौराणिक ज्योति का उल्लेख लेखक ने इस प्रकार किया है 'तो पुराण गया, इतिहास आया, इतिहास गया, विज्ञान आया। प्रगति नगरो में ही दीख पड़ती है, गावों में न इतिहास है न विज्ञान, है पुरखों के मुख से सुने हुए पौराणिक विश्वाम—न जाने किस अखंड ज्योति से वे आज भी प्रकाशित हैं घर के दीपक की भाँति। उनके द्वारा आज भी जो मौलिक भारतीय जीवन ज्योति है, उसे ही लेकर ठेठ जीवन के उपन्यास है।'^२ 'कवीन्द्र एक बाल्य झलक' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने कवीन्द्र रवीन्द्र बाबू के बाल्य जीवन के कुछ चित्र भावपरक स्तर पर अभिव्यक्त किये हैं। रवि बाबू को स्कूल का वातावरण, स्कूल का जीवन एवं उसकी कैंद आदि रुचिकर न थी। वह एकान्त में शान्त प्रकृति के नैसर्गिक प्रागण में बैठ चिन्तन करने में ही आत्मलीन रहते थे। लेखक ने उनके बाल्य जीवन के पारिवारिक वातावरण का चित्रण किया है जहाँ सदैव वह नौकरो के अनुशासन में रहे। यह नौकरो का शासन काल विशेष आनन्द का न था, उन्हें स्वतन्त्रता नाम मात्र भी न थी। यहाँ तक कि घर में भी वह स्वच्छदतापूर्वक नहीं घूम सकते थे। इस प्रकार घर और स्कूल दोनों ही स्थानों का वातावरण रवि बाबू के लिए एक-सा ही था—नीरस, निष्ठुर।

'सामयिकी' निबन्ध सग्रह में सगृहीत 'भविष्य पर्व' शीर्षक निबन्ध में चेतन प्रकाश की अमिट रेखा बापू के जीवन दर्शन को भाव-प्रधान भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। बापू वस्तुतः पुरुष होते हुए भी विश्व रूप है। संपूर्ण विश्व ही उनमें

१. 'साहित्यिकी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२४-१२५।

२. वही, पृ० २४४।

समाविष्ट हो गया है। बापू को प्राप्त करने के लिए विश्व कल्याण में योग देने के पथ पर चलना होगा। 'विश्व शांति के लिए अन्तःकरण की मानवता, पीड़ित वसुधा के लिए सवेदना के आँसू, भूखे-प्यासे के लिए जीवन दान' ही बापू का मुख्य उद्देश्य है। यही बापू को स्वीकार है। वह चित्रपूजा के विरोधी है। गांधीवाद बापू की आत्मा का ही राजनीतिक अनुवाद है। 'उसकी आत्मा की मौलिकता है बोधोदय में, सर्वोदय में, अनासक्त योग में। गांधी में 'वाद' नहीं योग है, उफान नहीं उदय है, सत्ता नहीं सत्ता है।'^१ गांधी का जीवन-दर्शन आत्मा के वातायन को सम्बोधित करता है, उसकी प्राण संचारिणी अभिव्यक्तियाँ आभ्यन्तरिक अनुभूतियों से परिव्याप्त है। वस्तुतः 'वह आत्मा का कवि है। सत्य उसकी वीणा है, विश्व वेदना उसकी रागिनी, अहिंसा उसकी टेक और कृपा उसका रस है। सस्कृति उसकी स्वर लिपि है। प्रभु उसका आलम्बन या अवलम्बन है, जनता उसका उपकरण है, विश्व उसका काव्य है, कर्म उसके अक्षर है, सयम नियम उसके छन्द। ज्ञान और भाव को लेकर वह अपने व्यक्तित्व में कवीर्मानपी है—उसमें कवित्व और ऋषित्व का समन्वय है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व लोकयात्रा में भक्ति काव्य को लेकर चल रहा है। उसका प्रत्येक पग काव्य का ही पद विन्यास है। समाज निर्माण द्वारा काव्य को वह शब्दों में नहीं, प्राणियों के जीवन में मूर्त करता है।'^२

'साकल्य' निबन्ध संग्रह के 'दिगम्बर' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने अपने उपन्यास 'दिगम्बर' की रचना प्रेरणा एवं उसके सूक्ष्म रूप को भावात्मक स्तर पर चित्रित किया है। लेखक ने 'दिगम्बर' शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया है। जैन साधुओं के एक सम्प्रदाय का नाम दिगम्बर है जो वस्त्र धारण नहीं करते। लेकिन लेखक की दृष्टि में यह उसका सङ्कुचित अर्थ है। वह इसे स्वीकार नहीं करते। वह लिखते हैं 'दिगम्बर का अभिप्राय है ऐसा आढम्बर शून्य सरल निश्छल निर्मल चेतन अन्तःकरण जिसका परिवेश सीमित नहीं, दिगचल तक फैला हुआ है। आज की भाषा में जिसे श्रमिक सर्वहारा कहते हैं वह स्वार्थ का सघर्ष करता है, किन्तु दिगम्बर तो ऐसा श्रमण सर्वहारा है जो वसुधैव कुटुम्बकम् के लिए स्वेच्छा से निःस्व हो जाता है।'^३ दिगम्बर के नायक विमल में वस्तुतः लेखक का स्वयं का अन्तःकरण विद्यमान है जो बाल्यकाल में प्रकृति के नैसर्गिक उद्बोधन से प्रेरित होता हुआ भी जीवन के यथार्थ घरातल को स्पर्श करता है। उसमें भी शारीरिक एवं मानसिक भूख-प्यास है। 'दिगम्बर' की प्रवृत्ति सजीव, सदेह, सचेतन है। यही कारण है कि उसमें स्नेह, श्रद्धा, सस्कृति का

१. 'सामयिकी', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २५९।

२. वही।

३. 'सामयिकी', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २६०।

४. 'साकल्य', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २४५।

अन्तर्विकास हुआ है।^१ प्रयोग काल की यह रचना अपने शिल्प विन्यास में लेखक का एक नवीनतम प्रयास है। इसमें लेखक ने सस्मरण, पर्सनल एसे, व्यक्तित्व निरूपण, रिपोर्ताज, रेखाचित्र आदि को स्पर्श करते हुए उपन्यास का रूप विन्यास किया है। इसकी विशेषताएँ व्यक्तित्व निरूपण, शब्द शिल्प तथा कथानक के क्रम-नियोजन में निहित हैं।

‘परिक्रमा’ निबन्ध संग्रह के ‘वह अदृश्य चेतना’ शीर्षक निबन्ध के अन्तर्गत लेखक ने अपनी बहिन कल्पवती की स्मरण रेखा को प्रस्तुत किया है। दिवगत होने पर भी बहिन सूक्ष्म चेतना के रूप में स्मृति पट एव हृदय पट पर अन्त तक अवस्थित रही। यही कारण है कि स्मृति को चिरकाल जीवित सृष्टि कहा गया है। वह बाल-विधवा बहिन ‘क्षर शरीर में जो कभी सदेह थी वह देहातीत चेतना बन कर मानस में सूक्ष्म अनुभूति हो गयी है। ओ अदृश्य चेतना ! तुम ओझल होकर भी निष्प्राण नहीं, अहर्निश मेरी सासों में प्राणोदित हो—

तुम फिर-फिर सुधि सी सोच्छ्वास ।

जी उठती हो बिना प्रयास ॥^२

उसी बहिन कल्पवती ने लेखक के जीवन में राग का संचार किया था। लेखक ने बहिन के जीवन का चित्र उसके सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में भावात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया है। बहिन विविध निषेधों के रुद्धिग्रस्त युग में होते हुए भी निर्जीव धर्म को अंगीकार नहीं कर सकी थी। वह प्रगतिशील युग की नारी न होते हुए भी सचेतन थी, वह स्वयं अपनी प्रज्ञा से श्रेय प्रेय का निर्णय लेती थी। वह विधवा के रूप में भी कलाभिरुचि में चिरकुमारिका थी।^३ लेखक ने मीरा तथा कलावती में सादृश्यता स्थापित की है। दोनों को ही ईश्वरीय सौन्दर्य और ऐश्वर्य अभीष्ट था। वस्तुतः वह सासारिक प्रलोभनों से परे थी। वह समस्त दुखों को पृथ्वी की तरह सह लेती थी लेकिन कुरूपता और मलिनता उसकी रुचि के बाहर की वस्तु थी। वह करुणा-कोमल होकर भी तेजस्वनी थी। उसमें तपस्या की प्रखरता थी, साच की आँच थी। कुरुचि, कुरूपता और अन्याय के प्रति दुर्गा की तरह प्रचंड थी। इस रूप में द्विवेदी जी के भावात्मक निबन्ध उनके कवि हृदय की कोमल अनुभूतियों की मार्मिक अभिव्यजना प्रस्तुत करते हैं।

[६] संस्मरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति संस्मरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति के अन्तर्गत संस्मरण निबन्ध को व्यक्ति प्रधान, आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधान, लघु, ललित, पर्सनल एसे आदि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है। यद्यपि वैयक्तिक

१. ‘साकल्य’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २४६।

२. ‘परिक्रमा’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २०७।

३. वही, पृ० २०९-२१०।

निबन्धो तथा सस्मरणात्मक निबन्धो को पर्याय माना जाता है लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर होता है। वैयक्तिक अथवा आत्मचरित निबन्ध में लेखक का उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है जब कि सस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को भी स्पर्श करता है। लेकिन वह इतिहासकार से भी भिन्नता रखता है। वस्तुतः सस्मरण लेखक अपने अनुभवों, अनुभूतियों एवं सवेदनाओं का ही सस्मरणात्मक शैली में वर्णन करता है। वह अपने चतुर्दिक जीवन का संपूर्ण भावनाओं और जीवन के साथ सर्जन करता है।^१ उपर्युक्त भिन्नता के होते हुए भी वैयक्तिक और सस्मरण निबन्ध में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। डा० गुलाबराय सस्मरण को रेखाचित्र के समकक्ष रखते हुए उसे व्यक्ति से सम्बन्धित मानते हैं।^२ पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी वैयक्तिक निबन्ध 'परसनल एसे' तथा 'रेखाचित्र 'स्केच' को पर्यायवाची मानते हैं।^३ वैयक्तिक निबन्ध तथा सस्मरणात्मक निबन्ध अद्यतन युग की देन है यद्यपि इससे पूर्व भी कुछ निबन्धकार इस शैली में निबन्धों का सर्जन कर रहे थे। पाश्चात्य साहित्य में निबन्धों की इस प्रवृत्ति की प्रधानता है तथा इसे आधुनिक आविष्कार के रूप में मान्यता मिली है। इंग्लिश साहित्य में वैयक्तिक निबन्धों की प्रवृत्ति इतनी अधिक मान्य हुई कि व्यक्तित्व प्रधान निबन्ध ही साधारण निबन्ध का प्रतिनिधित्व करने लगे।^४ वस्तुतः आधुनिक युग में निबन्ध की प्रवृत्ति इतनी अधिक विस्तृत है कि उसमें विभिन्न शैलियों का भी प्रादुर्भाव हो रहा है। सस्मरणात्मक निबन्धों की वैयक्तिक, रेखाचित्र, आत्म कथन, जीवनी आदि आत्मा-भिव्यजना की नई-नई शैलियाँ हैं। वैयक्तिक शैली में लिखे सस्मरणात्मक निबन्धों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 'अशोक के फूल', 'वसन्त आ गया', 'नाखून क्यों बढ़ते हैं', 'आम फिर बौरा गये', 'शिरीष के फूल', आदि, श्री लक्ष्मीकान्त झा का निबन्ध 'खोयी चीज की खोज', डा० प्रभाकर माचवे के 'गला', 'मुह', 'गाड़ी रुक गई', 'छाता', 'बिल्ली', 'मकान' आदि तथा श्री विद्यानिवास मिश्र के सस्मरणात्मक निबन्ध उल्लेखनीय हैं। सस्मरणात्मक शैली में लिखे निबन्धों में श्री जैनेन्द्र कुमार के 'धे' और 'वे', श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का 'गेहूँ और गुलाब', डा० प्रभाकर माचवे के 'खरगोश के सींग' में सगृहीत कुछ निबन्ध, श्री भदन्त आनन्द कौसत्यायन का 'जो मैं न भूल सका', 'जो मुझे लिखना पड़ा', 'रेस का टिकट' में सगृहीत निबन्ध, डा० कैलाशनाथ काटजू का 'मैं भूल नहीं सकता', डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' का 'मैं इनसे मिला' आदि इसी कोटि के अन्तर्गत उल्लिखित हैं।

१. 'हिन्दी साहित्य कोश', स० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ८०३।

२. 'काव्य के रूप', डा० गुलाबराय, पृ० २५०।

३. 'हिन्दी निबन्ध और निबन्धकार', ठाकुर प्रसाद सिंह, पृ० १५३।

४. वही, पृ० १४२।

रेखाचित्र शैली में लिखे सस्मरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति के अन्तर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रेखा चित्र के अतिरिक्त श्री बेडब बनारसी का 'उपहार', श्री जैनेन्द्र कुमार की 'दो चिड़िया', श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की 'भाटी की मूरते', श्री रामनाथ 'सुमन' का 'विस्तृत अध्ययन', श्री प्रकाशचन्द गुप्त का 'रेखाचित्र और पुरानी स्मृति', श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का 'एक युग एक प्रतीक', 'रेखाएँ बोल उठी', 'क्या गोरी क्या सावरी', 'कला के हस्ताक्षर', श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का 'जिन्दगी मुस्कुराई', श्री गुरुदयाल मलिक की 'दिल की बात', श्री सत्यवती मल्लिक का 'कैदी' आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त डा० रागेय राघव, श्री लक्ष्मीकान्त भट्ट, श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय', श्री रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी' के 'मुझे आपसे कुछ कहना है' 'क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ' आदि भी सस्मरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में सस्मरणात्मक निबन्धों की प्रवृत्ति उनकी निबन्ध कृतियों, 'साहित्यिकी', 'समवेत' तथा 'परिक्रमा', में सगृहीत निबन्धों में यत्न-तत्न ही विद्यमान है। 'साहित्यिकी' का निबन्ध 'महापथ के पथिक प्रसाद' शीर्षक निबन्ध में लेखक ने प्रसाद जी द्वारा प्राप्त उनके साहचर्य को सस्मरण रूप में परिवेष्टित कर लिया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने अपने वैयक्तिक जीवन का भी इसमें परिचय दिया है। प्रसाद जी के परिचय के समय का अपनी किशोरावस्था का लेखक ने इस प्रकार चित्र प्रस्तुत किया है 'मन के भीतर नये-नये कुतूहल और नये-नये स्वप्न थे। मानव जीवन के स्वप्नों की झाकी उतारने वाले कलाकारों के लिए मेरे मन में एक उद्ग्रीव सम्मान था। सौन्दर्य और कला के अनुराग ने मेरे भीतर एक ओर साहित्यिक लेखन की प्रेरणा उत्पन्न कर दी थी, दूसरी ओर अपनी घोरतम असहाय अकिंचन स्थिति के प्रति विस्मृति भी दे दी थी। सौ-सौ अभावों में भूखे प्यासे रहने पर भी मेरा नया-नया नन्हा सा जीवन सब तरह से भरा-पूरा और स्वर्गीय जान पड़ता था। पृथ्वी मुझे चारों ओर न जाने कितनी आकर्षक और पुलकित मालूम पड़ती थी। नवीन वय की अनजानता में जीवन की कठोरतम वास्तविकताओं से अज्ञात रहकर ही मैं अपने चारों ओर आनन्द ही आनन्द बिखरा हुआ देख सका था।' लेखक ने प्रसाद जी के रहन-सहन एवं मकान की स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। लेखक ने प्रसाद जी के भावुक किशोर हृदय को स्पष्ट करते हुए लिखा है 'प्रौढता को पार कर जाने पर भी वे आजीवन वही सत्रह अठारह वर्ष के नटवर भावुक किशोर थे, जिसके प्रसन्न माध्यम से इन्होंने रूखे-सूखे लौकिक जीवन में प्रवेश किया था और अपने सपूर्ण जीवन को मनोहर बना लिया था।' लेखक ने प्रस्तुत

१. 'साहित्यिकी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १३३।

२ वही, पृ० १३७।

निबन्ध में उनके संपूर्ण जीवन का भावात्मक तथा सस्मरणात्मक परिचय चित्र प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी के पारिवारिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन का चित्र भी लेखक ने इस प्रकार प्रकट किया है। वस्तुतः प्रसाद के हार्दिक सस्कार कलाकार के सस्कार थे। लेखक ने उनके जीवन के कटु अनुभवों का उनके साहित्य में रूप दिखाते हुए अत्यन्त ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है 'उस नाटककार कवि को जीवन सप्राप्त के अनेक विचित्र अनुभव हुए। उन अनुभवों ने उन्हें एक दार्शनिक कलाकार बना दिया। अपने कवि हृदय की सवेदना को बौद्ध धर्म की करुणा का रूप देकर उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। साथ ही रूढ़िग्रस्त, आत्मलिप्त, परपीडक समाज के प्रति उनके मन में एक व्यंग्यपूर्ण विद्रोह भी उदय हो गया था। वही विद्रोह उनके उपन्यासों में मिलता है।'^१ इसके अतिरिक्त लेखक ने हिन्दी साहित्य में उनके महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए उन्हें 'महेश' का स्थान प्रदान किया है।

'समवेत' निबन्ध संग्रह के सस्मरणात्मक निबन्धों में 'हुतात्मा नवीन' शीर्षक निबन्ध में श्रद्धेय बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के जन्म और जीवन का परिचय देते हुए उनकी मृत्यु की ओर संकेत किया है। लेखक ने उन्हें अपनी ही साधन रहित परिस्थितियों का पूर्वज तथा अग्रज माना है। उनकी मृत्यु के मर्महत, शोकाकुल सवाद के समय की लेखक ने अपने मानसिक कष्टों का उल्लेख किया है। 'नवीन' जी केवल साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाये हुए थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को साहित्यिक स्नेहियों ने भिन्न-भिन्न शब्दों में एक ही मुग्ध दृष्टि से देखा है। किसी ने उन्हें 'नरोत्तम' कहा है, किसी ने 'कविहृदय सैनिक' कहा है, किसी ने 'राजनीतिक पकज' कहा है, किसी ने 'आत्माभिमानी सौन्दर्य सिक्त कवि' कहा है।^२ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हें अपना अनुज मानते हुए उनके जोशीले स्वभाव को स्वीकार किया है।^३ वह भी नेहरू से जोशीले थे लेकिन नेहरू जी में केवल गतिशीलता थी जबकि 'नवीन' जी में गतिशीलता के साथ गति-धीरता भी थी। 'नवीन' जी गांधी जी के अनुगत रहे। वस्तुतः 'नवीन' जी अत्यधिक सवेदनशील प्राणी थे, अतएव कोई भी रसोद्वेग उनमें चरमसीमा पर था—अतिशृंगार, अतिकरुणा, अतिओज। जिधर डुल गए, उधर डुल गये। वे बमभोला थे। उनका हृदय सरल निश्छल था, सत्य से निर्मल था, अतएव किसी का उनसे अहित नहीं होता था। शिव और सुन्दर का उनके व्यक्तित्व में समावेश था। शिव उनकी लोक सेवा में था, सुन्दर उनकी कला में था। उनके मस्तक पर गांधी टोपी कैसी बाकी तिरछी अदा से खिल पड़ती थी। कैसे अलबेले थे वे।'^४ 'नवीन' जी ने राष्ट्रीय आहुति

१. 'साहित्यिकी', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० १३९।

२. 'समवेत', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४१।

३. वही, पृ० ४२।

४. वही, पृ० ४२।

मे अपना सपूर्ण जीवन, सपूर्ण यौवन समर्पित कर दिया । लेकिन जीवन का योग पक्ष उनके सनेपन की याद दिला देता था । अपने इस दारुण अभाव को वे हास्य से मनो-रजक बना देते थे ।^१ अपने अभावों से ही आक्रान्त होकर नवीन जी ने पचपन वर्ष की अवस्था में अपनी गृहस्थी बसा ली थी । लेकिन वह उसका भी अधिक भोग न कर सके और इस ससार के जीवन चक्र से मुक्त हो, जीवन-मरण की सीमाओं को पार कर अतीन्द्रिय हो गये । 'परिव्राजक का जीवन और चिन्तन' शीर्षक सस्मरणात्मक निबन्ध में लेखक ने युवा सन्यासी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक से सम्बन्धित सस्मरणों को प्रस्तुत किया है । स्वामी सत्यदेव द्विवेदी युग में अमेरिका में अध्ययन रत थे लेकिन भारत आने पर वह सन्यासी हो गए थे । आज वय के आधिक्य में भी उनका मस्तिष्क अवरुद्ध न होकर विकसित एवं विस्तृत है । बौद्धिक दृष्टि से वह सदैव युवा ही रहेगे । अपनी अदम्य इच्छा के कारण अर्थाभाव में भी अमेरिका जाकर कठिन परिश्रम करके उन्होंने विद्यार्जन किया । उनका गैरिक परिधान उनकी सस्कृति के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करता है । वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक थे तथा कृष्ण की पूजा हिन्दुओं के लिए श्रेयस्कर नहीं मानते थे । इसका मुख्य कारण उनका तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी रूप था ।^२ लेखक ने उनके साहित्यिक परिचय के आधार पर उसमें निहित रामात्मकता को उनके जीवन में प्रतिष्ठित किया है । वस्तुतः उनका समाजसुधारक रूप होते हुए भी वह धर्म के कलात्मक सौष्ठव के प्रशंसक थे । स्वामी जी राजनीति तथा साम्प्रदायिकता से ऊपर थे, वह स्थिर और जड समाज में भी सजीव, सचेतन और जगम है । लेखक ने कर्मदेवी के पास भेजे पत्रों के कुछ दृष्टांत भी इस निबन्ध में प्रस्तुत किए हैं ।

'परिक्रमा' निबन्ध संग्रह में 'कुसुमकुमार कवि पन्त' शीर्षक में 'सस्मरण' के अन्तर्गत लेखक ने पन्त से सम्बन्धित अपने सस्मरणों को प्रस्तुत करते हुए उनके काव्य में निहित भावों एवं सस्कारों के आधार पर पन्त का परिचय दिया है । लेखक ने स्वयं अपनी तथा पन्त की तुलनात्मक व्याख्या भी प्रस्तुत की है । 'पल्लव' के प्रकाशन समय (सन् २६) में लेखक का उनसे परिचय हुआ तथा स्वाध्याय के द्वारा लेखक धीरे-धीरे उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के प्रभाव में आने लगा, लेकिन इस पर भी पन्त जी उनके लिए एक मधुर विस्मय थे और वह स्वयं पन्त जी के लिए एक दुर्लभ पहेली । लेखक ने उनके साहित्य के माध्यम से ही उनके पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के चित्र को प्रस्तुत किया है । श्री बच्चन जी ने यह कहा है कि 'उनके साथ आप जितने दिन तक रहे उनसे आप घनिष्ठता नहीं स्थापित कर सकते ।'^३ वस्तुतः

१. 'समवेत', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४५ ।

२. वही, पृ० ९१ ।

३. 'परिक्रमा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १९४ ।

पन्त जी अपने अन्तर्जगत में ही आत्मलीन होते-होते वहाँ से भी अन्तर्धान हो जाते थे। गिरिजा कुमार माथुर ने यद्यपि पन्त जी को रोमानी लेकिन गम्भीर और जटिल माना है, लेकिन लेखक की दृष्टि में बाह्य वातावरण में रोमानी न होकर वह अपने अन्तर में रोमानी है लेकिन चिन्तन में वह गम्भीर भी है।^१ पन्त जी सत्य शिव सुन्दरम् के कवि हैं। सत्य शिव सुन्दरम् परस्पर भिन्न नहीं प्रत्युत् भाष्य हैं, उनमें पार्थक्य नहीं है। 'शून्य मन्दिर की प्रतिमा' शीर्षक निबन्ध में काव्यदेवी महादेवी के जन्म की प्रसन्नता में भी करुणा का अवसाद प्रदर्शित करते हुए लेखक ने कवयित्री की 'शून्य मन्दिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी' पंक्ति के आधार पर कल्पना में अपनी भावात्मक मूर्ति से तद्रूपता को इंगित कर, उनके वैभवपूर्ण जीवन में भी साहित्य की भावात्मकता की ओर दृष्टिपात किया है। महादेवी जी का व्यक्तित्व उनके साहित्य में प्रतिबिम्बित नहीं होता। 'यद्यपि उनकी कविता में उनका जीवन 'स्वर्ग का नीरव उच्छ्वास' था, तथापि वह 'देव वीणा का टूटा तार' था जो इम पृथ्वी पर आ गया था।'^२ वस्तुतः वह अत्यधिक मिलनसार तथा हसमुख स्वभाव की है। लेखक का प्रथम परिचय नीरव ही रह गया लेकिन साहित्य में प्रौढता प्राप्त करने के साथ उनका सम्बन्ध भी बढ़ा। लेखक अपनी सबेदना में निराला, पन्त और महादेवी से तादात्म्य का अनुभव करता है। उनकी स्नेहिल बहिन कलावती ही लेखक की अन्तरात्मा में निवास करती, वही उनकी अन्तर्चेतना थी।^३ पन्त और महादेवी की भाषा, भाव और शैली में भिन्नता होते हुए भी उनका अन्तर्जगत एक ही है। महादेवी की कविता में लेखक को बहिन का ही अन्तर्जगत आभासित होता। लेखक ने उनसे मिलन के क्षणों का चित्र इस प्रकार चित्रित किया है 'वे मुझसे ऐसे मिलती थीं जैसे अपने अन्तर्जगत के किसी पारिवारिक प्राणी से मिलती हों। वार्तालाप के स्वगत क्षणों में ऐसा जान पड़ता, वे श्रान्त क्लान्त भाराक्रान्त हैं।'^४ महादेवी की कविताओं में जो अन्तर्वेदना व्यक्त हुई है वह लौकिक न होकर अलौकिक है। इसे उन्होंने स्वयं 'रश्मि' की 'अपनी बात' में स्पष्ट कर दिया है। वह बुद्ध की अनुरागिनी तथा उनके दुखवाद से प्रभावित थी। लेकिन कृष्ण काव्य के प्रभाव से उनके दुखवाद में भी वेदना का मधुर हास है। महादेवी को 'आधुनिक मीरा' भी कहा जाता है। महादेवी जी कविताओं में तो अपनी अन्तरात्मा का आसव धोलती थी, लेकिन सामाजिक विषमताओं एवं नारी जागरण तथा उनकी समस्याओं से सम्बन्धित लेखों को प्रत्यक्ष किया।

१ 'परिक्रमा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १९५।

२. वही, पृ० १९९।

३ वही, पृ० १९९।

४. वही, पृ० २०१।

द्विवेदी जी के निबन्धों का सैद्धान्तिक विश्लेषण

हिन्दी निबन्ध के सैद्धान्तिक स्वरूप का उसके विकास की पृष्ठभूमि में अध्ययन करने पर इस तथ्य की अवगति होती है कि संस्कृत भाषा में इस शब्द के उद्गम काल से लेकर आधुनिक काल तक इसके अर्थ और धारण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। श्री आप्टे के कोश के अनुसार निबन्ध के कई अर्थ हैं जिनमें विचार सूत्र के ग्रन्थ से लेकर वैचारिक शृंखला के सग्रह तथा औषधि तक का उल्लेख है।^१ कालान्तर में निबन्ध शब्द का प्रयोग प्रबन्ध, सन्दर्भ, रचना, लेख आदि के अर्थ में किया जाने लगा। आधुनिक विचारकों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने निबन्ध को गद्य की वास्तविक कसौटी माना।^२ निबन्ध विषयक इस धारणा के अनुसार यदि द्विवेदी जी के निबन्धों का विश्लेषण किया जाये तो वह एक उत्कृष्ट गद्य लेखक सिद्ध होते हैं। 'जीवन यात्रा', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास', 'समवेत' तथा 'परिक्रमा' आदि निबन्ध सग्रहों में उनकी विचार शैली का समुचित विकास स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है। समकालीन साहित्य के गद्य और पद्य रूपों से सम्बन्धित जो आन्दोलन वैचारिक स्तर पर द्विवेदी जी के काल में हुए उनमें रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद तथा आदर्शवाद आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी जी ने जहाँ एक ओर इन समकालीन विचारान्दोलनों से व्यापक प्रेरणा ग्रहण की है वहाँ दूसरी ओर इनके क्षेत्रों में अपनी मौलिक रचनात्मकता का भी परिचय दिया है। निबन्ध के क्षेत्र में भी उन्होंने वैयक्तिक और भावात्मक शैलियों का दार्शनिकता और आध्यात्मिकता से जो समन्वय किया है वह उनके साहित्य के कलात्मक स्तर के साथ-साथ चिन्तन की प्रौढ़ता से भी युक्त है।

[१] निबन्धकार द्विवेदी जी का व्यक्तित्व इस अध्याय के आरम्भ में यह सकेत किया जा चुका है कि शातिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव हिन्दी निबन्ध के इतिहास के जिस युग में हुआ उसमें विचारात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, सस्मरणात्मक तथा सामयिक निबन्ध क्षेत्रीय विविध प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं। द्विवेदी जी के एक निबन्धकार के रूप में जिस व्यक्तित्व का परिचय पाठक को मिलता है वह एक ओर उनकी भाषा-शैली की प्रौढ़ता का द्योतन करता है और दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व की जागरूकता और चेतन सपन्नता का भी आभास देता है। 'जीवन यात्रा', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास', 'समवेत' तथा 'परिक्रमा' आदि निबन्ध सग्रहों में विषयगत वैविध्य और अभिव्यक्तिगत मौलिकता का जो समन्वय मिलता है वह

३ 'प्रेक्टिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी', वामन शिवराम आप्टे, पृ० ९०१।

४. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५०५१।

द्विवेदी जी को अपने युग के अन्य निबन्धकारों की तुलना में सहज ही एक विशिष्ट स्थान का अधिकारी बना देता है। उनके सहज चिंतन की जो अभिव्यजना विविध विषयों के निबन्धों में मिलती है वह सामान्यतः इस युग के अन्य निबन्धकारों की रचनाओं में दुर्लभ है, विशेष रूप से दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखे गये। उनके निबन्धों में मानवीय जीवन की परस्पर विरोधी वृत्तियों का जो निरूपण मिलता है वह उनके एक निबन्धकार के रूप में व्यक्तित्व की आत्म केन्द्रता का परिचायक है। यह इस कारण है क्योंकि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की निर्मित का आधार ही आत्मचिन्तन और आत्मविश्वास है। वास्तव में द्विवेदी जी ने मनुष्य को स्वयं अपनी क्षमता पर विश्वास करने की प्रेरणा दी है और इस प्रकार उसे प्रगति के पथ पर अग्रसारित होने का सकेत किया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण लेखक के साहित्यिक व्यक्तित्व की सरलता, आदर्शमयता, आध्यात्मिकता और स्वावलम्बनप्रियता आदि का परिचायक है।

[२] द्विवेदी जी के निबन्धों का विषय वैविध्य श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य की एक उल्लेखनीय विशेषता उसका विषय वैविध्य है। उन्होंने विचारात्मक निबन्धों के क्षेत्र में जो रचनाएँ प्रस्तुत की हैं वे दर्शन, संस्कृति, परम्परा, आधुनिकता, ज्ञान-विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति, साहित्य और जीवन मूल्यों से सम्बन्धित हैं। इनमें लेखक का गम्भीर चिन्तन प्रवाह परिलक्षित होता है। विचारात्मक निबन्धों के क्षेत्र में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण मुख्यतः समन्वयवादी है। इसके अन्तर्गत उन्होंने विश्व-कल्याण, साहित्यिक उपलब्धियों, साहित्य सिद्धान्तों, साहित्यकारों के व्यक्तित्व विश्लेषण, कवियों, कलाकारों, सन्तों तथा आधुनिक भौतिकवादी जीवन से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत किये हैं। अपने विवरणात्मक निबन्धों में उन्होंने मुख्य रूप से बोधिसत्त्व के रूप में गौतम बुद्ध जैसी महान् विभूतियों के शाश्वत सन्देशों को काव्यात्मक भाषा और कथात्मक शैली में उनकी समस्त दार्शनिक गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। इनके साथ ही सामयिक निबन्धों के अन्तर्गत उन्होंने समकालीन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त गम्भीर समस्याओं पर अपने निष्कर्षात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं। इन निबन्धों में लेखक ने आधुनिक काल में जीवन का लक्ष्य, लौकिक योग्यता, कृषक और शिक्षित युवकों का जीवन, कृत्रिम और स्वाभाविक जीवन, नवयुवक और स्वावलम्बन, स्वदेश प्रेम तथा युद्ध की विभीषिका आदि के साथ-साथ यात्रिकता, रोटी की समस्या, काम-भावना, साहित्य का व्यवसाय, विश्व-विद्यालयीन शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, उद्योग और आत्मयोग, लोक कला का आधुनिकीकरण आदि पर जागरूक चिन्तन प्रस्तुत किया है। अपने आलोचनात्मक निबन्धों में द्विवेदी जी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा का माधुर्य-विलास, उपन्यास कला और उपन्यासकार, हिन्दी साहित्य का भविष्य, सांस्कृतिक और प्रगतिशील कवि, वर्तमान कविता का क्रम-विकास, तुलसीदास का सामाजिक आदर्श, सूरदास की काव्य-साधना,

ग्राम्य जीवन के काव्य चित्र, आधुनिक साहित्य के विविध वाद आदि सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आलोचना से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत किये हैं। इनके अतिरिक्त अपने भावात्मक निबन्धों में द्विवेदी जी ने बुद्धि प्रधान निबन्धों से पृथक् भावमयी आत्मानुभूति की सफल व्यञ्जना की है। यह निबन्ध लेखक के प्रतिनिधि निबन्ध हैं।

[३] द्विवेदी जी का वाद विवेचन श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने अपने निबन्ध साहित्य में विभिन्न साहित्यिक एवं राजनैतिक वादों का विश्लेषण करते हुए अपने मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं। जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, हिन्दी साहित्य के वर्तमान युग में द्विवेदी जी के आविर्भाव का समय छायावाद और उसका परवर्ती काल है। उनके विचार से छायावाद में सगुण रोमान्टिकता की भावना उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार से भक्तियुग में सगुण पौराणिकता की भावना थी। इन दोनों में ही सगुण रूप में संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता अथवा ईश्वरता और आत्मानुभूति की विशदता अथवा विश्व व्यापकता है। इतना अन्तर अवश्य है कि भक्ति युगीन सगुण भावना धार्मिक थी जब कि छायावाद युगीन सगुण भावना नैसर्गिक है। साथ ही भक्ति युगीन सगुण में परमात्म भाव का आलम्बन या माध्यम नर रूप नारायण पुरुष है जब कि छायावाद का आलम्बन नारी रूप नारायणी प्रकृति है। इस दृष्टि से छायावाद में प्रकृति स्वयं अपने में पूर्ण और सन्तुष्ट है। वह योगमाया है, जिसकी साधना ही राग साधना है। अन्तर इतना है कि यह राग केवल इन्द्रिय व्यापार के माध्यम से व्यक्त होने वाला मनोविकार ही नहीं है वरन् मानवीय चेतना का अतीन्द्रिय मर्मोद्ग्रेक भी है। द्विवेदी जी के विचार से छायावाद का प्रादुर्भाव भारतीय साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्र की काव्य प्रतिभा के माध्यम से हुआ था। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है मध्य युगीन भक्ति काव्य की भाँति छायावाद युगीन काव्य में मनुष्य की वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता है। इस दृष्टि से उसे कृष्ण काव्य का ऐसा पुनरुत्थान कहा जा सकता है जिसमें रागानुरक्ति अथवा मोहासक्ति रूपी कलानुरजन मिलता है। छायावाद का कवि प्रकृति के सचेतन व्यक्तित्व की स्थापना करता है। इस दृष्टि से उसे आधुनिक युग में नीति युगीन काव्य की पृष्ठभूमि में रोमान्टिक पुनरुत्थान कहा जा सकता है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से छायावाद का स्पष्ट भेद है। यह भेद मुख्यतः आर्थिक और औद्योगिक दृष्टिकोणगत विरोध के कारण है। द्विवेदी जी की धारणा है कि भाषा विश्लेषणवाद और मार्क्सवाद के प्रचार के बाद मानवतावादी रचनाओं का ही आधिक्य था जिसके प्रतिनिधि प्रेमचन्द और प्रसाद थे। इनके मानवतावादी दृष्टिकोण में यथार्थ की जड़ता न होकर आदर्श की चेतना और जागरूकता थी जो स्वस्थ साहित्य के निर्माण का आधार थी। चूँकि मानवतावाद का उद्भव सांस्कृतिक आभ्यान्तरिकता से हुआ था इसलिए उसमें हार्दिक सरलता थी। इसके विपरीत मार्क्सवाद का साहित्य में प्रवेश राजनीति के अभ्यन्तर से होने के कारण उसमें बौद्धिकता? विचार प्राधान्य और रसहीनता है। कलात्मकता के स्थान

पर उसमें प्रचारात्मकता की प्रधानता है। द्विवेदी जी ने फ्रायडवाद का विरोध करते हुए साहित्य में मानवीय विकृतियों का निषेध किया है। इसी सन्दर्भ में द्विवेदी जी के प्रभाववादी समीक्षा से सम्बन्धित विचार भी उल्लेखनीय हैं जिसे उन्होंने ऐसी समीक्षा कहा है जो रोमांटिक, भावात्मक और कलात्मक है। इस आधार पर उन्होंने प्रगतिवादी समीक्षा को सवेदना शून्य और मात्र समाजशास्त्रीय निर्दिष्ट किया है।

आधुनिक दूराजनैतिक जीवन दर्शन से प्रभावित मतवादों में श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने गांधीवाद और समाजवाद आदि पर भी विस्तार से विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने सर्वोदय अथवा समाजवाद में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी बल दिया है। उनका विचार है कि व्यवहार में आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक रूपात्मकता रखते हैं। यह इस कारण है क्योंकि इनमें साधन केवल जड़ वस्तु मात्र नहीं हैं और इस दृष्टि से पार्थक्य भी नहीं है। उनकी धारणा है कि गांधीवाद के अन्तर्गत खादी प्रयोग पर, ग्रामोद्योग के प्रचार-प्रसार पर जो बल दिया गया है वह इन साधनों की स्वाभाविकता के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति के श्रमगत स्वावलम्बन का उन्मेष भी करता है। द्विवेदी जी का विचार है कि किसी भी समाज में विविध वर्गों के श्रमिकों का श्रम मूलतः स्वावलम्बी होता है। उसमें कोई असामाजिक विघटन नहीं होता है और अन्यान्यता होती है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि अनेक वर्गों के श्रमिकों के सहयोग के स्वावलम्बन से ही समाज की संरचना हुई। इसलिए विशुद्ध समाजवाद वह नहीं है जहाँ आर्थिक विकेन्द्रीकरण है वरन् वह है जहाँ साधन की स्वाभाविकता प्राथमिक है, जिसके अनुरूप ही साध्य बनता है और जिससे संस्कृति का उद्भव होता है। द्विवेदी जी का विचार है कि समाजवाद का विकास जीवशास्त्र और अर्थशास्त्र का आधार ग्रहण करके हुआ है, उनमें आधुनिक मानव की सबसे बड़ी विकृति अर्थात् अहंकार के कीर्ति और शक्ति रूपी प्रच्छन्न प्रतीकों की निहित है। यही विकार न्यूनाधिक रूप में किंचित परिवर्तन के साथ व्यक्तिवाद और पूँजीवाद में विद्यमान है। इससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब आत्म चेतना के परिनिष्ठित स्वरूप पर बल देने वाले गांधीवाद को अपनाया जाए।

[४] द्विवेदी जी के निबन्धों की भाषा श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य का अवलोकन करने पर इस तथ्य की अवगति होती है कि उनकी भाषा प्रायः समकालीन प्रभावों को अपने में समाविष्ट किए हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, उनका रचना काल छायावाद और उसका परवर्ती युग रहा है। इस दृष्टि से उनकी भाषा पर भी छायावाद और उसके परवर्ती साहित्यिक आन्दोलनों का प्रभाव है। द्विवेदी जी के लिखे हुए विचारात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, सस्मरणात्मक तथा सामयिक विषयों से सम्बन्धित निबन्ध भाषागत वैविध्य रखते हैं जो मुख्यतः रचना काल और विषय वस्तु के अनुरूप ही हैं। यहाँ पर संक्षेप

मे द्विवेदी जी के निबन्धों में प्रयुक्त भाषा के विविध रूपों की ओर संकेत किया जा रहा है ।

संस्कृत निष्ठ भाषा श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्धों में भाषा के जो रूप उपलब्ध होते हैं उनमें सर्वप्रथम संस्कृत निष्ठ भाषा का उल्लेख किया जा सकता है । यह भाषा मुख्य रूप से उन स्तंभों पर प्रयुक्त हुई है जहाँ लेखक ने भावनात्मक प्राबल्य से मुक्त विचार विश्लेषण प्रस्तुत किया है । उदाहरण के लिए 'परिक्रमा' पुस्तक के 'कुसुमकुमार कवि पन्त' निबन्ध में 'अन्तर्निर्माण' शीर्षक के अन्तर्गत यह उदाहरण दृष्टव्य है 'जन्म के दिन ही जिस जन्मजात कवि का शिशु हृदय मातृ वक्षित हो गया उस नव प्राण कुडमल का अवतरण कितने करुण वातावरण में हुआ । क्या यह मनोवैज्ञानिक विरोधाभास नहीं है कि विषादपूर्ण वातावरण में उत्पन्न होकर भी वह अवमन्नता का नहीं, श्रद्धा, सौन्दर्य और उल्लास का कवि हो गया । जीवन में इतना अमृतत्व इतना माधुर्य उसे कहा से मिल गया ? अग-जग से अलिप्त अपने अतीन्द्रिय अन्तःकरण में सम्पुटित वह शिशु शतदल की भाँति मुकुलित होकर सत्य शिव सुन्दरम् का प्रतिनिधि हो गया ।'^१

क्लिष्ट अथवा दुरूह भाषा श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में प्रयुक्त भाषा का दूसरा रूप क्लिष्टता अथवा दुरूहता है । इस प्रकार की भाषा में भी शब्दावली संस्कृत प्रधान ही है । इस दृष्टि से यह भाषा रूप भी संस्कृत निष्ठ भाषा से पर्याप्त साम्य रखती है । अन्तर केवल इतना है कि इसमें ऐसे शब्द गम्भीर भाव व्यक्त करते हुए भी किंचित क्लिष्ट प्रतीत होते हैं यद्यपि इससे निबन्ध प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती । इसके उदाहरण मुख्यतः गम्भीर विषयात्मक निबन्धों में उपलब्ध होते हैं । द्विवेदी जी लिखित 'पद्मनाभिका' पुस्तक में संगृहीत 'बोधिसत्व' शीर्षक निबन्ध से इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—'अरुणोदय की बेला में राजकुमार देवविमान के सदृश सर्वोत्तम रथ पर बैठकर नगर की ओर चला, रथ में पारद की तरह चंचल और कपूर की तरह उज्ज्वल तुरग जुते हुए थे । सूर्य के प्रकाश से रथ का मण्डप झलमला रहा था । मण्डप के स्वर्ण केतु को दूर से फहराते देखकर पुरवासी प्रमुदित हो उठे । समीप आने पर उन्होंने उल्लसित कंठ से जयघोष किया । पुष्पों की वर्षा से राजपथ कुसुमित हो गया । वाद्य वृन्द बज उठे, देवलोक की पूजा ध्वनि की तरह शखरव वातावरण को अभिमन्त्रित करने लगा । फूलों की मालाओं से कुमार की श्रीवा मानो स्नेह और सम्मान के आलिंगन से आपूर्ण हो गई । द्वार पर खड़ी कुलवधुओं ने दधि, दुर्वा और गोरोचन से राजकुमार का स्वस्त्ययन किया ।'^२

१ 'परिक्रमा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १५१ ।

२. 'पद्मनाभिका', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ११०-१११ ।

मिश्रित भाषा श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में अनुपात की दृष्टि से बहुत बड़ी सख्या ऐसी रचनाओं की है जिनमें मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार की भाषा में उन्होंने संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, और अंग्रेजी के उन शब्दों का प्रयोग किया है जो सामान्य रूप से हिन्दी में अंगीकृत कर लिए गए हैं। विषय के अनुसार विभिन्न प्रसंगों में संस्कृत, उर्दू अथवा अंग्रेजी के शब्दों का आनुपातिक प्रयोग न्यूनतम हो गया है। अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उन सभी भाषा रूपों के पृथक्-पृथक् उदाहरण न देकर केवल एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें मिश्रित भाषा का प्रतिनिधि स्वरूप दृष्टिगत होता है 'बच्चे से धन्य होने वाले भद्र पुरुष की बात पर आगे विचार कीजिए। वह अपने कार्यालय में बैठा हुआ कार्य में व्यस्त है। एकाएक उसे घड़ी की टन-टन सुनाई देती है। कौन-सी घड़ी ? टेलीफोन की घड़ी। वह झपट कर टेलीफोन के पास पहुँचता है, परन्तु सदेश सुनने के समय उसका कलेजा धड़कने लगता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। राम-राम। बड़ा दुखदायी समाचार रहा होगा। बेचारा सिसकिया ले-ले कर कराह रहा है, उसकी सुध-बुध जाती रही, चेहरे का रंग उड़ गया। पीला, मुर्दनी छाया हुआ मुह लेकर वह अपने आसन पर आया, कोट पहना तथा टोपी ली और कार्यालय से चल दिया—मानो उसे बन्दूक की सी गोली लग गयी हो। उसने अपने प्रधान से अनुमति भी नहीं ली। अपनी चौकी पर फैले हुए कागज पत्रों को भी समेटकर बन्द नहीं किया। उसका ज्ञान ध्यान सब जाता रहा और सीधा कार्यालय से चल दिया। उसके साथी चकित रह गये।'^१

[५] **द्विवेदी जी के निबन्धों की शैली** श्री शातिप्रिय द्विवेदी के विविध विषयक निबन्धों में रागात्मक, रूपात्मक, सश्लिष्ट, आलंकारिक, भावात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक, उद्बोधनात्मक, वर्णनात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। ये शैलियाँ विभिन्न विषयों और प्रसंगों के अनुरूप परिवर्तित होती रही। इनके उदाहरण द्विवेदी जी के जीवन यात्रा, साहित्यिकी युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, पद्मनाभिका, आधान, वृत्त और विकास, समवेत एव परिक्रमा आदि सभी निबन्ध संग्रहों में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर इनमें से प्रत्येक शैली का एक प्रतिनिधि उदाहरण परिचय के लिए उद्धृत किया जा रहा है।

रागात्मक शैली द्विवेदी जी के निबन्धों में रागात्मक शैली का जो स्वरूप उपलब्ध होता है वह मुख्यतः उन निबन्धों में प्रयुक्त हुआ है जिनमें आध्यात्मिकता और भौतिकता के साथ रागात्मकता का समन्वय हुआ है। यह शैली उनके कवि हृदय की कोमल राग वृत्ति की ही परिचायक है। द्विवेदी जी के लिखे हुए 'परिक्रमा' नामक

निबन्ध सग्रह की 'वह अदृश्य चेतना' शीर्षक रचना से इसका एक उदाहरण यहा प्रस्तुत किया जा रहा है 'उस चिन्मयी का अमृत पावन नाम कल्पवती था। इस जन्म मे वह मेरी बाल विधवा बहिन थी। मेरे दुधमुँहे शैशव मे ही जब मा का आचल सदा के लिए ओझल हो गया तब मस्तक पर उसी का कोमल कर पल्लव वात्सल्य का आचल बन गया। उसी ने मेरे जीवन मे राग का संचार किया। ..वह चिन्मयी पृथ्वी पर वृष्मयी होकर अवतरित हुई थी। पचभूतो से ही उसके शरीर का भी निर्माण हुआ था, किन्तु शरीर भी उसकी आत्मा की तरह ही सूक्ष्म था, आत्मा ही अपने अनुरूप सदेह हो गयी थी जैसे सगीत वीणा के पतले तारो मे। चित्र की भाषा मे वह तन्वगी पद्मिनी थी।'^१

रूपात्मक शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्धो मे प्रयुक्त विभिन्न शैलियों मे दूसरी प्रमुख शैली रूपात्मक है। इस शैली के उदाहरण 'परिक्रमा' तथा 'जीवन यात्रा' शीर्षक निबन्ध सग्रहो की अनेक रचनाओ मे उपलब्ध होते है। यह शैली विशेष रूप से उन स्थलो पर मिलती है जहाँ लेखक ने किसी वस्तु स्थिति का विशिष्ट कथात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की 'जीवन यात्रा' नामक निबन्ध पुस्तक मे सगृहीत निबन्ध 'मृग-तृष्णा' शीर्षक रचना से इसका एक उदाहरण यहा प्रस्तुत है 'हम लोगो ने अपने जीवन के चारो ओर एक भीषण ज्वाला धधका रखी है। यद्यपि हम उसे देख नहीं पाते, तथापि हम सब उसमे भस्म हुए जा रहे है। ससार का कोना-कोना उस ज्वाला से जल रहा है। हम त्राहि-त्राहि कर रहे है, हाहाकार से आकाश का हृदय कपा रहे है, किन्तु यह समझने की चेष्टा नहीं करते कि यह ज्वाला क्या है और कहाँ धधक रही है? जितनी आसानी से हम घर मे लगी हुई आग को बुझा सकते है, उससे भी अधिक सुगमता से हम इस अदृश्य ज्वाला को शात कर सकते है।'^२

सश्लिष्ट शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य मे उपलब्ध विभिन्न शैलियो मे तीसरी उल्लेखनीय शैली सश्लिष्ट शैली है। इसके उदाहरण 'युग और साहित्य' तथा 'सामयिकी' शीर्षक निबन्ध पुस्तको मे सगृहीत अनेक रचनाओ मे उपलब्ध होते है। यह शैली लेखक के साहित्यिक व्यक्तित्व की गम्भीरता, शब्द चयन की सतर्कता और तत्त्व निरूपण की सम्यक्ता की द्योतक है। 'सामयिकी' मे सगृहीत 'रवीन्द्रनाथ' शीर्षक निबन्ध से इसका एक उदाहरण यहा उद्धृत किया जा रहा है 'जब हम कहते हैं कि रवीन्द्रनाथ ने कलात्मक सत्य दिया, बापू ने कला रहित सत्य, तब इसके माने यह कि रवीन्द्र का सत्य सकल्पात्मक है, बापू का सत्य निर्विकल्प। किन्तु सत्य जब विकल्पात्मक हो जाता है तब उसमे तामसिक कुरूपता आ जाती है,

१. 'परिक्रमा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २०७।

२. 'जीवन यात्रा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३५।

रियलिज्म के नाम पर साहित्य में प्रायः यही तामसिकता सत्य बन जाती है। हमें तो कलाकार का सकल्पात्मक सत्य चाहिए या सन्त का निर्विकल्प सत्य। और यही गांधीवाद का निषेध तामसी माया के प्रति होना चाहिए, न कि कलाकार के कलात्मक सौन्दर्यात्मक सत्य के प्रति। कलात्मक सत्य जीवन का राजयोग है।”

आलंकारिक शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी जी की निबन्ध शैलियों में चौथी प्रमुख शैली आलंकारिक है, जिसका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। यह शैली ‘समवेत’ ‘वृन्त और विकास’ तथा ‘परिक्रमा’ नामक निबन्ध संग्रहों में बहुलता से प्रयुक्त हुई है। विविध आलंकारिक प्रयोगों के माध्यम से उत्पन्न सौन्दर्य ही इसकी प्रमुख विशेषता है। ‘परिक्रमा’ शीर्षक निबन्ध की ‘वह अदृश्य चेतना’ शीर्षक रचना से इसका एक उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जा रहा है “निर्गुण कबीर की ‘झीनी-झीनी बीनी चदरिया’ बहुत सादी थी। उस कल्पवती का जीवन शिल्प भी काया की चदरिया की तरह ही झीना था, किन्तु सगुण के रूप-रंग-रस से सुन्दर, सुरंग और सरस था। बाल्यावस्था में ही वैधव्य से जो पतझड़ की कली हो गयी थी उस बाल विधवा में वसन्त का यह भाव वैभव कैसे आ गया। सासारिक उपाधियों को छोड़कर उसमें उसका शैशव ही अक्षुण्ण हो गया था, काल उसकी अन्तरात्मा को उन्मीलित नहीं कर सका था। निर्लिप्त होकर भी वह अपनी शिशु सुलभ रागात्मिका दृष्टि से जिस मनोज्ञ सृष्टि को देखती थी उसे अपनी चेतना से आत्मसात् कर सांस्कृतिक सुषमा बना देती थी। उसके वयो विकास में सूर्यमुखी की तरह उसकी ज्योतिष्मती चेतना ही ज्योतिर्मय की ओर विकासोन्मुख होती जाती थी।”^१

भावात्मक शैली श्री द्विवेदी जी के निबन्ध साहित्य में प्रयुक्त शैलियों में पाचवी शैली भावात्मक है। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है द्विवेदी जी के विविध विषयक निबन्धों में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के कवि हृदय की भी अभिव्यजना हुई है। यह शैली उनके काव्यात्मक उद्गारों से परिपूर्ण है जो विचार तत्व के समन्वय से विशेष प्रभावयुक्त बन गयी। इसका एक उदाहरण द्विवेदी जी के ‘पद्मनाभिका’ नामक निबन्ध संग्रह की ‘नूतन-पुरातन’ रचना से यहाँ उद्धृत किया जा रहा है “समय का प्रवाह बहता जा रहा है। जीवन के क्षण बुदबुदों की तरह विलीन होते जा रहे हैं। उन्हें क्या अक्षरों में बाध लूँ ? किसलिए ? किसके लिए ? विधाता तो सर्वान्तर्यामी है, वह तो बिना बोले, बिना लिखे, सबका सब कुछ सुनता देखता समझता है, फिर भी मनुष्य बोलता है, किसलिए ? किसके लिए ? वह सास लेता है, सभी जीवन सास लेते हैं। जीने के लिए, जीवन देने के लिए।... इसी तरह तो ससार चलता है, इसी तरह तो समय का प्रवाह बहता है। क्या हर्ज है यदि मनुष्य

१. ‘सामयिकी’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २७।

२. ‘परिक्रमा’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २०९।

बुदबुदो की तरह अपनी क्षणभंगुर सासो को स्मृतियों में पिरो ले ।”^१

विवारात्मक शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी की निबन्धात्मक रचनाओं में प्रयुक्त शैलियों में विचारात्मक शैली भी यहाँ पर उल्लेखनीय है। इस शैली के विविध प्रसंगानुकूल रूप द्विवेदी जी के ‘जीवन यात्रा’, ‘सामयिकी’, ‘साहित्यिकी’ तथा ‘युग और साहित्य’ आदि निबन्ध संग्रहों में उपलब्ध होते हैं। यह शैली मुख्यतः विचार प्रधान है जिसकी मुख्य विशेषता चिन्तनात्मक प्रवाहशीलता है। इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ द्विवेदी जी लिखित ‘जीवन यात्रा’ नामक पुस्तक के ‘जीवन का उद्देश्य’ शीर्षक निबन्ध से प्रस्तुत किया जा रहा है “ससार के पूजा-पाठ, जप-तप, दान, तब तक हमें कुछ भी शांति नहीं दे सकते जब तक कि वे हमारे सकुचित स्वार्थ के घेरे में है। ये धार्मिक कृत्य लोक-कल्याण के लिए है। जीवन संग्राम में लगे रहने के बाद ये पुण्य कृत्य हमारे सामने इसीलिए रखे गये हैं कि हमारा आन्तरिक ध्यान एक बार व्यष्टि से समष्टि की ओर जाय और हमें बोध हो कि ईश्वर की कितनी विशाल सृष्टि के साथ हमें अपने सच्चे कर्तव्यों का तारतम्य बनाना है। जो से जब हम इन कृत्यों द्वारा परार्थ की ओर बढ़ते हैं तो मन स्वस्थ होकर शांति का अनुभव करते लगता है और हमें फिर किसी दूरस्थ स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तब वह स्वर्ग आत्मा में ही विद्यमान दीख पड़ता है। हम अपने और दूसरों के कृत्रिम दुःख द्वन्द्व और हाहाकार को जितना ही कम कर सकें, उतना ही चिर आनन्द के अपने जीवनोद्देश्य के निकट पहुँचेंगे ।”^२

आलोचनात्मक शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में आलोचनात्मक शैली का जो स्वरूप दृष्टिगत होता है वही उनके आलोचनात्मक साहित्य में भी विद्यमान है। अतएव यहाँ पर केवल संकेत रूप में इसका एक उद्धरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो लेखक की आलोचनात्मक दृष्टि की सर्वांग संपूर्णता का आभास देने में समर्थ है - “देश द्रोही में जीवन के सभी अवयव सगठित हो गये हैं—व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र। इन्हीं के अनुरूप इसमें चरित्रों और समस्याओं की विविधता भी है—स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी, पूँजीपति भी हैं, मजदूर भी, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यकर्ता भी। सामाजिक रूप में विवाह या प्रेम समस्या है, राजनीतिक रूप में महायुद्ध अथवा जीवन-मरण की समस्या। अन्त में सामाजिक और राजनीतिक उलझनों में उलझी हुई समस्या हृदय या प्रेम की है। मनुष्य अपनी हार्दिक समस्या में समूह का एक विवश अंग है। सामूहिक समस्या के सुलझे बिना वैयक्तिक समस्या भी सुलझ नहीं सकती, इसलिए लेखक समष्टिवाद (कम्युनिज्म) की ओर है। आज की विचारधाराओं का मतभेद सामूहिक समस्या के अस्तित्व में नहीं, उनके

१ ‘पद्मनाभिका’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८ ।

२ ‘जीवन यात्रा’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३४ ।

स्वरूप मे है—राजनीतिक या सांस्कृतिक, बौद्धिक या हार्दिक । लेखक ने समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें प्रगतिशील दृष्टिकोण से समझने का साधन उपस्थित किया है ।”^१

व्याख्यात्मक शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी के अनेक निबन्धों में व्याख्यात्मक शैली भी अधिकता से प्रयुक्त हुई मिलती है । इस शैली का प्राचुर्य उन स्थलों पर विशेष रूप से हो गया है जहाँ पर उन्होंने किसी विशिष्ट तत्व के समुचित तथ्य के स्पष्टीकरण का प्रयत्न किया है । द्विवेदी जी के लिखे हुए ‘आधान’ नामक निबन्ध संग्रह में ‘काव्य में भक्ति भावना’ शीर्षक से इस शैली का एक उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जा रहा है “भक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए नृत्य और संगीत के अतिरिक्त काव्य की भी सहायता ली । नृत्य, गीत और वाद्य के सहयोग से भक्ति की भावना लहरीली हो गयी किन्तु उसे गहराई और सुस्थिरता काव्य से ही मिली । काव्य में भक्ति की वे नीरव भावनाएँ भी अभिव्यक्ति हुईं जो समाधि में मूक थीं । . हमारे देश में भक्ति की दो काव्य धाराएँ प्रवाहित हुई हैं । एक धारा को हम निर्गुण काव्य कहते हैं, दूसरी धारा को सगुण काव्य । सुव्यवस्थित रूप में ये दोनों धाराएँ हिन्दी में ही देखी जा सकती हैं, विश्व के किसी अन्य साहित्य में नहीं, संस्कृत में भी नहीं ।”^२

निर्णयात्मक शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में एक अन्य शैली का भी प्रयोग हुआ है जिसे निर्णयात्मक शैली कहा जा सकता है । यह शैली वस्तुतः उनके चिन्तन प्रधान निबन्धों में निष्कर्षात्मक मन्तव्यों की अभिव्यजना में प्रयुक्त हुई । द्विवेदी जी के ‘धरातल’ नामक कृति के ‘मनुष्य और यत्न’ शीर्षक निबन्ध से इसका एक उद्धरण दृष्टव्य है “ . अतएव अहिंसा को चाहे पुरानी भाषा में जीव धर्म कहे अथवा छायावाद की भाषा में हृदयवाद कहे, मानवोचित सद्वृत्तियों को रोपने के लिए वही उर्वर सुकोमल मनोभूमि है । कठोर धरती में कोई भी बीज नहीं जम सकता ।...वर्तमान प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त मानववाद में गांधीवाद को सम्मिलित करना उसे सुकोचित करना है । यद्यपि वह किसी ‘वाद’ के अन्तर्गत नहीं है तथापि यदि इसके बिना काम न चलता हो तो हम कहेंगे उसे प्राणवाद, हर स्थिति में वह यत्नवाद से भिन्न है ।”^३

उद्बोधनात्मक शैली . श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्धों में जो रचनाएँ जीवन में निहित सदगुण का पुष्टीकरण करती हैं इनमें प्रयुक्त शैली का एक रूप उद्बोधनात्मक भी है । इसमें मुख्य रूप से पाठकों को सम्बोधित करते हुए उन्हें उदात्त

१. ‘सामयिकी’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २४५ ।

२. ‘आधान’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२ ।

३. ‘धरातल’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २२ ।

जीवन के अंगीकरण की प्रेरणा दी गयी है। इसका एक उदाहरण 'जीवन यात्रा' नामक पुस्तक में सगृहीत 'प्रोत्साहन' शीर्षक निबन्ध से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है "हृदय में सदा आशा और विश्वास रखो—अपनी सफलता के लिए, क्योंकि विजयी वही होते हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। विश्वास और आशा का कभी त्याग न करना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में दोनों रहते हैं वह सदा धीर और प्रसन्न रहता है, कठिनाइयों और विपत्तियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि निराशा के दिन आये भी तो गम्भीर होकर विचारो। तुम देखोगे कि तुम्हारी निराशा तुम्हारी गलती थी। जहाँ तुम निराश होते हो, वही दूसरे पदों में आशा भी तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। सिर्फ तुम्हें पहचानने भर की देर है कि वह जीवन किस दिशा में है।"^१

वर्णनात्मक शैली श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में वर्णनात्मक शैली का रूप मुख्यता कथात्मक रचनाओं में उपलब्ध होता है। सामान्य रूप से यह शैली 'बोधिसत्त्व' जैसी कथात्मक एवं विवरण प्रधान रचनाओं में विद्यमान मिलती है। इसका एक उदाहरण दृष्टव्य है "वह आश्रम दिगन्त व्याप्त प्रकृति का एक स्वर्ग द्वार था। उसके चारों ओर नद नदी, पर्वत, निर्झर और हरित भरित वनराजि का शोभा प्रसार था, पशु-पक्षियों की क्रीडन कूजन जीवन का संचार कर रहा था। अनुरागिनी उषा अपने आलोक से उस निसर्ग लोक का पटोद्घाटन करती, विरागिनी सन्ध्या अपने शिथिल करो से पट परिवर्तन कर जाती। इसके बाद ससार अज्ञान की तरह अन्धकाराच्छन्न हो जाता। शनैः शनैः माया का सघन आवरण भेद कर चिन्मयी ज्योति की तरह चन्द्र ज्योत्स्ना छिटक पड़ती। क्रमशः वह भी क्षीण होकर अपना उत्तराधिकार उषा को दे जाती।"^२

व्यंग्यात्मक शैली श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य में प्रयुक्त शैलियों में एक रूप व्यंग्यात्मक भी है। इस शैली का प्रयोग मुख्यतः उन स्थलों पर हुआ है जहाँ लेखक ने जीवन के किसी क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित विडम्बना के प्रति व्यंग्योक्ति की है। इसका एक उदाहरण उनकी 'आधान' शीर्षक कृति से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है "क्या खादी और हिन्दी का प्रचार व्यापार के लिए किया गया था? व्यापार बन कर दोनों ही नहीं चल सकते। व्यापार में स्वार्थान्धता है, खादी और हिन्दी में प्राणि चेतना है, सामाजिक संवेदना है। जैसे गौ के व्यापार से गौ रक्षा नहीं हो सकती, वैसे ही खादी और हिन्दी की भी रक्षा नहीं हो सकती। भारत भी क्या भक्षक ही बना रहेगा, सामाजिक प्राणी नहीं? यदि पुराकाल में ही भाषा और साहित्य व्यापार बन गया होता तो वेद उपनिषद् पुराण रामायण महाभारत सरस्वती के

१. 'जीवन यात्रा', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८२-८३।

२. 'पद्मनाभिका', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२६।

मन्दिर के दीप स्तम्भ बन कर सृष्टि को आलोक कैसे प्रदान करते।”^१ इस प्रकार से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्धों में विभिन्न शैलियों का जो स्वरूप उपलब्ध होता है वह विविधता, कलात्मकता तथा प्रौढता से युक्त है।

निबन्ध के क्षेत्र में द्विवेदी जी की उपलब्धियाँ

प्रस्तुत अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी के निबन्ध साहित्य का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है वह हिन्दी निबन्ध की विकासात्मक पृष्ठभूमि में उनकी उपलब्धियों का परिचय देने में समर्थ है। ‘जीवन यात्रा’, ‘साहित्यिकी’, ‘युग और साहित्य’, ‘सामयिकी’, ‘धरातल’, ‘साकल्य’, ‘पद्मनाभिका’, ‘आधान’, ‘वृन्त और विकास’, ‘समवेत’ एवं ‘परिक्रमा’ आदि निबन्ध सग्रह इस क्षेत्र में लेखक की रचनात्मक प्रतिभा के द्योतक हैं। इन कृतियों में सगृहीत विचारात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, स्मरणात्मक तथा सामयिक विषयों पर लिखे गये निबन्ध लेखक की वैचारिक जागरूकता के द्योतक हैं। अनेक समकालीन समस्याओं पर विचार करते हुए लेखक ने वर्तमान जीवन और उसके विविध पक्षों का विवेचन विभिन्न दृष्टियों से किया है। एक ओर इनमें लेखक ने प्राचीन भारतीय जीवन के गौरवमय आदर्शों के अनुगमन पर बल दिया है तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन में सतुलन की आवश्यकता बतलाई है। ‘जीवन यात्रा’ में सगृहीत निबन्ध स्वावलम्बन, त्याग, बलिदान, सदाचार, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा करते हैं और इस विषय पर लिखे गये अन्य निबन्धों से सहज ही पृथक् किये जा सकते हैं। ‘साहित्यिकी’ में सगृहीत निबन्ध वैचारिक, स्मरणात्मक, भावात्मक तथा आलोचनात्मक कोटि के हैं। इनमें लेखक ने यदि एक ओर विश्व स्तर पर टाल्स्टाय जैसे मनुष्यों की रचनाओं का उदात्तपरक विवेचन किया है, तो दूसरी ओर ‘ब्रजभाषा के माधुर्य विलास’ जैसी रचनाओं में सौन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण का परिचय दिया है। ‘प्रवास’ जैसे निबन्ध लेखक की भावात्मक दृष्टि और अभिव्यजनात्मक परिचय देने में समर्थ हैं। ‘युग और साहित्य’ शीर्षक निबन्ध कृति में लेखक ने साहित्यिक, सामाजिक, और राजनीतिक गति विधियों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। द्वितीय विश्व युद्धकालीन रची गयी इस पुस्तक में समकालीन विचारान्दोलनों का भी विवेचन है। लेखक का मन्तव्य है कि गांधीवाद तथा छायावाद की तुलना में समाजवाद एक नवीन आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो तार्किक पुष्टता से भी युक्त है। लेखक की यह भी धारणा है कि स्वतन्त्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय भावना का विरोध करने वालों के मध्य आर्थिक स्वार्थ की भावना प्रबल थी। आधुनिक हिन्दी कविता के विषय में लेखक ने अपने इस मन्तव्य का प्रतिपादन किया कि सन् १९४० के उपरान्त छाया-

वाद के अभ्यन्तर से ही समाजवाद का उद्भव हुआ। 'कथा साहित्य का जीवन पृष्ठ' जैसे निबन्धों में लेखक ने आधुनिक युग के गद्य साहित्य के विकास की पूर्ण पीठिका में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक वातावरण का योग स्पष्ट किया है। 'सामयिकी' में सगृहीत निबन्धों में सस्कृति और प्रगति का समन्वित रूप प्रस्तुत करते हैं। इन निबन्धों में समग्र भारतीय साहित्य की आत्मा का निदर्शन है। 'धरातल' में सगृहीत निबन्धात्मक रचनाएँ गांधीवाद के मूलभूत तत्वों, सेवा, सत्याग्रह, अहिंसा और सर्वोदय, के जीवनदर्शन की व्यावहारिक गरिमा पर बल देती हैं। लेखक की धारणा है कि आधुनिक यात्रिक जीवन की अधिकांश समस्या का निदान गांधीवाद में है। 'साकल्य' में सगृहीत निबन्ध मुख्यतः साहित्य, समाज और सस्कृति से सम्बन्धित हैं। इनमें लेखक ने भाषा समस्या पर भी विचार व्यक्त किये हैं। 'पद्मनाभिका' में सगृहीत निबन्धों में भी व्यापक दृष्टिकोण से लेखक ने प्राचीनता और नवीनता के समन्वय का निरूपण करने के साथ-साथ साहित्य क्षेत्रीय विविध विषयों का विवेचन किया है। 'आघान' के निबन्धों में जीवन में साहित्य, कला और सस्कृति की स्थापना का दृष्टिकोण है। 'वृन्त और विकास' में साहित्य, सस्कृति और कला की विकासात्मक पृष्ठभूमि में विभिन्न रचनाएँ सगृहीत की गयी हैं। 'समवेत' में इन विषयों के साथ-साथ आधुनिक जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता अर्थात् औद्योगिकता के सामंजस्य पर भी बल दिया गया है। इस रूप में यह निबन्ध कृतियाँ जहाँ एक ओर श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की विचारधारा और जीवन दर्शन की सुस्पष्टता का द्योतन करती हैं वहाँ दूसरी ओर उनके चिन्तन क्षेत्र की व्यापकता और विषयगत विविधता का भी परिचय देने में समर्थ हैं। जहाँ तक निबन्ध के सैद्धान्तिक स्वरूप और तात्त्विक कलापूर्णता का सम्बन्ध है द्विवेदी जी के निबन्ध उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की खररता का ही आभास देते हैं। अपने अनेक निबन्धों में द्विवेदी जी ने विभिन्न सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समीक्षा सिद्धान्तों पर भी अपना मत व्यक्त किया है, जिसका उल्लेख द्वितीय अध्याय में किया जा चुका है। उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, सम्मरणात्मक तथा सामयिक निबन्धों की समकालीन प्रवृत्तियों के विकास में भी योगदान दिया है। सैद्धान्तिक तत्वों के सम्यक् निर्वाह के साथ द्विवेदी जी के निबन्धों में अभिव्यक्तिगत मौलिकता का जो समन्वय मिलता है वह इस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धि का परिचायक है। जैसा कि पीछे संकेत किया गया है दर्शन, सस्कृति, परम्परानुगामिता, आधुनिकता, ज्ञान-विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति, साहित्य, जीवन-मूल्य आदि का विविध पक्षीय विवेचन उन्होंने किया है। साहित्यिक और राजनैतिक विचारान्दोलनों पर भी उन्होंने जो निबन्ध लिखे हैं वे परिनिष्ठित अभिव्यजना तत्वों से युक्त हैं। द्विवेदी जी के निबन्धों की भाषा समकालीन प्रभावों से युक्त है और विषयानुरूप परिवर्तित होती रही है। रागात्मक, रूपात्मक, सल्लिष्ट, आलंकारिक, भावात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, निर्णयात्मक, उद्बो-

धनात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग विविधता, कलात्मकता एवं शैलीगत प्रौढ़ता का निदर्शक है। संक्षेप में इस अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी की विभिन्न निबन्ध कृतियों के आधार पर उनकी रचनाओं का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक हिन्दी निबन्ध साहित्य के विकास में विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में उन्होंने जो योग दिया है वह साहित्य की इस विधा के क्षेत्र में उनकी देन और उपलब्धियों का परिचय देने में समर्थ है।

शांतिप्रिय द्विवेदी का उपन्यास साहित्य

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के आलोचना तथा निबन्ध साहित्य का विश्लेषण इस प्रबन्ध के द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में उनकी औपन्यासिक कृतियों का विवेचन किया जा रहा है। हिन्दी उपन्यास के इतिहास तथा समकालीन औपन्यासिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में यदि द्विवेदी जी के उपन्यासों का मूल्यांकन किया जाय तो इस तथ्य की अवगति होगी कि द्विवेदी जी की तथाकथित औपन्यासिक कृतियाँ उपन्यास के प्रचलित स्वरूप और अर्थ से पर्याप्त भिन्नता रखती हैं। इन दोनों में ही सिद्धान्त उपन्यास के तत्त्व अत्यन्त क्षीण रूप में मिलते हैं। इसलिए इन्हें उपन्यास कहने का औचित्य लेखक के इनके सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्यों से ही अधिक सिद्ध होता है। शास्त्रीयता की दृष्टि से 'दिगम्बर', 'चारिका' तथा 'चित्र और चिन्तन' तीनों में ही उपन्यास का जो स्वरूप उपलब्ध होता है वह मात्र एक औपन्यासिक रेखाकन ही है। इन तीनों उपन्यासों के आधार पर हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी की देन का मूल्यांकन करने के पूर्व हिन्दी उपन्यास के विकास एवं समकालीन प्रवृत्तियों का भी यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देना असंगत न होगा क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में इन उपन्यासों का प्रयोगात्मक महत्व भी आपेक्षिक रूप में स्पष्ट हो सकेगा।

शांतिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण

[१] 'दिगम्बर' हिन्दी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में 'दिगम्बर' द्विवेदी जी की प्रथम एवं प्रमुख रचना है। लेखक ने इसे उपन्यास न मान कर केवल उसका रेखाकन मात्र माना है।^१ 'दिगम्बर' उपन्यास २९ अध्यायों में विभक्त है। यह औपन्यासिक कृति आत्मकथात्मक शैली में लिखी गयी है। 'दिगम्बर' का नायक विमल है। उसे ही केन्द्र मान कर कथा का निर्माण किया गया है। कथानक की पृष्ठभूमि आधुनिक समाज की परिवर्तित और सघर्षपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित है। कथा का प्रारम्भ नायक विमल के पड़ोस में हुए एक अनमेल विवाह से होता है। एक ऐसी लड़की का विवाह जिसका गरीबी के कारण बचपन न खिल सका और न किशोरावस्था का ही ठीक से प्रस्फुटन हो सका एक धनवान व्यक्ति से हो

जाता है। वह विवाह के उपरान्त और भी श्रीहीन हो जाती है। विमल को अपने सयुक्त परिवार में केवल अपनी वृद्धा दादी का ही स्नेह एवं संरक्षण प्राप्त था अन्यथा वह भूखा-प्यासा ही रह जाता था। सिद्धि श्री काशी में एक स्वस्तिमती बाल विधवा तपस्विनी तीर्थवास करती थी। वह वैष्णवी थी। हिंसा से उसे घृणा थी। वह तपस्विनी शिल्पिनी थी। उषा और सध्या की स्वर्णाभा में वह साड़ी के किनारे पर टाके जाने वाले गोटे की बुनाई कर के स्वावलम्बिनी बन गई थी, जिसने उसे निर्भय बना दिया था। एक दिन विमल भी उसके आश्रम में पहुँच कर दीदी कह कर पुकार उठा, जिसमें ममता का विकल कठ था। उसने विमल को भी आत्मसात कर लिया। अब विमल को अपनी वास्तव्यमयी मा मिल गई थी, जो उस बालक के साथ लाड-दुलार कर अपना सूनापन हर लेना चाहती थी। धीरे-धीरे विमल ने पढ़ना शुरू किया। वह मेधावी छात्र था लेकिन शरीर से निर्बल। वह किशोरावस्था तक पहुँच भी न पाया था कि उसने पढ़ने से अवकाश ग्रहण कर लिया। और एक दिन वह वैष्णवी को भी त्याग कर, उसे मर्माहत कर घर से चला गया। अब विमल इधर-उधर निरुद्देश्य घूमने लगा। लेकिन यह परावलम्बी जीवन भी उसे अधिक पसन्द नहीं आया। अपनी थोड़ी-सी विद्या के कारण वह सभ्य और पढ़े-लिखे समाज के ससर्ग में भी आने लगा परन्तु किसी से भी उसे परामर्श एवं अपने मन का समाधान न मिला। इधर कुछ समय से विमल को साहित्य से प्रेम हो गया था। विमल एक दिन एक विलायत से बैरिस्टरी पास हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिला, जो लड़को-सा सरल और भीतर से गुरु गम्भीर नागरिक थे। और इस प्रकार विमल अपने बाल्य सत्कारों में प्रकृति की स्वाभाविकता, रसाल की सरसता, पिता की परिव्राजकता, वैष्णवी की सात्विकता लेकर अनिश्चित भविष्य की ओर चलता गया।

इधर-उधर भटकने के पश्चात् विमल एक वैद्य के यहाँ रहने लगा और उसके बदले में वह उनका छोटा-मोटा काम कर दिया करता। लेकिन एक दिन कुछ देर से घर लौटने पर वह मार खा गया और घर से निकाल दिया गया। विमल ने अपना नाम राष्ट्रीय विद्यालय में लिखा लिया और चर्खा कर्षा चलाना सीखने लगा, परन्तु वहाँ भी उसका चित्त न रम सका। अब विमल किशोरावस्था को पार कर रहा था। उसे अपने से छोटी लड़कियाँ आकर्षित करती, उसमें भी काम चेतना जाग्रत हो रही थी। एक दिन एक घनाद्व्य बाल्यावस्था को पार करती हुई लड़की के साथ उसका ससर्ग हुआ एवं अपनी अबोधता के कारण उसके पिता से उसे बहुत ही प्रताड़ना मिली। शहर में वह छापेखाने से भी परिचित हो गया, परन्तु उसकी बुद्धि व्यवसायी न थी। फिर वह रोजी के लिए एक शहर से दूसरे शहर में घूमने लगा। अब वह एक महाशय के यहाँ पर जम गया, जो प्रौढावस्था को पार कर रहे थे और कला के पारखी थे। यहाँ वह कभी-कभी बीमार रहने लगा। इसी बीच नगर के एक अन्य साहित्यकार से भी विमल का परिचय हुआ, जो बहुत मिलनसार थे और हमेशा अपनी धाक

बनाए रखते थे और जिन्होंने विमल को भग और देसी शराब का स्वाद करा दिया था। कभी-कभी वह बन्धन से मुक्त होकर भ्रमण के लिए भी चल देता था। ऐसे ही विचरण करते हुए उसका परिचय कलाविद् से हो गया, जो सुरुचि और सौन्दर्य का साकार स्वरूप था। उसका नाम इन्दुमोहन था। विमल को अब तक चारो ओर से उपेक्षा ही मिली थी, लेकिन यमुना उससे सहानुभूति रखती थी। यमुना में मानवीय संवेदना थी। यमुना के संगीत में उसे एक और व्यथित कंठ सुनाई देने लगता और वह वैष्णवी के लिए तड़प उठा। गंगा तट पर श्रावणी मेले के दिन उसने अपनी वैष्णवी दीदी, मा को ढूँढ लिया और उसके चरणों में गिर पड़ा। विमल अब तक मन से वैष्णवी के समीप रह कर भी उससे उतनी ही दूर था। उसे अपने तन बदन, असन वसन की सुध न रह गयी। वह अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं में समाधिस्थ होकर लिखता ही रहता। दोनों का जीवन अभावों से जर्जरित हो चुका था। इसके अतिरिक्त जप-तप, पूजा पाठ और निराहार व्रत ने वैष्णवी को और भी अधिक कोमल कृश शरीर कर दिया था। एक दिन वह यज्ञ की ज्वाला-सी धधक कर शान्त हो गयी। वैष्णवी का वियोग अब विमल का चिरन्तन क्रन्दन हो गया। अब वैष्णवी की स्मृति ही विमल की जीवन शक्ति बन गयी। विमल में कवि वेदना तो थी ही, अब वैष्णवी की विश्व वेदना से वह और अधिक संवेदनशील हो गया। वह चाहता था कि पुन इधन-उधर स्वच्छद घूमा करे परन्तु वैष्णवी ने उसमें पारिवारिक संस्कार जगा दिया था, वही उसके लिए लोक-बन्धन हो गया। अब वह एक अन्य परिवार में रहने लगा। अपनी रुचि स्वभाव और भाव के अनुरूप वातावरण न मिलने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में विमल साहित्य ज्योति की साधना आराधना करने लगा। अब विमल सौन्दर्य को देख कर आत्म विस्मृत नहीं होता, क्योंकि जिस सौन्दर्य में आत्मा होगी वह अनायास ही आत्मसात् हो जायगा। यद्यपि कभी-कभी उसे अकेलापन सा महसूस होता, उसे भी प्रेरणा के लिए किसी रागवती की आवश्यकता महसूस होती। लेकिन वह केवल कल्पना लोक में ही विचरण करता। अपने संस्कार के वशीभूत हो वह एक दिन देहात की ओर गंगास्नान करने गया और वहाँ से देहात के रास्ते ही अपने आवास की दिशा में चल पड़ा। इस प्रकार 'दिगम्बर' उपन्यास में विमल और वैष्णवी का संघर्षपूर्ण जीवन, उनकी दयनीयता और चारित्रिक परिणति का सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है।

[२] 'चारिका' औपन्यासिक रचना के क्रम में दूसरी कड़ी के रूप में श्री शातिप्रिय द्विवेदी लिखित 'चारिका' शीर्षक रचना का उल्लेख किया जा सकता है। यह उपन्यास भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। लेखक ने इसे आख्यायिका नाम दिया है, जो प्राचीन शास्त्रीय कथात्मक विधा है, जिसका स्वरूप आधुनिक उपन्यास से पर्याप्त साम्य रखता है। समस्त कथा का विभाजन सोलह अध्यायों में हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन, युग दर्शन, अन्तर्निवेश, अनुसन्धान, प्रबोधन, पथ निर्देश,

समर्पण, सान्त्वना, वात्सल्य, परितोष, सम्मिलन, उत्सर्ग, लोकमाता, हृदय परिवर्तन, विसर्जन तथा प्रस्थान शीर्षको के अन्तर्गत इस रचना का कथा विकास हुआ है। कथा का प्रारम्भ भगवान बुद्ध के सम्बोधि प्राप्ति से होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध एकान्त समाधि से उठ कर इस विकल सृष्टि की शांति के लिए लोक भूमि में आते हैं। अपने अन्तश्चक्षुओं से वे अपने उन पाँच साथियों को देखते हैं, जो उन्हें तपोभ्रष्ट समझ कर त्याग गये थे। तथागत भगवान बुद्ध अपने धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए पुन उनसे मिलने के हेतु सारनाथ की ओर आते हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन कर तथा वार्तालाप के पश्चात् अपने मन के सशयो का पूर्ण निराकरण करके वह भी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं। कालान्तर में यही पचवर्गीय भिक्षु कौडिय, महानाम, भद्रक, वासव और अश्वजित् के नाम से विश्व प्रसिद्ध होते हैं।

युग दर्शन में तथागत को समस्त सृष्टि में एकता का आभास मिलता है। समस्त सृष्टि में मनुष्य, पेड़-पत्ते, पृथ्वी, आकाश, समस्त चराचर एक प्राण, एक कठ और एक हृदय है। सबमें एक अलौकिक शक्ति विद्यमान है। अपने वर्तमान समय में तथागत ने जिस धर्म चक्र का प्रवर्तन किया वह केवल मनुष्यों तक ही सीमित न रहे, समस्त हिंसक जन्तु भी उसे शिरोधार्य करे। यही उनकी आकांक्षा थी। यह कैसे सम्भव हो, यही उनके चिन्तन मनन का विषय था। कौडिय और तथागत वार्तालाप करते हुए अपने आवास में पहुँच जाते हैं, तभी एक आकुल व्याकुल पथिक उनकी शरण में आकर चरणों में गिर पड़ता है। तथागत उस सर्वसुख सपन्न तरुण की विभिन्न आशकाओं एवं जिज्ञासाओं का शांतिपूर्वक वार्तालाप द्वारा पूर्ण निराकरण करके उसे भी भिक्षु बना लेते हैं। इधर तरुण युवक यश के अपने महल से चले आने पर वहा उसकी माता एवं कुलवधू क्रन्दन करने लगती हैं। नगर के बाहर उनके स्वर्ण पादिका के चिन्ह के आधार पर महाश्रेष्ठि अकेले ही उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सारनाथ की ओर बढ़ने लगे। तथागत के शांतिनिवास में पहुँच कर उनके सन्तप्त चित्त को कुछ शांति मिलती है। यहा तथागत की कृपा से महाश्रेष्ठि का भी रूपान्तर हो जाता है। महाश्रेष्ठि मायामोह से अनावृत्ति दृष्टि से उन लोगों में यश को सशरीर बैठे देखता है परन्तु अब उसकी इन्द्रिया ज्योतिर्मयी हो जाती है। अन्त में श्रेष्ठि भी परिव्राजक के चरणों में प्रणत होकर उन्हीं की शरण में आ जाता है। इसके साथ ही उन्हें दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन पर आमन्त्रित करता है। दूसरे दिन तथागत एवं उनके शरणागत महाश्रेष्ठि के महल में पधारते हैं जहाँ तथागत ने मा और पुत्र-वधू को धर्म चक्षु दिए, वास्तविक धर्म से अवगत कराया। इसके उपरान्त उन्हें समझाया कि स्वार्थ से अलग होकर प्राणी मात्र में अपने परायण का भेद भाव नहीं रह जाता और यही आत्मबोध जीवनबोध हो जाता है।

तथागत ने सोचा कि चैतन्य को हमेशा गतिशील होना चाहिए नहीं तो वह एकान्त स्वार्थ से जड़ हो जायेगा। अतः तथागत ने प्रत्येक को अलग-अलग दिशा में

अन्य दुखी सासारिक मनुष्यों की मुक्ति के लिए, बहुजन हिताय, मनुष्यों और देवताओं के कल्याण के लिए विचरण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार उन्मुक्त चित्त से शास्त्र आदेश निर्देश कर एव स्वयंसेवकों को विविध दिशाओं में भेज कर स्वयं बुद्ध भी गया की ओर चले गये। उरुबेला जा कर परिव्राजक ने वरिष्ठ तपस्वियों और आश्रमवासियों को अपना बोधित्व प्रदान किया। उरुबेल काश्यप और मगधराज बिम्बसार भी महाश्रमण के चरणों में उपस्थित होकर सम्बोधि का सार ग्रहण कर उनके उपासक हो जाते हैं। तथागत के आयुष्मान शिष्य अश्वजित् को देख कर महन्त सजय के दो प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोद्गल्यायन भी तथागत के अनुयायी हो जाते हैं। 'सान्त्वना' में सिद्धार्थ के प्रत्यागमन पर यशोधरा का विलाप एव उसकी गति-न्यति का चित्रण है। यशोधरा अपने अतीत में विचरण करती हुई मधुर सुखद क्षणों को स्मरण करती है। 'वात्सल्य' में राहुल अपने क्रीडा कौतुक के द्वारा अपनी माता यशोधरा के साथ ही अपने पितामह और महाप्रजावती को भी प्रसन्नता प्रदान करता है जो सिद्धार्थ गमन से अत्यन्त ही विक्षुब्ध है। 'परितोष' में यशोधरा उडते पक्षियों से अपने प्रिय के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए अपना सन्देश उस तक पहुँचाने का अनुरोध करती है। इतने में खिडकी से कपोत आकर बोल उठता है और उसका वाम नेत्र भी फडक उठता है अर्थात् शुभ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। उसी समय दासी आकर यह शुभ सम्वाद देती है कि त्रिपुष और मल्लिक नामक दो बड़े व्यापारियों ने आर्यपुत्र सिद्धार्थ को देखा है। वे बोधिसत्त्व लाभ प्राप्त कर बुद्ध हो गये हैं और परिभ्रमण करते हुए सबको मंगल प्रसाद दे रहे हैं। राजा शुद्धोधन ने अपना पत्र दे कर नव तरुण सामन्तों को सिद्धार्थ के पास भेजा जिसमें उन्हें कपिलवस्तु में आगमन के लिए लिखा था। वे सामन्त वेणुवन में पहुँच कर एव तथागत के प्रवचन को सुनकर आत्मविस्मृत हो गये और प्रव्रजित्य होकर सघ में सम्मिलित हो गये। इसी प्रकार जितने भी सन्देश वाहकों को राजा ने भेजा वह सभी तथागत के सघ में सम्मिलित हो गये। अब राजा ने सिद्धार्थ के समवयस्क सचिव कालउदायी को सन्देशवाहक के रूप में भेजा। वह भी तथागत के प्रवचन से प्रभावित होकर प्रव्रजित्य हो गया। परन्तु उसे अपना कार्य याद था अतः उचित अवसर पा कर यात्रा के लिए तथागत को उत्साहित किया, और अन्त में निवेदन किया कि राजा शुद्धोधन तथागत के दर्शनों के लिए अत्यन्त व्याकुल हैं। अतः तथागत ने अपने भिक्षु सघ से यात्रा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। तथागत राजप्रसाद में गए, जहाँ उनकी शब्द नाद एव पुष्पो से अभ्यर्थना की गई। तथागत ने वहाँ पर अपने माता-पिता के सशयो का निराकरण करके यशोधरा के सन्तप्त हृदय को शान्ति प्रदान किया। राजप्रसाद से चलते समय राहुल तथा अन्य कुमारों को भी तथागत ने यशोधरा के अनुरोध पर प्रव्रज्या प्रदान किया।

कपिलवस्तु से तथागत पुनः राजगृह में आए। श्रावस्ती का गृहपति अनाथ

पिंडक भी इन्ही दिनों यही पर था। वह तथागत से मिलने गया। पिंडक के कहने पर तथागत ने उसके कर्तव्य का उसे बोध कराया कि लोक कल्याण के लिए तु मुक्त हस्त से दान कर, दान देना निर्वाण को क्रियान्वित करना है, धन देना ही दान नहीं है, मैत्री करुणा सेवा श्रद्धा आदि भी हार्दिक दान है। इस उपदेश को ग्रहण करके अनाथ पिंडक ने उन्हें श्रावस्ती में पधारने के लिए आमन्त्रित किया जिसे उन्होंने मौन वाणी से स्वीकार किया। श्रावस्ती में कौशल नरेश प्रसेनजित् और राजकुमार जेतकुमार भी तथागत के आदेश उपदेश एवं प्रवचन से अनुगृहीत हुए।

‘हृदय परिवर्तन’ में श्रावस्ती के वन्यप्रान्त में निवास करने वाले नरपशु अगुलिमाल के हृदय परिवर्तन की कथा है। अपनी किशोरावस्था में वह तक्षशिला के गुरुकुल का सुशील छात्र था। उसका नाम मानवक था। वह आचारवान, आज्ञाकारी, प्रियभाषी एवं प्रतिभाशाली युवक था जिससे अन्य सहपाठी उससे ईर्ष्या करते थे। आचार्य एवं आचार्यायणी दोनों ही उसे पुत्र सदृश स्नेह करते थे लेकिन आचार्य के अन्य समस्त शिष्यों ने मिल कर आचार्य के मन में सन्देह का बीज बो दिया। आचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में सहस्र नर-नारियों को मार कर साहस का परिचय देने की आज्ञा दी। फलतः वह अब नर पशु बन गया था जो तथागत के दर्शन लाभ प्राप्त करके पुनः अपने सरल एवं सुशील रूप में आ गया था।

‘विसर्जन’ में वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली की जन्य कथा के साथ ही उसके प्रौढावस्था में तथागत से उपसम्पदा एवं प्रव्रज्या ग्रहण करने की कथा है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के ऐतिहासिक उपन्यास ‘वैशाली की नगर वधू’ का सारांश ‘विसर्जन’ में दिया गया है परन्तु कथावस्तु में कहीं-कहीं भिन्नता अवश्य है। ‘प्रस्थान’ में तथागत के कुशी नगर में महाप्रणायण की कथा है। वैशाली से प्रस्थान करते हुए बुद्ध अत्यन्त स्मृति विह्वल हो गये थे। उन्हें विदित हो गया था कि अब वह निर्वाण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका मन अपने अरण्य आवासों को स्मरण कर अभिभूत हो गया था। महापरिनिर्वाण के पथ पर चलने से पूर्व उन्होंने भिक्षुओं को सन्देश दिये। कथा का अन्त इन्हीं सन्देशों से हो जाता है। इस प्रकार से, प्रस्तुत औपन्यासिक कृति को न केवल शिल्प की दृष्टि से वरन् वस्तु-तत्त्व की दृष्टि से भी विशिष्ट कोटि में रखा जाना चाहिए क्योंकि जहाँ एक ओर शिल्प रूप की नवीनता की दृष्टि से यह एक विलक्षण कृति है वहाँ दूसरी ओर दार्शनिक आध्यात्मिक तत्वों से बोद्धिल कथावस्तु के कारण भी यह कृति महत्वपूर्ण है। इसी अध्याय में आगे चल कर शास्त्रीय उपकरणों तथा अन्य तत्वों के आधार पर इस उपन्यास का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा।

[३] ‘चित्र और चिन्तन’ औपन्यासिक रचना क्रम में तृतीय एवं अन्तिम कड़ी के रूप में श्री शातिप्रिय द्विवेदी लिखित ‘चित्र और चिन्तन’ शीर्षक कृति उल्लेखनीय है। यह रचना लेखक ने लोक-निरीक्षण और युग-विश्लेषण के रूप में

लिखी है। इसीलिए इसके विभिन्न अध्याय यद्यपि औपन्यासिक अध्यायो से भिन्न निबन्धात्मक स्वरूप के होते हैं परन्तु उनका आयोजन एवं गृन्थन इस कृति में उपन्यास के ही रूप में किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि इस कृति में विभिन्न शब्द-चित्र औपन्यासिक आवरण में प्रस्तुत किये गये हैं। यह चित्र मुख्यतः जीवन के दैनिक अनुभवों एवं सामयिक परिस्थितियों तथा समस्याओं से सम्बन्धित चिन्तन के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें लेखक ने समाज के नव-निर्माण की योजना पर विचार किया है। इनकी सर्वप्रमुख विशेषता इनमें निहित वह सप्राणता है जो इस कृति के औपन्यासिक स्वरूप का बोध कराती है। लेखक की पूर्व उल्लिखित औपन्यासिक रचना 'दिगम्बर' से इस उपन्यास का रचना विन्यास पर्याप्त साम्य रखता है। पुस्तक में 'दो शब्द' के अन्तर्गत लेखक ने स्वयं इस तथ्य की ओर संकेत किया है 'उपन्यास न होते हुए भी निबन्धों के रूप में पुस्तक का क्रम विन्यास उपन्यास जैसा है। इसमें व्यक्ति, उसका परिवेश, उसका युग, उसका रचनात्मक चिन्तन है। 'दिगम्बर' में लेखक का अन्तरंग विमल था, इस पुस्तक में कमल है। दोनों एक ही हैं। ..आशा है पुस्तक पाठकों को अपनी रुचिरता से रूचेगी और अपने मूलभूत विचारों से युग-युग के जीवन के देखने समझने के लिए एक अदृश स्वाभाविक दृष्टि प्रदान करेगी।'^१

आधुनिक युग में बुद्धिवादी संस्कृति का जो विकास हो रहा है, उसके फल-स्वरूप जीवन में अनेक प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं। व्यक्तिवाद और समाजवाद का संघर्ष ही मुख्यतः शेष रह गया है। पूर्व युगीन साम्राज्यवादी विचार धाराएँ अब पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी हैं। भारत ऐसे जन-संख्या प्रधान देश में यात्रिक आधार पर औद्योगिक उन्नति की तुलना में खादी तथा अन्य हस्त कलाओं के विकास को लेखक ने न केवल एक नैसर्गिक साधना के रूप में मान्यता दी है वरन् एक सार्वभौम समस्या के रूप में भी उसे स्वीकार किया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि लेखक ने गांधीवादी जीवन-दर्शन का सैद्धान्तिक समर्थन करते हुए उसका व्यावहारिक आरोपण भी अपनी इस कृति में किया है, और अहिंसा तथा निःशस्त्रीकरण की भांति खादी आन्दोलन को भी सामाजिक स्वावलम्बन की दिशा में एक राष्ट्रीय साधना के रूप में मान्य किया है। 'चित्र और चिन्तन' एक ऐसी औपन्यासिक रचना है, जिसमें लेखक ने लोक जीवन का निरीक्षण कर उसे एक चित्र के रूप में अंकित किया है। इसके साथ ही अपने युग का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए मानव जीवन की समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों का चिन्तनपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अतः इसमें व्यक्ति, उसका परिवेश, उसका युग एवं उसका रचनात्मक चिन्तन है। सम्पूर्ण कथा का

विभाजन अट्टारह अध्यायो मे हुआ है। भूख और हूक, काफी हाउस की बातचीत, व्यवधान, विडम्बना, अन्तर्मिलन, निर्लिप्त, वातावरण, तीर्थ स्मृति, पश्चाताप, विदुष, व्यक्ति और युग, शेष चिह्न, खादी - एक सार्वभौम समस्या, खादी एक नैसर्गिक साधना, लक्ष्मी की प्रतिष्ठापना, विज्ञान और अध्यात्म, युग और जीवन तथा भविष्य की चिंता शीर्षको के अन्तर्गत इस औपन्यासिक कथा का पूर्ण विकास हुआ है।

इस औपन्यासिक कृति का नायक कमल है जो गांव की शस्यश्यामला भूमि पर उत्पन्न हुआ था। जीवन में चारो ओर हरियाली ही हरियाली थी। वह भी एक परिवार का सदस्य था लेकिन नियति के क्रूर कठोर हाथो ने एक-एक करके सबको बुला लिया। अब कमल बेचारा नितान्त अकेला रह गया। वह इतना आत्म-लीन था कि बाह्य ससार का विषाक्त वह अनुभव ही न कर सका। मन के स्वप्नो को पृथ्वी पर देखने के लिए ज्यो ही उसने दृष्टि उठाई, वह अवाक रह गया। स्वार्थ में मनुष्य सवेदनशील न होकर उससे शून्य हो गया है। लोग रूढ़िवादिता में अंधे बन गये हैं। ससार केवल बाजार बन गया है और जीवन का भी मोल-तोल होता है। कमल कलाकार था वह अपनी कला में इतना समाधिस्थ हो गया कि उसे अग जग का कुछ भी ध्यान न रहा। परन्तु उसका शारीरिक अस्तित्व तो था, उसे भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी। मानसिक तृप्ति तो कला से हो जाती थी परन्तु शारीरिक तृप्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता थी। सासारिक दृष्टि से मन्द बुद्धि कमल किस प्रकार अपनी शारीरिक भूख को मिटा सकता ? कला के सदृश ही उसे कहाँ ससार में सुखी पूर्ण वातावरण मिलता ? अतः कमल भोजन में स्वास्थ्य एव सस्कृति का सौष्ठव पाने के लिए इधर-उधर भटकता रहता है। किसी प्रकार भोजन का प्रबन्ध हो जाने पर भी उसके हृदय की हूक, रति के लिए किसी रसवन्ती का अभाव उसे अब भी अखरता। काफी हाउस जहाँ विविध वर्ग के मनुष्य अपनी विभिन्न विचारधाराओं को स्पष्ट करते हैं और केवल अपना ही मत स्वीकार करते हैं, दूसरो के विचारो की वह परवाह भी नहीं करते। सब आपस में फूहड़ हसी मजाक करते। काफी हाउस में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी समस्याओं पर वार्तालाप होता है और यह वार्तालाप अथवा वाद-विवाद राजनैतिक स्तर से धीरे-धीरे खिसक कर सौन्दर्य कला पर और उसके बाद अश्लील सौन्दर्य पर आ जाता है। लोग दूसरो के विचारो को सुन कर उसकी हँसी उड़ाते हैं। कमल भी किसी कमलिनी से एकाकार हो जाना चाहता था लेकिन उसके पास केवल सूक्ष्म प्रतिभा थी, सासारिक स्थूल सम्पदा नहीं। उसके मार्ग में हमेशा साम्य-वाद, पूजावाद या रूढ़िवाद के कुटिल और जटिल अवरोध उपस्थित हो जाते थे। किसी रागिनी के न मिलने से वह अकेला निःसहाय वीतराग हो गया। अभावग्रस्त मनुष्य जिधर भी जरा सी सहानुभूति पाता है, आत्मीयता अनुभव करता है वह उधर ही झुक जाता है, ललक पड़ता है उसे आत्मसात् करने के लिए। यही हाल

कमल का भी था, जो उसे प्रिय होता उसे ही वह अपना लेना चाहता । एक बालिका कुमुदिनी से भी उसका परिचय किसी प्रकार हो गया । वह अपनी मौसी के साथ रहती थी । उन लोगो के पानी की समस्या तो कमल ने अपने यहाँ के नल से दूर कर दी थी परन्तु अब घर की समस्या उठ खड़ी हुई थी । किराये का मामला अदालत में गया और जमानत के लिए कुमुदिनी को दाव पर लगा दिया गया । कमल का उससे फिर साक्षात्कार न हो सका । राह में आते-जाते उसका परिचय एक स्पेनिश युवती से हो गया । वह युवती होते हुए भी बालिका सी जान पड़ती थी । विदेशिनी होते हुए भी आकार प्रकार, रूप रंग में वह भारतीय बालिका लगती थी । भाषा की अड-चन के कारण बातचीत न होने पर भी हृदय की मौन भाषा में सभी भावात्मक प्राणियों का तादात्म्य हो जाता है । क्षण भर में सवेदना से आत्मैक्य हो जाता है ।

आज ससार की घनी आबादी में प्रत्येक व्यक्ति अकेला पड़ गया है । व्यक्ति का पशुत्व ही सब कुछ हो गया है । जीवन में आनन्द न मिलने पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा नशा करना आरम्भ कर देते हैं । आज मनुष्य अपने ही स्वार्थों में लिप्त है । जब तक अर्थशास्त्र टकसाली सिक्को से अम्की जायेगी, शासन से ही बाजार भाव निश्चित होगा तब तक मनुष्य सवेदनशील नहीं हो सकता । वह अपने स्वार्थ से अलग नहीं जा सकता । लेकिन कमल इन से अलग था—वह अतृप्त तो था लेकिन अर्थक्षुब्ध नहीं । कमल निद्रावस्था में अपने अतीत में विचरने लगता । उसकी वे ही बाल्य प्रवृत्तियाँ जीवन की सुषमा, सजलता, ज्योति बँन कर कालान्तर में कला और सस्कृति में जीवन्त हो जाती । प्रकृति में नव परिवर्तन देख कर जब कमल ससार के वातावरण पर दृष्टि डालता तो उस वस्तु जगत में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता, वह अपने विकृत रूप में ही ससार में विद्यमान रहता । कमल गली से लगी एक कुटिया में रहता था । वह देवी देवताओं और मन्दिरों की श्रद्धा भक्ति से भी अनजान था । मा का सबल जब उसके लिए न रहा तो कमल की अग्रजा ने अपने पुण्य स्पर्श से कमल के बाल्यसंस्कारों को प्रस्फुटित किया । वह बाल-विधवा आजन्म एकाकिनी कुमारी थी जो घर को भी मन्दिर बना देती थी । मन्दिरों को देख कर कमल को उसी की याद आ जाती । वह मन्दिरों के सामने प्रणत हो कर उसी को प्रणाम करता जो अब इस लोक में नहीं थी । कमल ने अपनी डायरी में जीवन की सबसे बड़ी भूल को स्वीकार किया है और उसके लिए वह पश्चाताप की अग्नि में झुलस भी रहा है । वह भूल उसने बहन के साथ की थी । बहन की रूग्णावस्था में वह उसे देहात से शहर में ले आया । यहाँ भी सेवा शुश्रूषा और चिकित्सा का अभाव सा ही था । बहन के मना करने पर भी वह उसे अस्पताल में भर्ती करा आया जहाँ उन्होंने दूसरे दिन ब्रह्ममुहूर्त में नश्वर काया को त्याग दिया । बहन की मृत्यु से पूर्व वह ससार की विद्रुपता से परिचित न था । अब अपनी चीजे चोरी चले जाने पर भी कमल को ससार का अविश्वास नहीं था, वह सभी को दुष्ट प्रकृति का नहीं मानता

था। लेकिन अन्त में उसका यह विश्वास भी हट जाता है। ससार के कटु अनुभव होने पर भी वह अपने सहज सरल स्वभाव को बदल नहीं पाता है।

कमल आज आधुनिक युग में विचरण कर रहा है जो किसी नवनिर्माण के अभाव में अव्यवस्थित और अशान्त अन्ध्र की तरह चल रहा है। दूसरे महायुद्ध और औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् अब पूजीवाद भी पगु हो गया है, उसे पग-पग पर साम्यवाद का सामना करना पड़ता है। भारत की परतन्त्रता में गांधी युग स्थूल रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही सूक्ष्म चेतना लेकर अग्रसर हुआ था। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् आज मनुष्यों का यह नैतिक पतन उस परतन्त्रता का ही दुष्परिणाम है जिसने अपनी दमन नीति से पराधीन पीड़ित मनुष्य के पशुत्व को भी दबा दिया था। वही अब पुन उभर आई है। कमल की धारणा है कि अणुबम और ससार के समस्त अस्त्र-शस्त्र नष्ट कर दिये जाने पर भी युद्ध होगा। इसका कारण जड़ अर्थशास्त्र है जिसने मनुष्य के विवेक को कुम्ठित कर दिया है। आज चारों ओर अकाल और अभावों का ही साम्राज्य है जो केवल स्थायी उपायों से दूर हो सकता है, और स्थायित्व के लिए अर्थशास्त्र को टकसाली सिक्को से और श्रम को यत्नों से मुक्त करना चाहिए। खादी के सूत्र में गांधी जी का भी यही कर्म निर्देश था। एक युग के पश्चात् जब पुन कमल की स्वयं पर दृष्टि गई तो उसने अनुभव किया कि अग्रजा का वात्सल्य अब केवल स्मृति में ही रह गया है, जीवन में उस स्नेह का अभाव है। अब वह सर्वथा बेसहारा है। अभी भी उसे किसी की माया-ममता और आत्मीयता की आवश्यकता है। उसे अपने भविष्य की चिन्ता है कि अन्तिम क्षणों में कौन उसका सहारा बनेगा, किसका हाथ उसके मस्तक पर होगा। इस प्रकार से 'दिगम्बर', 'चारिका' तथा 'चित्र और चिन्तन' नामक उपन्यासों में श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने मध्यवर्गीय भारतीय सामाजिक जीवन का ग्रामीण और नागरिक पृष्ठभूमि में भावात्मक परन्तु यथार्थपरक चित्रण प्रस्तुत किया है।

उपन्यासकार द्विवेदी जी और हिन्दी उपन्यास की पृष्ठभूमि

आधुनिक हिन्दी गद्य की विभिन्न विधाओं की भांति ही उपन्यास का आविर्भाव भी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरी लिखित 'भाग्यवती' माना जाता है। कतिपय साहित्यिक इतिहासकारों का यह भी मत है कि लाला श्रीनिवास दास लिखित 'परीक्षा गुप्त' हिन्दी का पहला उपन्यास है। इसमें से प्रथम की रचना सन् १९३४ में हुई थी। इसके पूर्व कथा साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक हिन्दी गद्य के प्रारम्भिक स्वरूप का निदर्शन करने वाली एकमात्र रचना इशाअल्ला खा लिखित 'रानी केतकी की कहानी' शीर्षक से उपलब्ध होती है। लगभग एक शताब्दी में विकसित होने वाली उपन्यास साहित्य की परम्परा को ऐतिहासिक क्रम से पांच भागों में

विभाजित किया जा सकता है। इनमें से प्रथम विकास काल को भारतेन्दु युग, द्वितीय विकास काल को द्विवेदी युग, तृतीय विकास काल को प्रेमचन्द युग, चतुर्थ विकास काल को प्रेमचन्दोत्तर युग तथा पंचम विकास काल को स्वातन्त्र्योत्तर काल के रूप में माना जा सकता है। इन विविध युगों में विकसित होने वाली प्रमुख औपन्यासिक प्रवृत्तियों की सक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पर पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

[१] भारतेन्दु युग भारतेन्दु युग हिन्दी उपन्यास के इतिहास का प्रथम युग है। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है इस युग में सर्वप्रथम 'भाग्यवती' तथा 'परीक्षा गुह' शीर्षक उपन्यास समाज सुधार की प्रवृत्ति के द्योतक हैं। 'पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की एक मात्र औपन्यासिक रचना है। इसका प्रकाशन सन् १८८९ में हुआ था। यह मराठी भाषा की एक रचना के आधार पर समकालीन कुरीतियों को ध्यान में रख कर लिखी गयी थी। इसके लेखक ने उन कुरीतियों का विरोध कर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। बाल कृष्ण भट्ट की उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में दो कृतियाँ 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा 'सौ अजान एक सुजान' उपलब्ध होती हैं। भारतेन्दु मंडली के एक अन्य सदस्य जगमोहन सिंह की एक मात्र औपन्यासिक रचना 'श्यामा स्वप्न' है। इस उपन्यास की भाषा शैली की मुख्य विशेषता काव्यात्मकता और भावात्मकता है। हिन्दी के इस प्रथम विकास युगीन उपन्यास काल में सर्वप्रसिद्ध उपन्यास लेखक बाबू देवकीनन्दन खत्री हैं। रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार माना है।^१ 'नरेन्द्र मोहनी' (दो भाग), 'कुसुम कुमारी' (चार भाग), 'काजर की कोठरी', 'वीरेन्द्र वीर', 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता सन्तति' आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यास मुख्यतः ऐयारी और तिलिस्म से सम्बन्धित विषयों पर आधारित हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के सम्बन्धी श्री राधाकृष्ण दास ने 'निस्सहाय हिन्दू' शीर्षक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में प्रथम बार एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या को उठाया गया है। दो विभिन्न धर्मानुयायियों का एक पवित्र उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर के साम्प्रदायिक वैमनस्य में भी एकता पर बल दिया गया है जो एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण और भावना का परिचायक है। इनके अतिरिक्त हरिनारायण टंडन लिखित 'चाचा का खून', गोकुलानन्द प्रसाद लिखित 'कमला', चुन्नीलाल खत्री लिखित 'जबर्दस्त की लाठी', राधाचरण गोस्वामी लिखित 'विधवा विपत्ति', रतननाथ शर्मा लिखित 'बिछुड़ी हुई दुलहिन', महावीर प्रसाद लिखित 'जयती', विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा लिखित 'चन्द्रिका', अम्बिकादत्त व्यास लिखित 'आश्चर्य वृत्तान्त', शिवनाथ शर्मा लिखित 'चडूलदास', देवदत्त लिखित 'सच्चा मित्र', जैनेन्द्र किशोर लिखित 'कमलिनी', सत्यदेव लिखित 'आश्चर्य', कार्तिक प्रसाद खत्री लिखित 'जया', शिवशंकर झा लिखित 'चन्द्रकला', जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी

लिखित 'वसंत मालती', तथा शिवनाथ शर्मा लिखित 'गदर का फूल या रूपवती', सरस्वती गुप्त लिखित 'राजकुमार' आदि उपन्यास हिन्दी साहित्य के प्रथम विकास युग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। ये उपन्यास मुख्यतः सामाजिक, तिलिस्मी, जासूसी, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पौराणिक कथा प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

[२] द्विवेदी युग हिन्दी उपन्यास का आविर्भाव और प्रारम्भिक विकास उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में हुआ। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों को हम नवीन उत्थान अथवा द्वितीय विकास युग के अन्तर्गत परिगणित कर सकते हैं। इस नवीन उत्थान काल में भी प्रथम विकास काल की औपन्यासिक प्रवृत्तियों का प्रसार हुआ, अन्तर केवल इतना हुआ कि पहले के कल्पनात्मक तत्वों के स्थान पर यथार्थात्मक तत्वों का अधिक समावेश हुआ एवं सामाजिकता की प्रवृत्ति में भी विस्तार हुआ। तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्तियाँ भी इस युग में यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आधारित मिलती हैं। इस युग के सर्वप्रमुख उपन्यासकार श्री गोपालराम गहमरी हैं। इनकी प्रारम्भिक कृतियों में प्रमुखता 'चतुर चंचला', 'भानुमती', 'नये बाबू' आदि हैं। इनके अतिरिक्त 'घटना घटाटोप', 'खूनी कौन है?', 'जमुना का खून', 'जासूस की भूल', 'देवरानी जिठानी की कहानी', 'जासूस की चोरी', तथा 'दो बहिनें' आदि भी उल्लेख्य हैं। इनके 'रहस्य विप्लव', 'जासूस की बुद्धि', 'भयकर भेद', 'हसा देवी' तथा 'गुमनाम चिट्ठी' आदि जासूसी उपन्यास विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। श्री गोपालराम गहमरी ने उपन्यासों में रोचकता के आधिक्य को दृष्टि में रख कर तिलिस्मी तत्वों का समावेश किया। इसके साथ ही उनका दृष्टिकोण सुधारवादी आदर्शात्मक था। इनके सामाजिक उपन्यासों में आदर्शवाद का आग्रह अधिक है। सामाजिक उपन्यासों में समाज एवं परिवार की विभिन्न समस्याओं का स्पर्श किया है। यह उनकी यथार्थवादी दृष्टि के परिचायक हैं तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर लेखक ने सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया है। सभी उपन्यासों की भाषा ग्रामीण शब्दों से युक्त मुहावरेदार एवं अपनी स्वाभाविकता और अर्थपूर्णता से युक्त सामान्य वर्ण की है। इनके अतिरिक्त हिन्दी उपन्यास के इस द्वितीय उत्थान काल में उमराव सिंह गुप्त लिखित 'आदर्श बहू', प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' लिखित 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' और 'अधखिला फूल', मेहता लज्जाराम शर्मा लिखित 'धूर्त रसिक लाल', 'कपटी मित्र', 'हिन्दू गृहस्थ', 'आदर्श दम्पति', तथा 'आदर्श हिन्दू' (तीन भाग), केदारनाथ शर्मा लिखित 'तारामती', गया प्रसाद लिखित 'दुनिया', देवकीनन्दन सिंह लिखित 'कौशल किशोर', गोरीदत्त लिखित 'गिरिजा', भगवानदास लिखित 'उर्दू बेगम', गंगाप्रसाद गुप्त लिखित 'वीर पत्नी', 'कुमार सिंह सेनापति', 'पूना में हलचल', 'हम्मीर', 'कुवरसिंह', 'कृष्ण कान्ता', देवराज लिखित 'कर्कशा सास', आदि उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस युग के दूसरे प्रमुख उपन्यासकार प० किशोरी लाल गोस्वामी की मौलिक औपन्यासिक कृतियों में 'प्रेममयी',

‘तारा’(तीन भाग), ‘चपला’ (चार भाग), ‘कटे मूड की दो-दो बातें या तिलिस्मी शीशमहल’, ‘तरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी’, ‘इन्दुमती या वन विहगिनी’, ‘पुनर्जन्म या सौतिर्या डाह’, ‘रजिया बेगम’, ‘लीलावती’, ‘राजकुमारी’, ‘लवंगलता’, ‘हृदय-हारिणी’, ‘हीरा बाई’, ‘लखनऊ की कन्न’, ‘कनक कुसुम’, ‘मल्लिका देवी’, ‘स्वर्गीय कुसुम’, ‘याकूती तख्ती’, ‘लावण्यमयी’, ‘जिन्दे की लाश’ तथा ‘मदन मोहन या माधवी माधव’ आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उपन्यासों में एक साथ ही प्रेम, सुधार-वादी दृष्टिकोण, घटना वैचित्र्य, आदर्शवाद, कल्पनाशीलता, ऐतिहासिकता, जासूसी आदि मिलती है। इसके अतिरिक्त इस युग की विभिन्न औपन्यासिक कृतियों में अमृत लाल चक्रवर्ती का सामाजिक उपन्यास ‘सती सुखदेवी’, रक्षापाली का ममस्यापरक मनोवैज्ञानिक उपन्यास ‘त्रियाचरित्र’, जयन्ती प्रसाद उपाध्याय का ऐतिहासिक उपन्यास ‘पृथ्वीराज चौहान’, मथुराप्रसाद शर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास ‘नूरजहा बेगम वा जहागीर’, लोच प्रसाद पांडेय की जासूसी औपन्यासिक कृति ‘दो मित्र’, अम्बिका प्रसाद गुप्त का रहस्यात्मक और रोमांचक उपन्यास ‘सच्चा मित्र या जिन्दे की लाश’, लाल जी सिंह का ऐतिहासिक उपन्यास ‘वीर बाला’ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भावनाप्रधान उपन्यासकारों में ब्रजनन्दन सहाय का नाम उल्लेखनीय है, जिनकी मौलिक औपन्यासिक कृतियों में ‘राजेन्द्र मालती’, ‘अद्भुत प्रायश्चित्त’, ‘सौन्दर्योपासक’, ‘राधाकात’, ‘लाल चीन’, ‘विस्मृत सम्राट’, ‘विश्व-दर्शन’ तथा ‘अरण्यबाला’ आदि हैं। इनके साथ ही इस युग के अन्य उपन्यासों में जगमोहन विकसित लिखित ‘मनुष्य बलिदान’, रामप्रसाद सत्यपाल लिखित ‘प्रेमलता’, केदार नाथ लिखित ‘तारामती’, बलभद्र सिंह लिखित ‘सौन्दर्य कुसुम’, गोस्वामी ब्रजनाथ शर्मा लिखित ‘असंख्य रमणी’, ब्रजमोहन लाल लिखित ‘चन्द्रवती’, शकरलाल गुप्त लिखित ‘प्रेम का फल’, रामप्रसाद शर्मा लिखित ‘चन्द्रमुखी’, ब्रह्मदत्त लिखित ‘किशोरी नरेन्द्र’, शालिग्राम गुप्त लिखित ‘आदर्श रमणी’, रामनरेश त्रिपाठी लिखित ‘मारवाडी और पिशाचनी’, सूरजभान वैश्य लिखित ‘कटा हुआ सिर’, द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी लिखित ‘सावित्री सत्यवान’, जगन्नाथ मिश्र लिखित ‘मधुप लतिका वा इश्क की आग’, राधिका प्रसाद सिंह अखौरी लिखित ‘मोहिनी’, दुर्गा प्रसाद खत्री लिखित ‘रक्त मङ्गल’, अवधनारायण लिखित ‘विमाता’, किशोरी लाल गुप्त लिखित ‘राधा’, मन्नन द्विवेदी गजपुरी लिखित ‘रामलाल’, मंगलदत्त शर्मा बहुगुणा लिखित ‘राजनैतिक षडयन्त्र’, शिवसहाय चतुर्वेदी लिखित ‘बैलून बिहारी’, और रामचरित उपाध्याय लिखित ‘देवी द्रौपदी’ आदि उपन्यास इस द्वितीय विकास युग अथवा नवीन उत्थान के अन्तर्गत विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिन्दी उपन्यास के द्वितीय विकास युग में मौलिक उपन्यासों के साथ ही अनूदित साहित्य के क्षेत्र में भी गतिशीलता आई।

[३] प्रेमचन्द युग : हिन्दी उपन्यास साहित्य के तृतीय विकास युग में प्रेमचन्द का आविर्भाव हुआ। उन्होंने ‘इसरारे मुहब्बत’, ‘रूठी रानी’, ‘श्यामा’, ‘प्रेमा’ उपन्यासों

की उर्दू में रचना की। हिन्दी में इन्होंने 'सेवा सदन', 'प्रतिज्ञा', 'निर्मला', 'कायाकल्प', 'रगभूमि', 'गबन', 'कर्मभूमि' और 'गोदान' आदि उपन्यासों की रचना की, जिनका हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। प्रेमचन्द के समय से हिन्दी उपन्यास में मनोवैज्ञानिकता तथा यथार्थवाद आदि का आरम्भ हुआ। श्री देव नारायण द्विवेदी लिखित 'कर्तव्याघात', नरोत्तम व्यास लिखित 'पाप का परिणाम', रामचन्द्र शर्मा लिखित 'कलक', टीकाराम सदाशिव तिवारी लिखित 'पुण्यकुमारी', भगवानदीन पाठक लिखित 'सती सामर्थ्य', कमलदेव नारायण शर्मा लिखित 'युगल कुसुम' और रामनाथ पाडेय लिखित 'शैतानी लीला या सुनहरा साप' आदि उपन्यासों में पूर्व युगीन कथा प्रवृत्तियाँ ही मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवादी आधारभूमि पर 'काल' की रचना की। 'तितली' में भी लेखक का दृष्टिकोण यथार्थता की आधारभूमि पर है। इस युग के आदर्शवादी उपन्यासकारों में विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' का नाम उल्लेखनीय है। इनके लिखे हुए 'मा', 'भिखारिणी' तथा 'सधर्ष' आदि उपन्यासों में आदर्शपरक आधारभूमि पर यह सकेत किया गया है कि वास्तविक सन्तोष एवं सुख धन और वैभव से नहीं अपितु सच्ची भावनाओं से होता है। हिन्दी उपन्यास साहित्य में यथार्थपरक स्तर पर कथा रचना करने वालों में पाडेय बेचन शर्मा 'उग्र' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके उपन्यास 'दिल्ली का दलाल', 'चन्द हसीनो के खतूत', 'बुधवा की बेटी', 'सरकार तुम्हारी आखों में', 'जीजा जी' तथा 'शराबी' आदि हैं। इस युग के अन्य सामाजिक उपन्यासों में रूपनारायण पाडेय लिखित 'तारा', जगमोहन वर्मा लिखित 'लोकवृत्ति', जयगोपाल लिखित 'उर्वशी', विश्वम्भर नाथ जिज्जा लिखित 'तुर्क तच्ची', 'प्रेम पूर्णिमा', दादू विनायक लाल लिखित 'चन्द्रभागा', गौरीशंकर शुक्ल 'पथिक' लिखित 'रमणी रहस्य', विनोद शंकर व्यास लिखित 'अशात', लक्ष्मी नारायण सुधाशु लिखित 'प्रातः प्रेम' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने अपने उपन्यासों में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण कर समाज की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इनके उपन्यास 'प्रेमपथ', 'अनाथ पत्नी', 'त्यागमयी', 'लालिमा', 'प्रेम निर्वाह', 'पिपासा', 'दो बहिनें', 'निमग्न', 'गुप्त धन', 'चलते-चलते', 'पतवार', 'मनुष्य और देवता', 'धरती की सास', 'यथार्थ से आगे', 'विश्वास का बल', 'चन्दन और पानी', 'टूटते बन्धन' आदि हैं। सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' लिखित 'अप्सरा', 'अलका', 'निरूपमा', 'प्रभावती', 'काले कारनामे', 'बिल्लेसुर बकरिहा', 'कुल्ली भाट', जी०पी० श्रीवास्तव लिखित 'लखोरी लाल', 'दिल जले की आत्मकथा', शिव-पूजन सहाय लिखित 'देहाती दुनिया', सियारामशरण गुप्त लिखित 'गोद', 'अन्तिम आकाक्षा', 'नारी', गोविन्द बल्लभ पंत लिखित 'प्रतिमा', 'मदारी', 'जूनिया', 'अनुरागिनी', 'अभिज्ञान', 'एक सूत्र', 'नूरजहाँ', 'मुक्ति के बन्धन', 'चन्द्रकांत', 'यामिनी', 'नौजवान', 'जल समाधि', 'पर्ण', 'मैत्रेय', 'फारगेट मी नाट', 'कागज की नाव', 'प्रगति की राह' आदि तृतीय विकास युग के अन्तर्गत उल्लिखित की जा सकने योग्य

कृतिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल में प्रेमचन्द के आविर्भाव ने हिन्दी उपन्यास को नवीन मोड़ देकर उसमें विविध क्षेत्रीय विकास की आधारभूमि निर्मित की।

[४] प्रेमचन्दोत्तर युग : यद्यपि प्रेमचन्द के आविर्भाव काल में हिन्दी उपन्यास के विकास की आधारभूमि प्रस्तुत हो चुकी थी तथापि प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य का विषय विस्तार अपेक्षाकृत अधिक हुआ। इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के अतिरिक्त मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास और राजनैतिक विचार-धारा एवं चेतना से पूर्ण उपन्यासों का प्रणयन हुआ। इस युग के लेखक किन्हीं मुख्य प्रवृत्तियों के अन्दर सीमा बद्ध नहीं रहे अपितु उन्होंने पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों का भी अनुगमन किया है। हिन्दी उपन्यास साहित्य के इस चतुर्थ विकास काल में पूर्व युगीन ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा को प्रशस्त करने वाले उपन्यासकारों में सर्वप्रमुख डा० वृन्दावनलाल वर्मा हैं। इनके प्रमुख सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासों में 'गढ़ कुन्डार', 'लगन', 'सगम', 'प्रत्यागत', 'कुन्डली चक्र', 'प्रेम की भेट', 'विराटा की पद्मिनी', 'मुसाहिबजू', 'कभी न कभी', 'झासी की रानी', 'कचनार', 'अचल मेरा कोई', 'माधव जी सिधिया', 'टूटे काटे', 'मृगनयनी', 'सोना', 'अमरबेल', 'भुवन विक्रम' तथा 'अहिल्याबाई' आदि हैं। वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों की कथा वस्तु के लिए मुख्य रूप से बुन्देलखंड के इतिहास की विविध गाथाओं को ही चुना है। इस युग में ऐतिहासिक तथा सामाजिक विषयों पर कथा रचना करने वाले दूसरे उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में 'प्लेग विभ्राट', 'हृदय की परख', 'हृदय की प्यास', 'खवास का व्याह अथवा पूर्णाहुति', 'अमर अभिलाषा अथवा बहते आसू', 'आत्मदाह', 'नीलमणि', 'वैशाली की नगरवधू', 'नरमेघ', 'मन्दिर की नर्तकी अथवा देवागना', 'रक्त की प्यास', 'आलमगीर', 'सोमनाथ', 'धर्मपुत्र', 'गोली', 'सोना और खून', 'खग्रास', 'सह्याद्रि की चट्टानें', 'बिना चिराग का शहर', 'पत्थर युग के दो बुत' तथा 'मोती' आदि हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में सांस्कृतिक पक्ष को प्रधानता देकर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने इस युग में कथा रचना की। इनकी रुचि विशेषतः इतिहास, पुरातत्व, स्थापत्य, भाषा शास्त्र एवं राजनीति में थी। साहित्य रचना के क्षेत्र में सन् १९२७ से इन्होंने लेखन कार्य प्रारम्भ किया था और लगभग सवा सौ ग्रन्थ प्रकाशित किए। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'जीने के लिए', 'सिंह सेनापति', 'जय यौधेय', 'मधुर स्वप्न', 'विस्मृत यात्री' तथा 'शब्द सिंधु' आदि उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त उपन्यास मुख्यतः ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण गर्दे लिखित 'नकली प्रोफेसर', गुरुदत्त लिखित 'अवतरण', 'आवरण', 'उमडती घटाएँ', 'एक और अनेक', 'कला', 'न्यायाधिकरण', 'पल्लता', 'परिमल', 'परिवर्तन', 'पुष्पमित्र', 'प्रगतिशील', 'प्रवचना', 'प्रवृत्ति', 'वनवासी', 'सुमति', कृष्ण देव प्रसाद गौड़ 'बेढब बनारसी' लिखित 'मिस्टर पिगसन की डायरी', राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह लिखित 'तरंग', 'राम रहीम',

‘गांधी टोपी’, ‘सावनी समा’ तथा ‘सूरदास’, सुदर्शन लिखित ‘झकार’ तथा ‘भागवन्ती’, उषादेवी मित्रा लिखित ‘वचन का मोल’, ‘नष्ट नीड’, ‘सोहनी’, ‘पिया’, ‘जीवन की मुस्कान’, उदयशंकर भट्ट लिखित ‘नये मोड़’ तथा ‘सागर लहरे और मनुष्य’, रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित ‘चिता के फूल’ तथा ‘गेहूँ और गुलाब’, इलाचन्द जोशी लिखित ‘वृणामयी’, ‘सन्ध्यासी’, ‘पदों की रानी’, ‘प्रेत और छाया’, ‘निर्वासित’, ‘मुक्तिपथ’, ‘सुबह के भूले’, ‘जिप्सी’ तथा ‘जहाज का पछी’, भगवतीचरण वर्मा लिखित ‘पतन’, ‘चित्र-लेखा’, ‘तीन वर्ष’, ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’, ‘आखिरी दाव’, ‘भूले बिसरे चित्र’, ‘वह फिर नहीं आयी’, ‘सामर्थ्य और सीमा’ तथा ‘सीधी सच्ची बातें’, यशपाल लिखित ‘दादा कामरेड’, ‘देशद्रोही’, ‘पार्टी कामरेड’, ‘मनुष्य के रूप’, ‘दिव्या’, ‘अमिता’, ‘झूठा सच’, प्रताप नारायण श्रीवास्तव लिखित ‘निकुज’, ‘विदा’, ‘विजय’, ‘विकास’, ‘बयालीस’, ‘विश्वास की वेदी पर’, ‘बेकसी का मजार’, ‘वेदना’, ‘व्यावर्तन’, ‘विसर्जन’, देवीप्रसाद धवन ‘विकल’ लिखित ‘कुबेर’, जैनेन्द्र कुमार लिखित ‘परख’, ‘सुनीता’, ‘त्यागपत्र’, ‘कल्याणी’, ‘सुखदा’, ‘विवर्त’, ‘व्यतीत’, सच्चिदानन्द हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ लिखित ‘शेखर एक जीवनी’, ‘नदी के द्वीप’, ‘अपने अपने अजनबी’, रमाप्रसाद घिल्डियाल ‘पहाड़ी’ लिखित ‘सराय’, ‘चलचित्र’, रामेश्वर शुक्ल ‘अचल’ लिखित ‘चढती धूप’, ‘नयी इमारत’, ‘उल्का’, ‘मरुदीप’ आदि हिन्दी उपन्यास साहित्य के इतिहास के चतुर्थ विकास युग के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं। इस चतुर्थ विकास युगीन जो उपलब्धियाँ सामने आयी वे सभी अपने व्यापक महत्व की ओर सकेत करती हैं।

[५] स्वातन्त्र्योत्तर युग . स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी उपन्यास के स्वरूप में विविधता का आविर्भाव हुआ। पूर्व युगीन कथा प्रवृत्तियों के साथ ही कुछ नवीन प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ। भारत की स्वतन्त्रता एवं भारत के विभाजन के फलस्वरूप अनेक धार्मिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का उपन्यासकारों ने सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया और उन्हें अपनी रचनाओं में यथार्थ रूप में उतार लिया। अतः इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के साथ ही राजनैतिक प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ। इसके साथ ही हास्य-व्यंग्य प्रधान औपन्यासिक कृतियों की परम्परा का भी विकास हुआ। आचलिक उपन्यासों की परम्परा का नवीन रूप में विकास हुआ। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक युग के विशेष सन्दर्भ में शाश्वत्, नैतिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का विवेचन हिन्दी उपन्यास के नवीनतम स्वरूप का द्योतक है। इस काल में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ‘वाणभट्ट की आत्म-कथा’ तथा ‘चारु-चन्द्रलेख’ नामक उपन्यास प्रस्तुत किये। अन्य लेखकों की कृतियों में विध्याचल प्रसाद गुप्त लिखित ‘चादी का जूता’, ‘गांव के देवता’ तथा ‘नया जमाना’, अन्नपूर्णानन्द लिखित ‘महाकवि चच्चा’, ‘मगन रहु चोला’ तथा ‘मेरी हजामत’ उल्लेखनीय हैं। सामाजिक आदर्शवादी उपन्यासों में यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास

‘इन्साफ’, ‘अंतिम चरण’, ‘इन्सान’, ‘महल और मकान’, ‘रजनीगंधा’ तथा ‘विश्वास-घात’ उल्लिखित किये जा सकते हैं। राजनैतिक विचारधारा प्रधान उपन्यासों में ‘बहता पानी’, ‘रैन अधेरी’, ‘सवेरा’, ‘नयी प्रतिक्रिया’, ‘उलझन’, ‘अपराजित’, ‘घेरे के अन्दर’, ‘जागरण’, ‘जाल’, ‘ज्वालामुखी’, ‘दिशाहीन’, ‘दुश्चरित्र’, ‘देख कबीरा रोया’, ‘रगमच’ मुख्य हैं जिनके लेखक मन्मथनाथ गुप्त हैं। आनन्द प्रकाश जैन लिखित ‘आग और फूस’, ‘आग के फूल’, ‘तीसरा नेत्र’, ‘पलको की ढाल’, डा० कु० कचनलता सम्बरवाल लिखित ‘पुनरुद्धार’, रघुवीर शरण मित्र लिखित ‘आग और पानी’, ‘उजला कफन’, ‘कापती आवाज’, ‘ढाल तलवार’, ‘पहली हार’, ‘राख की दुलहन’, ‘सोने की राख’ आदि उपन्यास ऐतिहासिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नरेश मेहता लिखित ‘डूबते मस्तूल’, ‘वह पथ बधु था’, नागार्जुन लिखित ‘अग्नितारा’, ‘दुखमोचन’, ‘नई पौध’, ‘बाबा बटेसरनाथ’, ‘रतिनाथ की चाची’, ‘वरुण के बेटे’, ‘हीरक जयती’, तथा विश्वम्भर ‘मानव’ लिखित ‘उजड़े घर’, ‘कावेरी’, ‘नदी’, ‘पीले गुलाब की आत्मा’, ‘प्रेमिकाएं’ आदि उपन्यास मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित हैं। उपेन्द्रनाथ ‘अशक’ लिखित ‘सितारो के खेल’, ‘गिरती दीवारें’, ‘गर्म राख’, ‘बड़ी-बड़ी आखें’, ‘पत्थर अल पत्थर’ तथा ‘शहर में घूमता आईना’ आदि उपन्यासों में मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त अमर-बहादुर सिंह ‘अमरेश’ लिखित ‘क्रांति के कगन’, अमृतलाल नागर लिखित ‘महाकाल’, ‘बूढ़ और समुद्र’ तथा ‘अमृत और विष’, फणीश्वरनाथ रेणु लिखित ‘मैला आचल’, तथा ‘परती परिकथा’ आदि औपन्यासिक कृतियाँ हिन्दी उपन्यास में पंचम विकास युग के अन्तर्गत उल्लिखित की जा सकती हैं। इनमें प्रमुखतः सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा आचलिक कथा प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। इन्हीं प्रवृत्तियों के अन्तर्गत इस युग के अन्य उपन्यासों में डा० रागेय राघव लिखित ‘घरौदे’, ‘विषाद मठ’ तथा ‘मुदों का टीला’, प्रभाकर माचवे लिखित ‘परन्तु’, ‘द्वामा’, राजेन्द्र लिखित ‘सावन की आखें’, डा० देवराज लिखित ‘पथ की खोज’, ‘बाहर-भीतर’, ‘रोड़े और पत्थर’, ‘अजय की डायरी’, विष्णु प्रभाकर लिखित ‘तट के बन्धन’, ‘निशिकात’, ‘स्वप्नमयी’, अमृतराय लिखित ‘नागफनी का देश’, राजेन्द्र यादव लिखित ‘उखड़े हुए लोग’, डा० प्रतापनारायण टंडन लिखित ‘रीता की बात’, ‘अधी दृष्टि’, ‘रूपहले पानी की बूंदें’, ‘वासना के अकुर’, ‘अभिज्ञप्ता’ आदि भी उल्लेखनीय हैं।

द्विवेदी जी के उपन्यास और समकालीन प्रवृत्तियाँ

हिन्दी उपन्यास साहित्य के विकासात्मक इतिहास में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव पंचम विकास काल में हुआ था। इस युग में प्रेमचन्द युगीन उपन्यास की विशिष्ट उपलब्धियाँ ही नवीन उपन्यास साहित्य की आधार स्तम्भ बनी हुई थी। परन्तु इस विकासात्मक काल में उपन्यास का विषय विस्तार पहले की अपेक्षा कहीं

अधिक हुआ और प्रेमचन्द की पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों का भी इस युग में अनुगमन किया गया। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की समकालीन औपन्यासिक प्रवृत्तियों पर दृष्टि डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम उस युग का और विशेषतः उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, साम्प्रदायिक आदि परिस्थितियों का अवलोकन करें। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आपका आविर्भाव द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही हो गया था। यह वह युग था जबकि राजनैतिक स्तर में अत्यन्त उथल-पुथल मच गयी थी। इसके साथ ही सामाजिक जीवन में भी नवजागरण का उत्थान हो रहा था। राजनैतिक स्तर पर विभिन्न मतों एवं वादों का बोलबाला था। जहाँ एक ओर गांधी जी की क्रियाशीलता के कारण गांधीवाद का प्रचार एवं प्रसार हो रहा था वहीं दूसरी ओर क्रान्तिकारी साम्यवाद का भी प्रभाव राजनीति पर पड़ रहा था। साम्यवादी हिंसा के आधार पर भारत में स्वाधीनता चाहते थे परन्तु गाँधी जी इसके विपरीत शांतिपूर्वक अपना स्वराज्य मांग रहे थे। इस प्रकार उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों के पथ अलग-अलग थे। ऐसे सघर्षपूर्ण वातावरण का प्रभाव साहित्य पर न पड़े, यह असम्भव है। अतः अपने युग से प्रभावित होकर साहित्य की सबसे सचेतन विधा उपन्यास में उपन्यासकारों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के साथ ही अपनी सचेतन सूक्ष्म दृष्टि का भी परिचय दिया।

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व ही भारत में नवजागरण व्याप्त हुआ था। गांधी जी मनुष्यों में सोई चेतना को जाग्रत कर उनमें स्वावलम्बन की भावना का उद्रेक करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने चर्खा-कर्चा योजना के साथ ही कृषि एवं कुटीर उद्योग धन्धों को भी महत्व दिया। गांधीवाद की विचारधारा तर्क पर आधारित न होकर स्वानुभूति पर आधारित है। यही कारण है कि उसमें एक प्रकार की आध्यात्मिकता और विचार स्वातन्त्र्य का आभास होता है। गांधी जी का सर्वोदय सामाजिक आदर्श था, सत्याग्रह जीवनादर्श और रामराज्य शासनादर्श था। हिन्दी साहित्य में गांधी व्यक्तित्व के अनेक पक्ष, उनकी व्यवहार प्रक्रिया के विविध रूप तथा विचार शक्ति के अश अभिहित हुए। हिन्दी उपन्यास साहित्य के अन्तर्गत प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों में सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन, स्वाधीनता संग्राम में सत्य अहिंसा के शस्त्रों के प्रयोग का चित्रण, आश्रमों की स्थापना द्वारा सुधार आदि गांधीवाद के अनेक पक्षों की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचन्द के कुछ उपन्यास एवं कहानियों में तो गांधीवाद का व्यवहार पक्ष इतना उभर आया है जितना उनके समकालीन अन्य लेखकों में भी नहीं मिलता है। कौशिक, सुदर्शन, भगवतीचरण वर्मा, एवं जैनेन्द्र आदि उपन्यासकारों ने भी गांधीवाद की यत्न-तत्न अभिव्यक्ति की है।

[१] द्विवेदी जी और ऐतिहासिक औपन्यासिक प्रवृत्ति . सामान्य कथा रचना की प्रक्रिया से इतिहास कथा रचना की प्रक्रिया सर्वथा भिन्न होती है। अतः इसमें

कथाकार को बहुत ही सतर्कतापूर्वक इतिहास के कथा सूत्रों का सकलन करना होता है। इस क्षेत्र में उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जिस युग से कथा सूत्र ले रहा हो उस युग की पृष्ठभूमि और वातावरण का उचित रूप से अध्ययन कर ले। ऐतिहासिक कथा वस्तु से सम्बन्धित सामग्री का पर्यवेक्षण और अध्ययन उपन्यास की उपकरणात्मक समृद्धता के लिए आवश्यक होता है। पूर्ववर्ती ऐतिहासिक औपन्यासिक दोषों से मुक्ति के लिए भी इसकी आवश्यकता है। अंग्रेजी समालोचक वाल्टर वैंग-हीट ने ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास की तुलना बहते हुए जल प्रवाह में पडी हुई प्राचीन दुर्ग मीनार की छाया से की है। जल नवीन है, नित्य परिवर्तनशील है परन्तु मीनार पुरानी है और अपने स्थान पर डटी हुई है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखक की भी यही समस्या है कि उसके पैर तो इस पृथ्वी पर ही हैं, वह सास इस युग और निमिष में ले रहा है परन्तु उसका स्वप्न पुरातन है और फिर भी नवीन है। एक ही ऐतिहासिक विषय पर विभिन्न युग के लेखक इसी कारण से विभिन्न प्रकार से लिखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास का पार्थक्य निश्चय ही विज्ञान युग का स्वाभाविक परिणाम है। यह पृथक्ता होते हुए भी ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास और वर्तमान का तथा यथार्थ और कल्पना का बहुत सन्तुलित और आनुपातिक समन्वय होना आवश्यक है। इसके साथ ही कल्पना को कलात्मक रूप से प्रकट करना भी आवश्यक है तभी वह यथार्थ सी लगेगी। यही ऐतिहासिक उपन्यास की विशेषता है। ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास और कथा की इस पुरातन समीपता की नूतन समन्वयात्मक अभिव्यक्ति है जिसके पीछे युग-युग के अतीतोन्मुखी सस्कार निहित हैं। उसकी उत्पत्ति विगत में आत्मविस्तार की आन्तरिक मानवीय वृत्ति से हुई है। कथा की कोई भी कल्पना विगत अथवा ऐतिह्य से उसी प्रकार अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर सकती जिस प्रकार इतिहास अपने को कल्पना से पृथक् नहीं कर सका। हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा का प्रवर्तन यद्यपि भारतेन्दु युग में ही हो चुका था, परन्तु उसके साहित्यिक और कलात्मक रूप का विकास प्रेमचन्द युग में हुआ। प्रेमचन्दोत्तर ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों में वृन्दावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और रागेय राघव आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है इनकी रचनाओं में दो मूल प्रवृत्तियों का पोषण—प्रथम प्रेमचन्द की सामाजिक प्रवृत्ति और द्वितीय समाजवादी अथवा प्रगतिवादी प्रवृत्ति। ऐतिहासिक क्षेत्र में दो और प्रवृत्तियों, व्यक्तवादी और मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति, का आभाव है। डा० वृन्दावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में जात्याभिमान, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापन तथा वीर पूजा की भावना उद्बलित हो रही है तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की ऐतिहासिक रचनाएँ इतिहास-रस में लिप्त रहने की नैसर्गिक भावना और वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए अतीत से उपजीवन खोजने की भावना से प्रभावित हैं। राहुल सांकृत्यायन

तथा यशपाल के उपन्यासों में जीवन की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की भावना तथा ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं के प्रति न्याय की भावना का प्रतिनिधित्व विव्रित है। इस प्रकार अतीत का उपयोग उपादेयता के रूप में साहित्य के नवजागरण काल में आदर्शवादी एवं सुधारवादी प्रवृत्ति है जिसे प्रेमचन्द परम्परा की सामाजिक कोटि की सजा दी जाती है और इस कोटि में वृन्दावन लाल, चतुरसेन तथा हजारी प्रसाद की ऐतिहासिक रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इनमें समाज कल्याण एवं व्यक्ति मगल के समन्वय की भावना अन्तर्निहित है। समाज के समक्ष व्यक्ति तुच्छ हो जाता है। अतः समाज कल्याण की धारणा में व्यक्ति मगल का समाहार हो गया है। इनकी कृतियों में अतीत को मानवतावादी जीवन दर्शन के रूप में अंकित कर वर्तमान जीवन के लिए उसकी उपादेयता की ओर संकेत है।

[२] द्विवेदी जी और सामाजिक औपन्यासिक प्रवृत्ति . हिन्दी उपन्यास में प्रमुख रूप से सामाजिकता की प्रवृत्ति ही मिलती है, जो भारतेन्दु युग से लेकर परवर्ती युगों तक अनेक रूपों में विकासशील रही। इसकी पुष्टि सामाजिक उपन्यास के क्रमिक विकास के अध्ययन से ही हो जाती है। वस्तुतः सामाजिक उपन्यास कला की आधारभूत विचारधारा व्यक्ति चिन्तन से सम्बद्ध न होकर समाज मगल की भावना से अनुप्रेरित है। इस दृष्टि से सामाजिक उपन्यास की निजी विशेषताएँ हैं तथा उसका अपना विशिष्ट स्वरूप है। उपन्यास की इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि सामाजिक यथार्थवाद अन्य यथार्थवादों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ एवं विकासोन्मुखी है। इसके द्वारा जीवन तथा समाज में अधिकाधिक सन्तुलन एवं समन्वय स्थापित किया जा सकता है। भारतीय समाज के विविध वर्गों में नव जागरण का आभास समकालीन उपन्यासों से ही सम्भव हो सकता है। हिन्दी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास 'परीक्षा गुरु' में भी समाज में होने वाले विविध परिवर्तनों का आभास मिलता है। रूढ़िवादिता के विरुद्ध प्रतिक्रिया तथा नवीन चेतना का बौद्धिक परिवेश में जागरण इन उपन्यासों में प्रतिभासित होता है। भारतेन्दु युगीन उपन्यासों के चरित्र ही इस नवीनता के सूचक हैं। समाज के विभिन्न वर्गों और विशेष रूप से मध्य तथा निम्न वर्गों में सामाजिक चेतना एवं जागरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र थी। भारतेन्दु युगीन उपन्यासों में मध्य वर्ग के चित्रण की बहुलता है जब कि भारतेन्दु के परवर्ती युग के उपन्यासों में अधिकांशतः निम्न वर्ग को ही प्रधानता दी गई है। विषय-विस्तार की दृष्टि से सामाजिक उपन्यास का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं प्रशस्त है। भारतेन्दु युग, प्रेमचन्द युग तथा प्रेमचन्द के परवर्ती युगों में जो सामाजिक उपन्यास लिखे गये उनका क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक है। समाज में होने वाले विविध क्षेत्रीय परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीन समस्याएँ सामने आयी उनका उपन्यासकारों ने विस्तार से निदानात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। बालकृष्ण भट्ट के 'एक सुजान सौ अजान' तथा राधाकृष्ण दास के 'निस्सहाय

हिन्दू' में जो समस्याएँ मिलती हैं वे ही आगे चल कर प्रेमचन्द के विभिन्न उपन्यासों में व्यापक आधार पर विश्लेषित की गई हैं। इसी विषय पर जो भाव-प्रधान आदर्श-वादी उपन्यास ब्रजजन्दन सहाय जैसे उपन्यासकारों ने पूर्व युगों में प्रस्तुत किये थे विशम्भर नाथ शर्मा, श्रीनाथ सिंह, उषा देवी मित्रा तथा गोविन्द बल्लभ पन्त आदि ने उसका प्रसार किया। आधुनिक औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि में कृषक जीवन की समस्या, श्रमिक जीवन की समस्या एवं आर्थिक वर्ण भेद की अन्य समस्याएँ, शोषक एवं शोषित वर्गों के सन्दर्भ में उठाई गई समस्याएँ, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह एवं कुरीति निवारण की समस्याएँ, समकालीन सामाजिक जीवन की विकासशीलता की द्योतक हैं। प्रेमचन्द ने जो मानववादी दृष्टिकोण अपने सामाजिक उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किये थे उसका प्रसार सियारामशरण गुप्त, विशम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक', चडीप्रसाद 'हृदयेश' तथा विष्णु प्रभाकर आदि उपन्यासकारों ने किया। भगवतीचरण वर्मा, यशपाल तथा अमृतलाल नागर आदि उपन्यासकारों ने सामाजिक पृष्ठभूमि में व्यष्टि और समष्टि के समन्वय के द्वारा यात्रिकता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों का निदान प्रस्तुत किया है।

[३] द्विवेदी जी और व्यक्तिवादी उपन्यासों की प्रवृत्ति व्यक्तिवादी उपन्यासों में सामाजिक मान्यताओं की अपेक्षा वैयक्तिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और उसी की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तिवादी उपन्यासिक प्रवृत्ति सामाजिक प्रवृत्ति एवं मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति के मध्य की कड़ी है यद्यपि स्थूल रूप में दोनों ही व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के समकक्ष जान पड़ते हैं। व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन आधुनिक युग की देन है और मानव चेतना के अभिनव विकास का सूचक है। इन उपन्यासों में व्यक्ति विशेष के मनोभाव एवं विचार ही अधिक मुखरित होते हैं। इसमें सामाजिक रूढ़ियों एवं परम्पराओं के प्रति विद्रोह के साथ ही साथ नैतिकता अनैतिकता को नवीन कसौटी पर परखने का वास्तविक चित्रण दर्शित होता है। इनके पात्रों के जीवन की सबसे जटिल समस्याएँ होती हैं प्रेम तथा विवाह की, पाप-पुण्य के अन्तर की, नैतिक-अनैतिक की, इसके साथ ही सामाजिक बन्धनों तथा वैयक्तिक आकांक्षाओं के मूल्य को आकने की। इस तरह व्यक्तिवादी उपन्यास में चरित्र चित्रण की शैली भी व्यक्तिवादी जीवन दृष्टि से प्रभावित है। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती-चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि निःसन्देह व्यक्तिवादी जीवन दर्शन से प्रभावित हैं। उपेन्द्रनाथ अशक, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मीनारायण लाल, जनार्दन मुक्तिबोध आदि की रचनाओं में यद्यपि सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है परन्तु उनके पात्रों को रूप तथा प्रेरणा व्यक्तिवादी चिन्तन के ही द्वारा मिलता है। प्रसाद के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में मानवतावादी भावना विद्यमान है। मध्यवर्गीय समाज की व्यक्तिवादी चेतना भगवती-चरण वर्मा के उपन्यासों में विद्यमान मिलती है। इसी सन्दर्भ में लेखक ने कतिपय

व्यक्तिपरक मूल्यों का विश्लेषण किया है जिनमें नैतिक मान्यताओं के पुनर्निर्धारण की समस्या भी है। इस काल के अन्य व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने युग जीवन की यथार्थपरक पृष्ठभूमि में उन समस्याओं का निरूपण किया है जो शिक्षित समाज को प्रभावित कर रही है। इसी कारण से इस वर्ग के उपन्यास वैचारिक तत्वों से किसी सीमा तक बोझिल भी हो गये हैं। अज्ञेय तथा अश्वक जैसे कुछ लेखकों ने अपनी कृतियों में आत्मचरित्रात्मक शैली में वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रभावशाली चित्रण किया है जिनमें रूढ़िगत भावनाओं तथा प्रतिक्रियात्मक रूप में उपजने वाली अपेक्षाकृत स्वच्छदतावादी भावनाओं का द्वन्द्व व्यक्त हुआ है।

[४] द्विवेदी जी और मनोविश्लेषणवादी औपन्यासिक प्रवृत्ति आधुनिक उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर पात्रों का चित्रांकन करना आधुनिकतम युग चेतना की देन है। आधुनिक युग में बीसवीं शताब्दी के कतिपय विदेशी मनोविश्लेषण शास्त्रियों और विशेष कर फ्रायड, एडलर और युंग आदि ने मानव मन का क्रान्तिकारी एवं सर्वथा नवीन विश्लेषण कर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिसका प्रभाव साहित्य पर अत्यन्त ही सूक्ष्मता से पड़ा। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के कथानक का सम्बन्ध वाह्य घटनाओं से न होकर चरित्रों के मानसिक और भावनात्मक जीवन से होता है। पात्रों के कार्यकलाप के मूल प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन करना ही इनका प्रमुख लक्ष्य होता है। अतः उपन्यासकारों ने अन्तर्दृष्टि तथा सवेदनात्मक सहानुभूति के आधार पर पात्रों के द्वन्द्वात्मक चरित्र का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन ने उनके दृष्टिकोण को और भी अधिक आत्मकेन्द्रित एवं अन्तर्मुखी बना दिया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास मनुष्य के हृदय में स्थित अनुभूतियों के उद्रेक को अभिव्यक्त करता है, यही उसकी आत्मनिष्ठा का प्रतीक है। इसके साथ ही इसमें मनुष्य के अवचेतन मन का भी विश्लेषण बहुत सूक्ष्मता से प्रतिपादित होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी उपन्यास के विकास के अन्तर्गत मनोविज्ञान प्रधान उपन्यासों की रचना प्रथम महायुद्ध के उपरान्त ही आरम्भ हुई परन्तु उपन्यास की मूल प्रवृत्ति प्रधानतः परम्परावादी ही रही। अतः भारतेन्दु युग के उपन्यासों में मानव के वाह्य क्रिया कलाप का विवरण ही प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रेमचन्द युगीन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मानव के वाह्य क्रिया कलाप को उसके अवचेतन मन की अदृष्ट प्रक्रिया का व्यावहारिक परिणति रूप माना गया। यही कारण है कि सामान्य उपन्यासों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक उपन्यास के मूल उपकरणों में न्यूनाधिक भिन्नता आ जाती है। इसमें कथावस्तु गौण हो जाती है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता अपितु उसका महत्व केवल पाठक पर पड़ने वाली प्रतिक्रिया एवं अनुभूतियों में है। इसी प्रकार इसका कथानक दीर्घता अथवा सकुचितता से प्रभावित न होकर इसकी प्रत्येक घटना एक विशिष्ट परिस्थिति का प्रतीक होती है। मानव मन के विश्लेषण के लिए किसी काल अवधि की सीमा पर भी प्रतिबन्ध नहीं है।

उसका कथानक पाच दिन, सात दिन, कुछ महीनो अथवा कुछ घंटो तक मे भी सीमित हो सकते है। इन उपन्यासो मे कम से कम पात्रो की सयोजना की जाती है। नाटकीय तत्व के सन्दर्भ मे मनोवैज्ञानिक उपन्यासो मे यह तत्व समाविष्ट होता है परन्तु उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। अपनी प्राचीन परिपाटी का त्याग कर आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार यथासम्भव लघुतम सवाद सकेतो की योजना करता है। प्रेमचन्द तथा अन्य सामाजिक परम्परा के उपन्यासकारो ने विवाह के बन्धन की पवित्रता को प्रधानता दी है। इसके लिए प्राणी जगत को चाहे जितना भी सघर्ष क्यों न करना पडे। इसके विपरीत आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारो मे विशेषत धर्मवीर भारती, अनन्त गोपाल शेवडे, देवराज तथा अन्य ने अपनी औपन्यासिक कृतियो मे प्रेम के विविध स्वरूपो के चित्रण द्वारा मध्यवर्गीय ह्लासोन्मुखी एव मरणशील चेतना को अभिव्यक्त किया है। आधुनिक युग चेतना की आवश्यकताओ ने उपन्यास के विषय तथा शैली को नवीनता के साथे मे ढाल दिया है। अन्तश्चेतनावादी उपन्यासकार ने युग परिस्थितियो के प्रभाववश साहित्य की परिभाषा ही बदल दी है। वह साहित्य को रसात्मक वस्तु न मान कर उसे केवल वैयक्तिक और अन्तर्मुखी पदार्थ मानता है। मनोविश्लेषणात्मक आधारभूमि पर हिन्दी उपन्यास को विकास की नई दिशाएँ प्रदान करने वाले लेखको मे जैनेन्द्र कुमार का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होने आधुनिक बौद्धिकता और परम्परागत दार्शनिकता के अन्तर्द्वन्द्व से ग्रस्त मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। इलाचन्द जोशी ने अपने मनोवैज्ञानिक उपन्यासो मे विशेष रूप से मानवीय कुठाओ, विकृतियो तथा मानव मन की चेतन, अर्द्धचेतन एव अचेतन सत्ताओ का चित्रण किया है। सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने अपने मनोवैज्ञानिक उपन्यासो मे काम कुठाओ का विश्लेषण, मानसिक विकृतियो का चित्रण एव अवचेतन के विविध रूपात्मक चित्रण का प्रयत्न किया है। जैनेन्द्र कुमार लिखित 'त्याग पत्र' और 'सुनीता', इलाचन्द जोशी लिखित 'सन्यासी' और 'जहाज का पक्षी', सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' लिखित 'नदी के द्वीप' तथा 'शेखर - एक जीवनी', डा० देवराज लिखित 'द्वाभा' तथा नरेश मेहता लिखित 'डूबते मस्तूल' आदि उपन्यास इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत प्रतिनिधि कृतियो के रूप मे मान्य किये जा सकते हैं।

द्विवेदी जी के उपन्यासो का सैद्धान्तिक विश्लेषण

उपन्यास साहित्य के सैद्धान्तिक विश्लेषण के लिए उसके शास्त्रीय स्वरूप एव महत्त्व को दृष्टि मे रखना आवश्यक है। प्राचीन सस्कृत साहित्य शास्त्र मे विविध कथा रूपो की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक उपन्यास विधा उनसे सर्वथा भिन्न है। यह भिन्नता कथा रूपो के विभिन्न तत्वो मे भी दर्शित होती है। शास्त्रीय दृष्टि से उपन्यास विधा को गद्य काव्य के अन्तर्गत उल्लिखित किया जा सकता

है। गद्य काव्य के ही प्राचीन रूपों से आधुनिक हिन्दी उपन्यास के स्वरूप का विकास हुआ है। उपन्यास शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। आचार्य भामह के 'काव्यालंकार' में, आचार्य दंडी के 'काव्यादर्श' में, आचार्य विश्वनाथ के 'साहित्य दर्पण' के साथ ही गुणादय की 'वृहत्कथा', 'पञ्चतन्त्र' और 'बौद्ध जातक कथाओं' तक में 'उपन्यास' शब्द का प्रयोग विविध अर्थों में मिलता है। 'उपन्यास' दो शब्दों के योग से बना है—उप=समीप तथा न्यास=थाती, जिसका अर्थ निकट रखी हुई वस्तु अर्थात् वह वस्तु या कृति जिसमें अपने ही जीवन का प्रतिबिम्ब हो, अपनी कथा स्वयं की भाषा में कही गई हो। आधुनिक उपन्यास में उपपत्ति कृतत्व और प्रसादनत्व दोनों मौलिक गुणों की रक्षा होते हुए भी इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि दोनों में गुणात्मक अन्तर आ गया है। साहित्य के जितने भी रूप विधान हो सकते हैं, उनमें उपन्यास का रूप विधान सबसे लचीला है और वह परिस्थिति के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। यही कारण है कि इस नवीन साहित्याग को सम्यक् रूप से परिभाषित करने के प्रयत्न के साथ ही विद्वानों ने इसके पृथक्-पृथक् पक्षों का भी अवलोकन किया है। अतएव उपन्यास की उपलब्ध परिभाषाओं में अत्यधिक वैविध्य मिलता है। विचारकों एवं अन्य प्रबुद्ध जनों ने उपन्यास के आकारिक स्वरूप, गद्यात्मकता, यथार्थात्मकता, कल्पनात्मकता, चित्रणात्मकता, कथात्मकता और कलात्मकता आदि पर जोर देते हुए इस साहित्याग को विविध रूप से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। आकारिक दृष्टिकोण से 'दिन्यू पिक्चर्ड इन्साइक्लोपीडिया' में उपन्यास या नावेल दीर्घ आकार की गद्य में रचित उस कल्पित कथात्मक रचना को कहा गया है जिसमें जीवन के यथार्थ स्वरूप की परिचायक कथा तथा पात्र सजित किये गए हों। इसी प्रकार प्रसिद्ध उपन्यास शास्त्री ई०एम० फास्टर ने उपन्यास को गद्य में लिखी हुई कथा के रूप में परिभाषित करते हुए उसके आकार के सम्बन्ध में यह मन्तव्य प्रस्तुत किया है कि उपन्यास को कम से कम पचास हजार शब्दों की रचना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।^१ नवीनता की दृष्टि से आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने भारत तथा पश्चिमी देशों में भी उपन्यास को आधुनिक युग की देन माना है तथा उसके आविर्भाव को नवीन युग के आगमन का सूचक बताया है। श्री शिवदान सिंह चौहान ने आधुनिक उपन्यास को 'साहित्य का एक नया और सश्लिष्ट रूप विधान बताया है, जिसके क्षेत्र एवं सभावनाएँ अपरिसीमित हैं।'^२ डा० सत्येन्द्र ने भी उपन्यास को 'नये युग की नयी अभिव्यक्ति का नया रूप' माना है।^३ गद्यात्मकता की दृष्टि से डा० गुलाबराय के अनुसार 'उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में

१. 'आधुनिक साहित्य', श्री नन्द दुलारे वाजपेयी, पृ० १२३।

२. 'हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष', श्री शिवदान सिंह चौहान, पृ० १४१।

३. 'साहित्य सन्देश' आधुनिक उपन्यास अंक, जुलाई-अगस्त, १९५६, पृ० ७।

बधा हुआ वह गद्यात्मक कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार एवं पेचीदगी के साथ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है।^१ पाश्चात्य लेखिका ईरा वाल्फर्ट ने उपन्यास की परिभाषा करते हुए व्यक्त किया है कि 'उपन्यास मानवीय जीवन और भावनाओं का गद्य में प्रस्तुत किया गया अनुवाद मात्र है। उसका विचार है कि इस उपन्यास रूपी गद्यात्मक अनुवाद को पाठकों का आत्मज्ञान बढ़ाने में सहायक होना चाहिए क्योंकि उपन्यास और मानव जीवन घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं।'^२ इसी प्रकार हेनरी जेम्स ने भी उपन्यास में यथार्थात्मकता की प्रवृत्ति को उसके स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। कल्पनात्मकता की दृष्टि से ई०ए० बेकर ने इसको उपन्यास का प्रमुख तत्व माना है और बताया है कि उपन्यास एक कल्पित गद्य कथा के रूप में ही मानव जीवन की व्याख्या करता है। उपन्यास लेखक कल्पना शक्ति की प्रखरता के ही अनुपात में सफलता प्राप्त करता है, यद्यपि उसमें युगीन बौद्धिकता तथा तर्कशीलता की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने योग्य होती है। इसी प्रकार फ्रांसिस बेकन, बारोन, शिपले, एडिथ हार्टन ने भी उपन्यास में कल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विलियम हेनरी हडसन का मत है कि वह एक ऐसी कथा होती है जो कल्पित होती है। परन्तु इस कल्पित कथा का आधार मनुष्य का यथार्थ जीवन ही होता है।^३ चित्रणात्मकता की दृष्टि से हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार मुशी प्रेमचन्द ने उपन्यास की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।'^४

उपन्यास के छ मूल उपकरण माने गये हैं। विलियम हेनरी हडसन ने इन तत्वों का नाम (१) कथानक, (२) पात्र, (३) कथोपकथन, (४) देश काल (वातावरण), (५) शैली तथा (६) उपन्यास द्वारा प्रस्तुत आलोचना, व्याख्या अथवा जीवन दर्शन दिया है। उपन्यास के इन्हीं छ तत्वों को लगभग सभी विद्वान एक मत से स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने 'जीवन दर्शन' के स्थान पर 'उद्देश्य' तत्व को माना है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने द्वन्द्व या सघर्ष और कुतूहल या द्वैधाभाव को भी उपन्यास के तत्व माने हैं लेकिन वास्तव में यह रचना कौशल के अंग हैं। हिन्दी काव्य शास्त्रकारों ने उपन्यास के सात तत्वों की ओर सकेत किया है। उनके मत में उपन्यास में निम्न तत्व पाये जाते हैं - (१) कथा अथवा कथा

१ 'काव्य के रूप', डा० गुलाब राय, पृ० १५६।

२ 'दि राइटर्स बुक', ईरा वाल्फर्ट, पृ० ८।

३ 'एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ लिटरेचर', विलियम हेनरी हडसन, पृ० १६६।

४ 'साहित्य का उद्देश्य', प्रेमचन्द, पृ० ५४।

वस्तु, (२) पात्र अथवा चरित्र-चित्रण, (३) कथोपकथन अथवा सम्वाद, (४) भाषा तत्व, (५) शैली, (६) देशकाल अथवा वातावरण, (७) उपन्यास का उद्देश्य । आगे उपन्यास के प्रमुख तत्वों की विवेचना के साथ ही साथ श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों का भी उन्हीं औपन्यासिक तत्वों के आधार पर शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

[१] द्विवेदी जी के उपन्यासों में कथानक तत्व आधुनिक युग में उपन्यास के तत्वों में कथानक को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है । कुछ विद्वानों ने कथा को ही उपन्यास का प्राण तत्व मान लिया है । वस्तुतः कथानक ही उपन्यास रचना का मूलधार होता है । कथानक के अन्तर्गत वे समस्त घटनाएँ, जीवन के विविध क्रिया कलाप एवं सूत्र आ जाते हैं जिनसे उपन्यास की रचना होती है । श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में घटनाओं की प्रमुखता नहीं है प्रत्युत विशेष चरित्र के ही चारों ओर घटनाओं का संयोजन है । इनकी प्रथम औपन्यासिक कृति 'दिग्म्बर' में प्रमुख पात्र विमल है जो अपने अतीत जीवन की झाँकी में खो जाता है । प्रस्तुत उपन्यास का नायक अन्य विशिष्ट गुणों से आभूषित एवं काव्य शास्त्र में वर्णित नायकत्व के गुणों से ओतप्रोत मनुष्य नहीं है, अपितु इसी समाज का एक मध्यम वर्ग का मानव है जिसे जीवन में पग-पग पर वेदनानुभूति होती है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग में होने वाले दूषित कार्यों का उसे आभास होता है । अतः वह आज के मानव समाज का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत करता है एवं आज के पीडित मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है । अपने ग्रामीण वातावरण से निकल कर वह अनजान में ही सिद्धि श्री काशी में बाल-विधवा तपस्विनी के आश्रय में पहुँच कर उस समाज द्वारा प्रताडित वैष्णवी के वात्सल्याभाव को विमल भर देता है । परन्तु भ्रमणशील वृत्ति के कारण एक जगह न रुक कर वह निरन्तर अध्यापकों, विश्वविद्यालयों के छात्रों के संपर्क में आकर अनेक कटु और मधुर अनुभवों को अपने मस्तिष्क में सजोने लगता है । अपने इस भ्रमण काल में वह मानव जगत से परिचित होता है । समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वर्गों के संपर्क में आ कर समाज की कटुताओं का अनुभव करता है ।

वैष्णवी के परलोकवासिनी होने पर वह पुनः इस संसार में विरक्त सा हो गया । परन्तु हृदय के किसी कोने में अब उसमें पारिवारिक संस्कार जाग उठा था अतः वह एक अन्य स्थान में पहुँचा जहाँ उसके पिता एवं वैष्णवी की स्मृति जुड़ी हुई थी । अपने उसी घर के पड़ोस से उसका सम्बन्ध हो गया । परन्तु वह परिवार शिक्षा, असंस्कारिता, दरिद्रता, अकर्मण्यता, लोलुपता और वचकता के प्रगाढ़ अन्धकार से आवेष्टित था । जहाँ पिता अपनी पुत्री का सौदा करता था । आर्थिक लोलुपता का जहाँ ताड़व नृत्य होता था । वह अचेतनावस्था में अपनी स्मृतियों में डूबता है, स्वप्नों में नीरव आनन्द लोक में भ्रमण करता है । ग्राम्य की प्रकृति उसे आकर्षित करती है

जिसे सजीवता प्रदान कर वह उसे अपने साहित्य में चित्रित कर लेता है। अन्त में वह पुन अपनी यथार्थता की कठोर भूमि पर आ जाता है। इस प्रकार 'दिगम्बर' उपन्यास में एक मूल कथा के साथ ही कई प्रासंगिक कथाओं का समावेश भी लेखक ने किया है। परन्तु उससे कथानक में कोई व्यवधान न उत्पन्न होकर वह उसके सहायक रूप में ही आया है।

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की दूसरी औपन्यासिक कृति 'चारिका' है जिसमें गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा का चित्रण किया गया है। इसे लेखक ने उपन्यास न कह कर 'आचारिका' की सजा दी है जो वस्तुतः आख्यायिका का प्रतिरूप है। आख्यायिका उपन्यास का ही एक प्राचीन रूप है। 'चारिका' के आमुख में लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु को इस प्रकार स्पष्ट किया है—'यह पुस्तक तथागत भगवान् बुद्ध की न तो जीवनी है और न बौद्ध धर्म का कोई साम्प्रदायिक ग्रन्थ है, यह तो अढ़ाई हजार वर्ष बाद बीसवीं शताब्दी के एक क्षीणतनु प्रतनु ब्राह्मण कुमार का अपने दुर्बल पगों से उनकी चारिका का यथाशक्ति अनुगमन है। इसे मेरी आचारिका कह सकते हैं। .. पुस्तक के प्रणयन में अश्वघोष के 'बुद्ध चरित' और राहुल जी की 'बुद्धचर्या' से विशेष सहयोग मिला है।' चारिका की कथा आध्यात्मिक सकेत सूत्रों के रूप में गौतम बुद्ध के जीवन के विविध रूपों को आधार बना कर प्रस्तुत की गयी है। स्थूल रूप से 'धर्मचक्र प्रवर्तन' के अन्तर्गत लेखक ने परिव्राजक के सम्बन्धि प्राप्ति का उल्लेख किया है। 'युग दर्शन' के अन्तर्गत गौतम के सारनाथ निवास से सम्बन्धित कथा है। 'अन्तर्निवेश' में श्रेष्ठ पुत्र के भिक्षु बनने का दृष्टान्त है। 'अनुसन्धान' में आत्मशांति को ही सबकी शांति निर्दिष्ट किया गया है। 'प्रबोधन' में धर्म चक्षु के सचेतन होने का सकेत है। 'पथ निर्देश' में विवेक के माध्यम से प्रकाश के आविर्भाव का उपदेश है। 'समर्पण' में दो भिक्षुओं का बुद्ध की शरण में आना दिखाया गया है। 'सान्त्वना' में यशोधरा की मन स्थितियों का अंकन है। 'वात्सल्य' में राहुल से सम्बन्धित सकेत है। 'परितोष' में यशोधरा की मनोभावनाएँ सम्मिलित हैं। 'सम्मिलन' में राज परिवार का आत्मबोध चित्रित है। 'उत्सर्ग' में प्रसेनजित और तथागत की कथा है। 'लोकमाता' में आनन्द को दिये गये उपदेश है। 'हृदय परिवर्तन' में बुद्ध के उपदेशों की व्यावहारिक प्रभावत्मकता का चित्रण करता है। 'विसर्जन' में गौतम बुद्ध और आम्रपाली की विश्व प्रसिद्ध कथा वर्णित है। 'प्रस्थान' में गौतम बुद्ध के कुशीनगर गमन का उल्लेख है। इस प्रकार से इस औपन्यासिक कृति के विभिन्न कथा खंड गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा को एक उपन्यास का स्वरूप प्रदान करते हैं।

'चित्र और चिन्तन' श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की तृतीय और अन्तिम औपन्यासिक कृति है। इसमें लेखक ने नायक के माध्यम से लोक के सूक्ष्म निरीक्षण का आभास देते हुए अपने युग को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। लोक-जीवन का निरीक्षण एवं युग के विश्लेषण पर आधारित इस उपन्यास का नायक कमल आधुनिक

समाज की परिस्थितियों एवं उसकी बिडम्बनाओं से ग्रसित आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कथानक कमल के विगत जीवन की अनुभूतियों एवं स्मृतियों पर आधारित है। कमल एक कल्पना जीवी कलाकार है। वह कला की साधना को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है। कमल का अनुमान है कि सस्कृति के अभाव में सारा विश्व मृत्यु तुल्य एवं निर्जीव है, जहाँ आत्मिक रुचि, साहित्य, सौन्दर्य और कला का समन्वय उसे अपने वातावरण में नहीं मिलता। सपूर्ण ससार ही सवेदन शून्य है। आज महत्व है तो केवल टकसाली सिक्को का, जिसके बिना मानव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस अभिशप्त ससार में भोजन वृत्ति की तृप्ति के साथ ही किसी रागिनी अनुरागिनी की प्रेरणा भी दुर्लभ है। वहाँ भी आर्थिक टकसाली सिक्को का राज्य है। ससार में एक ओर जहाँ सरलता, सुकुमारता एवं सौन्दर्य का आधिक्य है वहीं दूसरी ओर विद्रुप ताड़व नृत्य भी होता रहता है और ससार की इस विद्रुपता के समक्ष सरलता एवं निरीहता भी दाव पर लगा दी जाती है। कमल ने खादी को एक सार्वभौमिक समस्या के रूप में चित्रित करके उसे एक नैसर्गिक साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस प्रकार गांधीवादी विचारों को भी इस उपन्यास में प्रोत्साहन एवं एक विशिष्ट स्थान मिला है। कमल अपने सांस्कृतिक त्यौहारों को भी विस्मृत नहीं कर सका है जो मानव जीवन के एवं जीविका के लिए उत्पादन के विशिष्ट महोत्सव हैं। उदाहरणार्थ 'विजयादशमी जीवन दर्शन का त्यौहार है, दीपावली जीविका पुरुषार्थ का त्यौहार है। जो कुछ धर्म ग्रन्थों में लिखित है वही त्यौहारों में दृश्याकित है।' इसके अतिरिक्त कमल ने अपरोक्षतः वैज्ञानिक और औद्योगिक तकनीकों के विरुद्ध आवाज उठाई है। समाज को अपने नैसर्गिक वातावरण में लाने के लिए यह आवश्यक है कि श्रम को यात्रिक बन्धनों से मुक्त किया जाय और अर्थशास्त्र को टकसाली सिक्को से। 'भविष्य की चिन्ता' परिच्छेद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, कारण कि भविष्य अभी क्षितिज में है और उसी के सदृश अदृश्य एवं अप्राप्य।

कथानक की प्रमुख विशेषताएँ कथानक में विभिन्न घटनाओं का नियोजन विभिन्न रूप में होता है। अतः उसमें घटना-विन्यास सम्बन्धी विशिष्टताओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। घटनाक्रम की ये ही विशेषताएँ कथानक के गुण कहलाते हैं और वे ही गुण कथानक की स्वाभाविकता, अस्वाभाविकता, सफलता या असफलता का कारण होते हैं। यहाँ पर संक्षेप में द्विवेदी जी के उपन्यासों में नियोजित कथानक तत्व की प्रमुख विशेषताओं का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) पारस्परिक सम्बद्धता . उपन्यास के कलात्मक सौन्दर्य के लिए कथानक का शृङ्खलाबद्ध संयोजन अत्यन्त आवश्यक है। नवीन शिल्प विधान की दृष्टि से श्री

शातिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों के कथानको में नवीनता ही लक्षित होती है। इस नवीनता में भी एक पारस्परिक सम्बद्धता का आभास मिलता है। यद्यपि कथा शृंखलाबद्ध नहीं है, इसका मुख्य कारण यही है कि लेखक की दृष्टि नवीन प्रयोगों एवं रचनात्मक चिन्तन की ओर ही केन्द्रित रह गई थी। नवीन प्रयोगों की दृष्टि से 'दिगम्बर' के कथानक पर अगर दृष्टिपात करें तो स्पष्टतः ही उसमें गद्य साहित्य की अन्य विधाओं—कहानी, शब्दचित्र, पर्सनल ऐसे आदि—की विशेषताएँ उपलब्ध होंगी। लेखक ने इस उपन्यास के प्राक्कथन में इसे सीधे उपन्यास न कह कर केवल उसका रेखांकन मात्र ही माना है। कथा साहित्य के क्षेत्र में इस नवीन प्रयोग में लेखक ने आधुनिक उपन्यास कला और प्राचीन उपन्यास कला का समन्वय किया है। इसी प्रकार से अपनी दूसरी औपन्यासिक कृति 'चारिका' को लेखक ने 'आख्या-निका' नाम से सम्बोधित किया है, जो उपन्यास का ही एक प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है। इसके कथानक में कुछ क्रमबद्धता का आभास होता है परन्तु कथानक के आगे बढ़ने एवं प्रासंगिक कथाओं के आगमन से वह शृंखला टूट सी जाती है। इसमें बुद्ध जी की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन है अतः कथानक कहीं-कहीं पर दार्शनिकता से बोझिल सा हो गया है। परन्तु इसमें आध्यात्मिकता एवं व्यावहारिकता की पारस्परिक सम्बद्धता साधना के क्षेत्र में दिखलाई देती है। द्विवेदी जी की तीसरी औपन्यासिक कृति 'चित्र और चिन्तन' में कथानक को अठारह अध्यायों में विभक्त कर निबन्धों के रूप में उनका संयोजन उपन्यास जैसा करने का प्रयत्न किया गया है। अतः इसका क्रम-विन्यास विविध निबन्धों के होते हुए भी उपन्यास-सा ही है जो लेखक के नवीन प्रयोग की ओर ही संकेत करता है। इसका कथानक लेखक के लोक जीवन के निरीक्षण एवं युग के यथेष्ट विश्लेषण से आबद्ध है। इसमें आदि से अन्त तक एक ही कथा विकसित होती गयी है, अन्य प्रासंगिक कथाओं का बहुत ही कम समावेश हुआ है परन्तु वह भी कथा शृंखला में बाधक नहीं, सहायक रूप में अवतरित हुई है।

(ख) वैचारिक मौलिकता • कथानक का दूसरा आवश्यक गुण वैचारिक मौलिकता उपन्यासकार की प्रतिभा का परिचायक होता है। एक सफल उपन्यासकार की दृष्टि की सूक्ष्मता का परिचय इस तथ्य से होता है कि वह जीवन की गहनता से कहा तक परिचित है और जीवन की मूलभूत समस्याओं का किस रूप में साक्षात्कार हुआ है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों में वैचारिक मौलिकता स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होती है। यह मौलिकता उसके वस्तु वर्णन में, घटनाओं की कल्पना के संयोजन के साथ ही साथ उसके कथा विन्यास में तो देखी ही जा सकती है परन्तु उपन्यास के कथानक में स्थान-स्थान पर मतों का विवेचन एवं समाज की वास्तविक स्थिति के चित्रण में भी मौलिकता स्पष्टतः ही लक्षित होती है। आज व्यावहारिकता में चारों ओर अभाव ही अभाव है, अकाल का साम्राज्य है,

जिसके पीछे मनुष्य का स्वार्थ कार्यान्वित हो रहा है—‘इस अकाल ग्रस्त युग में अब न सस्कृति है न दाक्षिण्य है, केवल स्वार्थ की कूटनीति और आर्थिक लोलुपता है।’ इनका मूलाधार है सिक्का। केवल सिक्का ही क्यों, यात्रिक जडता और मानव की व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा की भावना ने उसे और भी निम्नतर बना दिया है। सिक्के से मनुष्य की सामाजिकता का ह्रास होता है, वह बाजारू बन जाता है तथा यत्नो से अकर्मण्य एवं आलसी हो जाता है। दोनों ही मनुष्य को निर्जीविता प्रदान करते हैं। अतः इसके निवारण हेतु लेखक ने अपना निर्णय प्रतिपादित किया है जिसमें गांधी जी का कर्म निदर्शित किया गया है। ‘दिगम्बर’ का नायक विमल आध्यात्मिकता एवं अपनी प्राचीन सस्कृति का आश्रय लेकर उनमें चेतना का संचार करता है। प्रकृति और अन्य जीवधारियों के सदृश ही मनुष्य के लिए भी मिट्टी सजीव भौतिक तत्व है जो मनुष्य से आत्मीयता की माग करती है, पुरुषार्थों का मानवीकरण चाहती है। इस प्रकार लेखक ने अपने इन दोनों उपन्यासों में गांधीवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर उनके कर्म योग का सन्देश दिया है। आज ग्रामीण समुदाय जो शहरों की ओर भागता आ रहा है, किसान वर्ग जिसमें खेती के लिए अरुचि उत्पन्न हो गयी है, उन लोगों में अपनी भूमि के प्रति सचेतना का जागरण करके, उनमें मिट्टी के प्रति मोह को उत्पन्न करके ग्रामों की ओर उन्मुख होने का प्रेरणात्मक सन्देश दिया है। इसी प्रकार ‘चारिका’ में यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र में दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हुआ है परन्तु लेखक ने उसमें भी अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण का समावेश किया है।

(ग) घटनात्मक सत्यता उपन्यासकार जो कथानक प्रस्तुत करता है वह कल्पना की सहायता से निर्मित होता है। उपन्यासकार की इन कल्पनाओं के पीछे उसका उद्देश्य होता है पाठक के समक्ष सम्भाव्य सत्य को अधिक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करना। कथानक की घटना सम्भावना क्षेत्र का उल्लंघन न करे, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय विवरण, पारिवारिक तथा सामाजिक विवरण, वेषभूषा आदि के वर्णन भी उपन्यासकार के परिपक्व अनुभवों तथा सूक्ष्म दृष्टि की द्योतक हों। बाह्य सम्भावना के साथ ही अन्तस् के रहस्य उद्घाटन में भी पूर्ण सत्यता एवं यथार्थता की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की तीनों औपन्यासिक कृतियों में यद्यपि कल्पना का योग अवश्य है, परन्तु उसकी सत्यता की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण पाठक को अपने युग एवं समाज में दृष्टि खोल कर चलने पर ही मिल सकता है। आज मानव का क्या मूल्य रह गया है? समाज किस गर्त में डूबता जा रहा है और सामाजिक मानव की आज क्या स्थिति है? इन सबका मूल्यांकन लेखक ने अत्यन्त ही सूक्ष्मता से किया है जो यह सिद्ध करता है कि लेखक ने अपने समाज एवं युग का बहुत गहनता से अध्ययन किया था। ‘दिगम्बर’ में समाज की विभिन्न परिस्थितियों—सामाजिक,

राजनीतिक, आर्थिक, वैयक्तिक का यथार्थ चित्र खींचने का प्रयास किया है तथा समाज की विडम्बनाओं का अत्यन्त ही मार्मिक चित्रण किया है।

(घ) शैलीगत निर्माण कौशल शैलीगत निर्माण कौशल से तात्पर्य है किसी भी औपन्यासिक कृति में कथानक के अन्तर्गत विभिन्न घटनाओं के नियोजन का प्रस्तुतीकरण रूप। किसी कथानक में घटना अथवा क्रिया कलाप का सीधा सादा चित्रण करने की अपेक्षा उसे कलात्मक ढंग से कथानक के साथ सम्बद्ध करना उपन्यासकार की निर्माण कुशलता का परिचायक है। आधुनिक उपन्यासों में नवीन प्रयोग एवं उनकी प्रसिद्धि का एक मात्र कारण यही है कि आधुनिक युग में हिन्दी उपन्यास शिल्प की नवीन उपलब्धियों के साथ ही उनमें शैलीगत निर्माण कौशल का भी गुण विद्यमान है। शैली की दृष्टि से कथानक मुख्यतः व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक, घटनात्मक, विवरणात्मक, वस्तु प्रधान, विचार या कल्पना प्रधान होते हैं। शैलीगत निर्माण कौशल कथानक का चौथा आवश्यक गुण है। इस गुण के अन्तर्गत मुख्यतः कथानक के प्रस्तुतीकरण में नाटकीयता और चामत्कारिकता का समावेश होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में प्रायः कथानक को विभिन्न रेखा सूत्रों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 'दिगम्बर' में लेखक ने अपने बचपन और किशोरावस्था का चित्रण भावात्मक विकास के आधार पर प्रस्तुत किया है। उसका अनुभूत्यात्मक विकास इस चित्रण की विशेषता है। उदाहरणार्थ, 'गाव से नगर में आने पर विमल का मन नहीं लगता था। वहाँ प्रकृति का दिगन्त विस्तृत मुक्त प्राण था, यहाँ जन सकुल सकीर्ण गलियाँ थी, कृत्रिम राजमार्ग था। घनी आबादी के होते हुए भी नगर में वह सूनापन अनुभव करने लगा। नगर की तरह गाव में भी उसके लिए कोई सामाजिक जीवन नहीं था, व्यावहारिक जगत तो सब जगह एक ही जैसा जटिल है। फिर भी गाव में वह पिंजर-बद्ध विह्वल नहीं था। पेड़ पत्ते और पक्षियों के आकाश में स्वच्छन्द विहार करता था। मनुष्यों का साथ न मिलने पर प्रकृति से खेलता था। कल्पना से कवि जहाँ पहुँचता है वहाँ वह अपनी ग्राम्यचर्या से पहुँच जाता था। उसका वह निसर्ग लोक पीछे छूट गया, अब स्मृतियाँ ही उसके हृदय के एकान्त में करुण रागिनी बजाया करती। वह उदास हो जाता, बिलख-बिलख कर रोने लगता।' इस जैसे उदाहरण कथानक के इसी गुण के कारण प्रभावयुक्त बन पड़े हैं। 'चारिका' में भी लेखक ने गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा के प्रसंग में अनेक सहायक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे कथा कलात्मक दृष्टि से परिपक्व बनी है।

(ङ) वर्णनात्मक रोचकता . रोचकता कथानक का एक महत्वपूर्ण गुण है। आधुनिक युग में उपन्यास में चामत्कारिक तत्वों का समावेश न करके मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोचक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अतः घटनाओं में अविश्वसनीय

तत्वों के आश्रय के साथ ही आधुनिक युग में पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के द्वारा भी कथानक में रोचकता लाने का प्रयास किया जाता है। रोचकता के गुण की सृष्टि के लिए उपन्यासकार आकस्मिक और अप्रत्याशित का आश्रय लेता है जिसकी सहायता से पाठक की कौतूहल प्रवृत्ति को वह आदि से अन्त तक जाग्रत रख सके। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के तीनों उपन्यास कथा संगठन एवं औपन्यासिक स्वरूप की दृष्टि से भले ही विवादास्पद हों, परन्तु इतना निश्चित है कि रोचकता का उनमें अभाव नहीं है। 'दिगम्बर' में लेखक ने जिस रचनात्मक उद्बोधन को कथाबद्ध किया है वह सर्वथा मौलिक होने के साथ रोचकता की दृष्टि से भी सफल है। कथा नायक विमल के मानसिक अन्तर्द्वन्द्व और व्यावहारिक यथार्थता की उस पर प्रतिक्रिया का जो स्वरूप इसमें चित्रित हुआ है, वह समकालीन राजनीतिक और सामाजिक विचार-धारा से प्रभावित है। विमल की यह मान्यता है कि वास्तविक क्रान्ति केवल नारों और विज्ञानों से नहीं हो सकती, इसीलिए वह सिक्के की तरह ही यत्नों का भी विरोध करता है। 'चारिका' में लेखक ने कथा में रोचकता की सृष्टि के लिए अनेक मनोरंजक दृष्टान्तों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्यों का निरूपण किया है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी बड़ी संख्या में इस उपन्यास में उपलब्ध होते हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन के उपलब्ध्यात्मक प्रसंग हैं और जो उपन्यास की संपूर्ण कथा में रोचकता की सृष्टि करने में सहायक हुए हैं। 'दिगम्बर' और 'चित्र और चिन्तन' में लेखक ने क्रमशः विमल और कमल की विभिन्न मन स्थितियों का चित्रण किया है जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता परिलक्षित होती है। इसके साथ ही दोनों औपन्यासिक कृतियाँ अपने युग, समाज तथा लोक जीवन के चित्र का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं इसमें जीवन की विविध अवस्थाओं का सूक्ष्म विश्लेषण भी हुआ है। 'चारिका' उपन्यास में लेखक ने गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा दार्शनिकता से ओत-प्रोत मानव मन का चित्राकन किया है। आज मानव अपने में लिप्त होकर इस वितृष्ण ससार में भटक रहा है परन्तु आत्म ज्ञान के बोध से वह अपने समस्त बन्धनों, वेदना, क्लेश, दुःख, जरा मरण शोक, तृष्णा आदि से मुक्त हो जाता है। इसके लिए मन शुद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है।

[२] द्विवेदी जी के उपन्यासों में चरित्र-चित्रण . शास्त्रीय दृष्टिकोण से उपन्यासों के उपकरणों में कथानक के पश्चात् पात्र अथवा चरित्र चित्रण का स्थान है। वस्तुतः उपन्यास का मूल विषय मनुष्य और उसका जीवन है और इस जीवन के विविध रूपों को पात्रों के ही माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टि से पात्र अथवा चरित्र चित्रण का तत्त्व उपन्यास में आपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार ससार का अस्तित्व प्राणि मात्र पर निर्भर रहता है अथवा बिना मानव के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार पात्रों के अभाव में कथानक की भी कल्पना नहीं की जा

सकती। अतः कथानक की आधार शिला उसके पात्र ही है। पाश्चात्य विद्वानों में एब्बट का विचार है कि वस्तुतः चरित्र वही कुछ होता है जो कि मनुष्य होता है।^१ लाजोये एग्री का विचार है कि चरित्र की सम्यक् व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि चरित्र वास्तव में मनुष्य की अन्तःप्रकृति होती है। उसे सामान्य रूप से नहीं जाना जा सकता। इसी जटिलता के कारण अभी तक चरित्र की पूर्ण विवृति नहीं हो सकी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव चरित्र के स्वरूप पर विचार करते हुए विलियम आर्चर ने चरित्र को एक प्रकार की बौद्धिक, भावुक और हताश आदतों का सम्मिश्रण माना है। स्काट मेरेडिथ ने पात्रों के चरित्र चित्रण की व्याख्या इस प्रकार की है—चरित्र चित्रण किसी गद्य के पात्रों की वैयक्तिक तथा विशिष्ट विशेषताओं के पारस्परिक वैभिन्न्य का स्पष्टीकरण करने वाली प्रणाली है।^२ आधुनिक हिन्दी साहित्यकारों में बाबू गुलाबराय ने चरित्र की व्याख्या इस प्रकार की है—‘चरित्र से तात्पर्य है पात्र या मनुष्य के व्यक्तित्व का बाह्य और आन्तरिक स्वरूप। मनुष्य का बाह्य (उसका आकार-प्रकार, वेष-भूषा, आचार-विचार, रहन-सहन, चाल-ढाल, बात-चीत का निजी ढंग तथा कार्य कलाप) उसके अन्तःकरण का बह्यतः कुछ प्रतीक होता है।’^३ श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में चरित्र चित्रण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका निर्वाह लेखक ने सजगता के साथ किया है। द्विवेदी जी के तीनों उपन्यास ‘दिगम्बर’, ‘चारिका’ तथा ‘चित्र और चिन्तन’ मुख्यतः चरित्र-चित्रण प्रधान हैं। ‘दिगम्बर’ में लेखक ने एक औपन्यासिक रेखांकन के रूप में कृति का परिचय दिया है। इससे भी यह संकेत मिलता है कि इस रचना में एक साकेतिक व्यञ्जना है। ‘चारिका’ गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा का गूढ अभिव्यञ्जना से युक्त कथा रूप है। इसमें लेखक ने अध्यात्मपरक एवं बुद्धिवादी पात्रों की योजना करके कथा को परिपूर्णता प्रदान की है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में आयोजित पात्र विविध रूपात्मक हैं और उनका सम्बन्ध इतिहास के विभिन्न युगों से है। इसके अतिरिक्त इनकी कृतियों में पात्रों की चारित्रिक व्याख्या के लिए चरित्र-चित्रण के विभिन्न स्वरूपों का आश्रय लिया है, जिनमें परिचयात्मक, विश्लेषणात्मक, साकेतिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्याख्यात्मक आदि रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उपन्यास के चरित्र-चित्रण तत्व में कलात्मक सौन्दर्य के हेतु यह आवश्यक है कि इसके प्रस्तुतीकरण के साथ इनके गुणों एवं विशेषताओं को ध्यान में रखा जाय। डॉ० प्रतापनारायण टंडन

-
१. ‘राइटर्स न्यू इन्टरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज’, एब्बट, १९५१, पृ० ४६१।
 २. स्काट मेरेडिथ कृत ‘स्टर्फिंग दि हालो मैन . करैक्टराइजेशन’, ‘राइटिंग टु सेल्फ’, १९५०, पृ० ६२।
 ३. ‘काव्य के रूप’, बाबू गुलाब राय, पृ० १७८।

ने “हिन्दी उपन्यास कला” में चरित्र-चित्रण के कतिपय गुणों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार चरित्र-चित्रण में निम्न विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं—पात्रों की कथात्मक अनुकूलता, व्यावहारिक स्वाभाविकता, चारित्रिक सप्रणता, आधार्मिक यथार्थता, भावनात्मक सहृदयता, रचनात्मक मौलिकता, अन्तर्द्वन्द्वात्मकता, बौद्धिकता तथा कलात्मक परिपूर्णता। इन विविध गुणों के समावेश से लाभ यह होता है कि पात्र काल्पनिकता से परे व्यावहारिकता का आभास देते हैं।

उपन्यास अपने समग्र रूप में सपूर्ण मानव जाति अथवा समाज का इतिहास होता है। मानव में निजी स्वभावगत भिन्नता पाई जाती है, उसी के अनुरूप उपन्यास में चित्रित पात्रों में भिन्नता का आना स्वाभाविक ही है। उपन्यासों में चित्रित कुछ पात्र आदर्शप्रिय होते हैं तो कुछ साधारण कोटि के। कुछ में मानवीय गुणों की प्रचुरता होती है तो कुछ अमानवीय गुणों की बहुलता लिए हुए होते हैं। समस्त पात्र अपने-अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपने बौद्धिक स्तर पर उनसे भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार वर्गों के आधार पर पात्रों की भिन्न कोटियाँ हो सकती हैं (१) वर्ग प्रधान पात्र—जो अपनी सामान्य विशेषताओं एवं आर्थिक हितों में समानता के कारण किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। (२) व्यक्तित्व प्रधान पात्र—जो बौद्धिक दृष्टि से अपनी निजी विशेषताओं के कारण उपन्यास के अन्य पात्रों से किंचित भिन्न एवं विलक्षण होते हैं। कुछ विद्वानों ने एक अन्य भेद भी स्वीकार किया है। (१) स्थिर और (२) गतिशील या परिवर्तनशील। ‘स्थिर चरित्रों में बहुत कम परिवर्तन होता है और गतिशील चरित्रों में उत्थान और पतन अथवा पतन और उत्थान दोनों ही बातें होती हैं।’^१ इसके अतिरिक्त पात्रों का वर्गीकरण एक अन्य दृष्टि से भी किया जाता है प्रमुख और सहायक पात्र। प्रमुख पात्र वे होते हैं जिनमें उपन्यास का मूल अभिप्राय केन्द्रित रहता है और जो उपन्यास में गति का स्रोत माना जाता है। सहायक पात्र वे होते हैं जिनका कार्य बहुत कुछ घटनाओं को आगे बढ़ाना तथा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होता है जो मुख्य पात्र या नायक के विकास में सहायक हों। सहायक पात्रों को अंग्रेजी में ‘प्लैट’, ‘थिन’ या ‘डिस्क’ चरित्रों का नाम दिया जाता है।^१ इस प्रकार उपन्यास के पात्रों में वैविध्य और विस्तार होता है और वे अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण विभिन्न युगों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में मुख्यतः तीन कोटियों के अन्तर्गत पात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से प्रथम कोटि में वे पात्र आते हैं जो इन उपन्यासों के नायक हैं। औपन्यासिक रचना क्रम के अनुसार इस वर्ग में केवल तीन

१. ‘काव्य के रूप’, डा० गुलाबराय, पृ० १७९।

२. ‘हिन्दी उपन्यास कला’, डा० प्रतापनारायण टंडन, पृ० १८१।

पात्र ही विशेष रूप से उल्लिखित किये जा सकते हैं—विमल, गौतम बुद्ध और कमल । इसी प्रकार से द्वितीय कोटि में अर्थात् सहायक वर्ग के अन्तर्गत मालती, वैष्णवी, यमुना, इन्दुमोहन, शुद्धोदन, प्रसेनजित तथा यशोधरा आदि के नाम उल्लिखित किये जा सकते हैं । द्विवेदी जी के उपन्यासों में एक तीसरी कोटि के पात्र भी हैं जो ऐतिहासिक युगों से सम्बन्धित हैं । गौतम बुद्ध, शुद्धोदन, राहुल तथा प्रसेनजित आदि के साथ बुद्ध के जीवन वृत्तान्त से सम्बन्धित अनेक पात्र पात्रिया इस वर्ग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं ।

चरित्र-चित्रण की शैलियाँ उपन्यास के विविध पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए उपन्यासकार को विभिन्न विधियों अथवा शैलियों का आश्रय लेना पड़ता है । स्थूल रूप से इन विविध विधियों को प्रत्यक्ष विधि अथवा अप्रत्यक्ष विधि के अन्तर्गत रखा जाता है, परन्तु आधुनिक विकासशील युग में उपन्यास साहित्य के विकसित स्वरूप में इन दोनों के भी अनेक सूक्ष्म भेद-प्रभेद किये गये हैं । यो मुख्यतः दो शैलियाँ विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष विधि तथा अभिनयात्मक या परोक्ष विधि हैं, जिनके अनेक भेद-प्रभेद उपन्यास में अपना अलग अस्तित्व रखते हैं ।

(क) विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष विधि इसमें उपन्यासकार अपने उपन्यास के पात्रों का एक वैज्ञानिक या आलोचक की भाँति सूक्ष्म भावी, विचारों तथा मनो-वृत्तियों का तटस्थ भाव से विश्लेषण करते हुए कभी-कभी उस विशेष पात्र के सम्बन्ध में अपना अभिमत भी प्रस्तुत कर देता है । यही कारण है कि पाठक पात्रों से हार्दिक सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते । इस पद्धति की एक अन्य मुख्य कमी यह भी है कि इसमें प्रमुख पात्र को छोड़ कर अन्य पात्रों के विकास की उपेक्षा कर दी जाती है । अन्य पात्रों के सम्यक् विश्लेषण एवं उनके चारित्रिक विकास को दिखाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों तथा संघर्षों के मध्य चित्रित किया जाए जिससे वे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि स्तर पर क्रियाशील दिखने के साथ ही चरित्र के जटिलतम पक्षों का भी उद्घाटन करे । चरित्र-चित्रण की यह प्रणाली विशेष रूप से प्रचलित मानी जाती है और अधिकांश उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक विश्लेषणात्मक शैली का ही अनुसरण करता है ।

(ख) अभिनयात्मक या परोक्ष विधि उपन्यास के पात्रों के चरित्र-चित्रण की दूसरी विधि अभिनयात्मक कहलाती है । नाटक की चरित्र-चित्रण की प्रणाली ही उपन्यास में अभिहित होने पर अभिनयात्मक विधि कहलाती है । अतः प्रथम विधि की अपेक्षा यह अधिक कलात्मक एवं नाटकीयता से पूर्ण होती है । इसमें उपन्यासकार स्वयं कुछ न कह कर किसी पात्र के चरित्र का चित्रण या तो दूसरे पात्रों के माध्यम से करवाता है अथवा पात्र स्वयं अपने सम्बन्ध में वक्तव्य देता है । यह विधि अधिकांशतः आत्मकथात्मक, पत्रात्मक अथवा डायरी शैली में लिखे उपन्यासों में प्रयुक्त होती है । इस पद्धति के द्वारा उपन्यासकार पात्र की सूक्ष्म से सूक्ष्म

वृत्तियों का उद्घाटन स्वयं अपरोक्ष में रह कर भी करने में पूर्ण सफल होता है ।

(ग) स्वगत कथात्मक विधि . अभिनयात्मक विधि का ही एक रूप स्वगत कथन की विधि है । मनोवैज्ञानिक प्रभाव से प्रेरित उपन्यासों में इस विधि का प्रयोग किया गया है । चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस विधि का प्रमुख स्थान है । नाटकों में साधारणतः इसका प्रयोग पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता था जिन्हें अन्य पात्रों से गुप्त रखा जाता था । नाटकों में स्वगत कथन का स्वरूप अपरिवर्तित ही रहा परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में इसका समुचित विकास हुआ और यहाँ तक कि नाटक और उपन्यास में स्वगत कथन के अभिप्राय में भी भिन्नता आ गयी है ।

(घ) आत्मकथात्मक विधि यह विधि स्वगत कथन से कुछ भिन्न है । इसमें एक पात्र को प्रमुखता तो दी जाती है परन्तु उपन्यासकार उस पात्र के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रतिक्रियाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है । स्वगत कथन एक शिल्प रूप है जब कि आत्मकथात्मक शैली किसी उपन्यास के आधार को वास्तविकता प्रदान करती है । चरित्र-चित्रण में आत्मकथात्मक का उद्देश्य आत्मोन्वेषण, आत्मसमर्थन या अतीत की पुनरानुभूति की अभिव्यक्ति करना है । इसमें उपन्यासकार अपनी आप बीती को किसी विशिष्ट पात्र द्वारा कल्पना का समावेश करता हुआ अभिव्यक्त करता है ।

(ङ) सवादात्मक विधि . पात्र के चरित्र चित्रण में कथोपकथन का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । चरित्र चित्रण में सजीवता लाने के लिए सवाद अथवा कथोपकथन का आश्रय लिया जाता है । दो पात्रों के वार्तालाप से सूक्ष्म मानसिक प्रतिक्रियाएँ, आचार-विचार, सकल्प विकल्प, तर्क क्षमता, भावनाएँ, सवेदनाएँ, सहानुभूतियाँ आदि चरित्र के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन कथोपकथन विधि के द्वारा ही सम्भव हो पाता है । इस प्रकार कथोपकथन के द्वारा मानव के अन्तर्मन की अनेक मनोवैज्ञानिक गुणधियों का रूप प्रस्तुत हो उठता है जो जाने अनजाने में मुख से निकल जाता है ।

(च) विवरणात्मक विधि पात्रों के चरित्र-चित्रण की एक अन्य विधि विवरणात्मक है, जिसमें उपन्यासकार पात्र के चरित्र-चित्रण में उसके स्वभाव एवं विशेषताओं से सम्बन्धित विवरणों को प्रस्तुत करता है । इसकी मुख्य विशिष्टता चरित्र-चित्रण की पूर्णता है जिससे पात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्ष उभर कर स्पष्ट हो उठते हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इसमें कलात्मकता का अभाव होता है तथा उपन्यास में नीरसता सी आ जाती है ।

(छ) सकेतात्मक विधि . विवरणात्मक प्रणाली से आधुनिक सकेतात्मक प्रणाली सर्वथा भिन्न है । इसमें किसी पात्र के चरित्र का सीधा सादा वर्णन न करके उसका मातृ सकेत कर दिया जाता है । नायक के चरित्र के किसी पक्ष विशेष की

अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम सकेतात्मक भी है। इसमें लेखक प्रतीक, वातावरण, उपमान, घटनाओं, फलैश बैंक आदि के द्वारा साकेतिक विधि से चारित्रिक विशिष्टताओं की ओर संकेत करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस विधि का विकास उपन्यास के आधुनिक रूपों के साथ हुआ है।

(ज) मनोवैज्ञानिक विधि आधुनिक उपन्यासों में मनोविज्ञान के तत्वों का समावेश एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने आधुनिक उपन्यासों के विकास एवं प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक उपन्यास के प्रायः सभी रूपों में चरित्र-चित्रण के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि को स्वीकार किया गया है जो इसकी नवीनता की ओर संकेत करता है। इसके साथ ही मनोविज्ञान चित्रण की सूक्ष्मता का भी परिचायक है। चरित्र-चित्रण की अन्य विधियों की तुलना में इस नवीन विधि को ही उपन्यास में अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

द्विवेदी जी के उपन्यासों में विभिन्न कोटियों के पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया गया है उनमें से प्रमुख परिचयात्मक, विश्लेषणात्मक, सकेतात्मक, व्याख्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक है। उदाहरण के लिए विमल तथा कमल के चरित्र विश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं सकेतात्मक विधियों से चित्रित हुए हैं। गौतम, शुद्धोदन, प्रसेनजित तथा यशोधरा के चरित्रों में परिचयात्मक तथा सकेतात्मक विधियों का भी आश्रय लिया गया है। मालती, वैष्णवी, यमुना तथा यशोधरा आदि के चरित्र भी मुख्यतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रधान ही हैं तथा परिचयात्मक एवं व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग भी यथास्थान हुआ है। नीचे द्विवेदी जी के पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के सन्दर्भ में उनका विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

विमल 'दिगम्बर' के प्रमुख पात्र विमल के चरित्र के अंकन में मुख्यतः विश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा सकेतात्मक शैलियों का आश्रय लिया गया है। प्रस्तुत तथ्य को 'दिगम्बर' में स्थान-स्थान पर अवलोकित किया जा सकता है। 'दिगम्बर' का नायक काव्य शास्त्र में वर्णित नायकत्व के विशिष्ट गुणों से आभूषित न होते हुए इसी संसार का चलता-फिरता मानव है जो इस संसार में रहते हुए भी निलिप्त रहता है, परन्तु निलिप्त रहते हुए भी संघर्षों से लड़ता है। बचपन की अबोधता में भी उसके अन्दर एक लालसा पनप रही थी जो उसके भविष्य के जीवन की ओर संकेत करती है 'बचपन में देहाती मदरसे में जमीन पर उगलियों से वह वर्णमाला लिखने का अभ्यास करता था। इसके बाद कलम से कागज पर खुशखत लिखने लगा। सुन्दर सुडौल अक्षर लिखने का उसे शौक था। यह उसका कलानुराग था, शिल्प प्रेम था, सौन्दर्य सस्कार था।' विमल को दुखी मनुष्यों से स्नेह है। वह अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से मानव की प्राकृतिक सुषमा में स्वयं को आत्मसात् कर लेता है। प्रकृति में उसे अपना प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है, उससे वह तादात्म्य स्थापित कर लेता था परन्तु इस संसार में वह नहीं रम पाता। सभी ओर विद्रुपता का

नर्तन होता रहता था। विमल के चरित्र का विश्लेषण लेखक ने अत्यन्त सूक्ष्मता से किया है 'गवई गाव का गोबर गणेश विमल नगर में आकर प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होता जा रहा था। वह भी संसार में सतरण करना चाहता था, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा था। संसार यदि नदी, तालाब और समुद्र की तरह आर्द्र होता तो उसका सजल कोमल हृदय ऊब डूब कर भी उसमें सन्तरण कर लेता। किन्तु यह तो चट्टान की तरह कठोर, पहाड़ की तरह दुर्गम, दुर्ग की तरह दुर्भेद था। अपने सुकुमार पगों से कैसे इस पर अभियान करे। जीवन-यात्रा उसे एक जटिल समस्या जान पड़ती थी।' लेखक ने नायक के चरित्र का विश्लेषण आधुनिक समाज को दृष्टि में रख कर किया है एव नायक के माध्यम से अपने वास्तविक समाज का चित्र खींचने का प्रयास किया है। ऊँची हवेलियों के पीछे भी कृपण मन छिपे होते हैं, जो समाज की चपलता, चालाकी एव चापलूसी में शीघ्र ही पिघल उठते हैं। समाज में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वार्थों के दाव-पेच एव चतुराई की मोहरें चलती हैं। संसार में आज गतिशील केवल सिक्का है। मानव स्वयं टकसाली होता जा रहा है। सिक्के का मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

प्रस्तुत उपन्यास का प्रमुख पात्र विमल एक कला जीवी मानव है, जो संसार में अपने वर्ग का सागोपाग प्रतिनिधित्व करता हुआ संसार में निस्सहाय, बेसहारा, अर्थसिक्कों से अनभिज्ञ अपनी अबोधता और निरीहता लिए हुए प्रवेश करता है। समाज से सघर्ष करता हुआ भी उससे सामंजस्य नहीं कर पाता। इस सघर्षात्मक स्थिति में भी मानव स्वयं की इच्छाओं का प्रत्यक्ष कितना ही दमन क्यों न करे, वह निर्लिप्त क्यों न रहे, अप्रत्यक्ष रूप में उस पर इस संसार की चमक-दमक, रूप-रंग, माया का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, वह उस ओर आकर्षित होता है। लेखक ने इस तथ्य का विश्लेषण विमल के माध्यम से ही कराया है 'भाग्य का परिहास— बाल विहंग को आश्रय मिला भी तो ठूठ पर। घर के दरबो में कपोत की तरह, निष्प्राण गृह में प्राणवायु की तरह विमल उस प्रासाद में रहता था। वहा का विषण्ण वातावरण अपनी नीरसता से उसकी सजीवता का शोषण करने लगा। . एक जगह जम जाने पर विमल को रूप रंग माया का संसार गृहस्थों की तरह ही शोभा शृंगार के लिए उकसाने लगा। खादी की लुगी पहनने वाला वह बालयोगी अब तट्टण रसभोगी हो चला। ..खादी तो वह अब भी पहनता था, क्योंकि नगर के चाकचिक्य में आत्मविस्मृत नहीं हो गया था। लेकिन खादी जिस प्रकृति का मानवीय परिधान था, उस प्रकृति की इन्द्रधनुषी शोभा से अछूती नहीं रह सकी। विमल की सादगी में रंगीनी की झलक आ गयी।' आधुनिक युग के समाज में बिना किसी घर द्वार के आधार के यह समाज एव जीवन एक बुद्धिजीवी मानव के लिए बीहड़ जंगल बन जाता है जहाँ दया, माया, ममता, स्नेह एव मनुष्यता का अभाव रहता है। परन्तु विमल इन अभावों को भी अपने पर हावी नहीं होने देता था वह इन सबसे ऊपर मनस्वी व्यक्ति था। लेखक ने विमल के

चरित्र को अंकित करने के लिए विश्लेषणात्मक शैली का यत्न-तत्न प्रयोग किया है। विभिन्न सकेतो एव मनोवैज्ञानिक तथ्यों का आश्रय लेकर उनके जीवन की अनेक झाकियों को चित्रित कर वास्तविक समाज में उसकी स्थिति का परिचय दिया है। इसके लिए लेखक ने सकेतात्मक एव मनोवैज्ञानिक शैलियों का आश्रय लिया है। विमल में आकाश वृत्ति के साथ ही सग्रह करने की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव था जो उसकी दानप्रियता एव ससार से निर्लिप्तता की ओर सकेत करती है। इसी कारण वह आधुनिक युग में समाज के व्यावहारिक रूप रंग से सर्वथा विलग है। 'विमल भी क्या जनता जैसा ही है। जीवन की समस्याओं और आवश्यकताओं में वह उसी की सतह पर है, किन्तु उसमें जनता की दुनियादारी नहीं है। इसीलिए उसके जीवन में निर्धनता है। इस युग में जबकि सभी वर्गों, सभी वर्णों में वाणिज्य वृत्ति और धोखा-धड़ी आ गयी है, विमल अब भी आकाशवृत्ति से ही जीने का प्रयास कर रहा है। भगवती बीणापाणि के आशीर्वाद से जो मिल जाता है उसी में सन्तोष करता है, उससे अधिक के लिए राग द्वेष और प्रतिस्पर्धा नहीं करता। . विमल कैसे जी रहा है, यह नहीं जानता है। उसकी वेदना तो मूक पशुओं की सी है। किससे कहे, क्या कहे—काहू के मन की काहू न जाने, लोगन के मन हासी।'१.. लेखक ने विमल का वास्तविक चित्र इस प्रकार चित्रित किया है 'विमल भावुक ही नहीं, स्वयं भाव था, कवि ही नहीं, स्वयं काव्य था, कलाकार ही नहीं, स्वयं कला था, साहित्यकार ही नहीं, स्वयं साहित्य था। जैसे फूल अपने सौन्दर्य का लक्ष्य भी है और स्वयं ही सृष्टि भी है।' अन्य साहित्यकारों का साहित्य भी एक फैशन था जिसमें स्पन्दन, कम्पन, धड़कन और जीवन का आभास न था। जो स्वयं उपहास के पात्र थे वही उसका उपहास करते थे। लेकिन विमल में भी दुर्बलताएँ थी क्योंकि वह भी इसी समाज का एक जीता जागता सजीव प्राणी था। 'विमल में भी देह की दुर्बलता है। लेकिन उसकी दुर्बलता किसी कृत्रिम आवरण से ढकी छिपी नहीं है, अपने बाहर-भीतर अच्छा-बुरा वह जैसा भी है सबके सामने खुला हुआ है, उघरा हुआ है। फिर भी नगा नहीं, दिगम्बर है।...भीतर की जो चेतना बाहर भी दिशाओं की तरह सूक्ष्म होकर देह का दिगचल अथवा द्रौपदी का अनन्त दुकूल बन गयी है, सीमा को असीमता और दृश्य को अदृश्य का आभास दे रही है, उसी की साधना स्थूल की मर्यादा है, जड़ता की सजीवता है, देह की दिगम्बरता है। विमल जीवन के इस स्वरूप को पहिचानता है। उसी से तद्रूप हो जाना चाहता है। . अपने पशु शरीर में वह प्राकृत प्राणी है, अपनी चेतना में सुसंस्कृत आत्मा। उसकी दिगम्बरता में यथार्थ की वास्तविकता और आदर्श की आत्मव्यजना है। एक साधन है, दूसरा साध्य। विमल साध्य के प्रति सजग है।' विमल के जीवन के विभिन्न रूपों के चित्रण में लेखक ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का

भी आश्रय लिया है 'विमल मे देह की दुर्बलता (भूख, प्यास) है, मन की मलिनता नहीं, इसी लिए वह विमल है। अपने नाम के अनुरूप ही सबसे विमलता देखना चाहता है। किन्तु उसे कहीं भी जीवन की शुद्धता नहीं मिलती। लोग पशुओं की तरह खाते हैं, उन्हीं की तरह मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। अपनी दुष्प्रवृत्तियों से वातावरण को दूषित करते हैं।' इस प्रकार 'दिगम्बर' का प्रमुख पात्र विमल वास्तव में इस युग एवं समाज के लिए दिगम्बर सदृश है, जो ससार से निर्लिप्त एवं शान्त हृदय है। ससार के विभिन्न विकार जिसे अपनी ओर आकर्षित करते हुए भी अपने में लिप्त नहीं रख पाते। इस प्रकार लेखक ने उपन्यास में प्रमुख पात्र के रूप में विमल के चरित्र चित्रण द्वारा अपरोक्ष रूप में इसी समाज के एक भावुक, कल्पनाशील एवं निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति का यथार्थ एवं सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है।

वैष्णवी 'दिगम्बर' के अन्य चरित्रों में वैष्णवी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह बाल विधवा तपस्विनी के रूप में सांसारिक कष्टों को सहती एवं उनसे अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर सघर्ष करती हुई जीवन व्यतीत करती है। लेखक ने उसके चरित्र को व्यक्त करने के लिए प्रमुखतः परिचयात्मक शैली का ही आश्रय लिया है पर कहीं-कहीं पर अन्य शैलियाँ भी वैष्णवी के चरित्र को सजीव बना देती हैं, अतः यत्न-तन्त्र उनका रूप भी दृष्टिगोचर होता है। परिचयात्मक शैली के अन्तर्गत हम यह दृष्टान्त ले सकते हैं 'दैव दुर्विपाक से वह विधवा थी, समाज में अभिशप्ता थी, किन्तु दैवी और सामाजिक सहयोग न मिलने पर भी वह कगल नहीं थी। उसकी चेतना ने उसे आत्मिक ऐश्वर्य (अन्तर्विकास) दे दिया था। सस्कृति और कला से उसका जीवन सगुण काव्य हो गया था।...काशी वह तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आयी थी। यहाँ तो उसके पिता जी ज्ञानोपार्जन के लिए आये थे, उन्हीं के पीछे-पीछे जान्हवी की तरह माता भी इस नीरजा को अपने वक्षस्थल से लगाये हुए चली आयी। पिता तो विरक्त सन्यासी हो गये, माता गोलोकवासिनी हो गयी। दोनों की सजीव स्मृति इस विप्रकन्या (आत्मप्रज्ञा) में शेष रह गयी।' वैष्णवी के चरित्र के उज्ज्वल पक्षों को प्रकाशित करने के लिए लेखक ने विश्लेषणात्मक शैली को प्रश्रय दिया है। वैष्णवी अबला, कोमल और सुकुमार थी परन्तु कमजोर न होकर सबल थी। उसमें सौन्दर्य और कला का सामंजस्य था। नारी अपनी कोमलतम भावनाओं में ही केन्द्रित रहती है। दूसरों को अभिशप्त देखकर उसकी करुण पुकार पर वह दौड़ पड़ती है। समाज की प्रताड़ना की उसे चिन्ता नहीं रहती। अपने साथ वह अन्य दुखी जनो को भी अपने में ही समेट रखना चाहती है। स्वयं उसके नैराश्य पूर्ण एवं दुःखमय समय में भी यदि कोई अपनी मनोवृत्तियों में बाल रूप अबोधता लिए, उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाये तो वह उसे भी ललक कर अपना लेती है। वैष्णवी भी इन मनोवैज्ञानिक सत्यों से अपने को अलग नहीं रखती है। उसके चरित्र में नारी की समस्त कोमल एवं वात्सल्ययुक्त भावनाओं का स्पन्दन और सम्मिश्रण हो गया है।

मालती . अन्य सहायक स्त्री पात्रों में मालती का नाम भी उल्लिखित है । मालती एक गरीब घर की अभिमानिनी लड़की है । उसके माता-पिता लड़के के सिक्को की चमक-दमक की ओर आकर्षित हो कर उसकी शादी कर देते हैं । लेकिन उनमें सामंजस्य का अभाव ही रहता है । अपने घर की अभावग्रस्तता के कारण उस बेचारी का बचपन न खिल सका था, और ससुराल में भी वह सुख का आनन्द न प्राप्त कर सकी । विवाह के उपरान्त भी 'उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । शरीर तो पनप नहीं सका, बचपन का मुकुलित मन भी मुरझाया ही रहता । अब वह न तो कन्या ही थी, न परिणीता वधू ही थी । उसकी दुबली-पतली श्रीहीन काया नियति की एक पैरोड़ी मात्र थी । उसके सीमन्त में सुहाग का सिन्दूर किसी कच्ची सड़क पर सुर्खी के निशान की तरह थी । महाकाल ने मानो अब उसके जीवन को भी अपने लाल फीते से नापना शुरू कर दिया था ।' इस प्रकार लेखक ने एक दुखमारी स्त्री का चित्र खींचा है जो अपनी निरीहता के कारण न तो खुल कर सघर्ष ही कर सकती है और न उनमें लिप्त ही तो पाती है । लेखक ने मालती के चरित्र का विश्लेषण अत्यन्त ही सूक्ष्मता से चित्रित किया है । मानव के कई रूप होते हैं । एक ओर जहाँ वह समाज में अपने बाह्य आवरण में सबलता एवं निडरता दर्शित करता है वहीं दूसरी ओर वह स्वयं अपने अन्तर्द्वन्द्वों में फँस कर उचित और अनुचित का बोध नहीं कर पाता है । परन्तु जब उसे बोध होता है तब या तो वह उसका वहिष्कार कर देता है अथवा स्वयं को उसे स्वीकार करने हेतु तैयार कर लेता है और वह चल पड़ता है उसी राह पर, वह उचित हो अथवा अनुचित । नारी भी इन परिस्थितियों से विलग नहीं है । वह अपनी सबलता में समाज से सघर्ष करते हुए जीवनयापन करती है, तो अपनी अबोधता में वह समाज के बन्धनों को भी स्वीकार करती है । इस पर भी वह अपने आन्तरिक द्वन्द्वों में फँसती है और दृष्टि खुलते ही वह उसका वहिष्कार कर देती है । लेखक ने इस मनोवैज्ञानिक सूत्र को भी मालती के माध्यम से चित्रित किया है '...किसी दिन मालती की माँ के अनुरोध से जब विमल ने उसके यहाँ भोजन किया तब वहाँ का घरेलू भोजन उसे रुच गया । घर की वृद्धा के शय्याग्रस्त हो जाने पर वह फिर भोजन के लिए वही जाने लगा । मालती आयी थी । विमल को देखकर उससे कहा—कहा थे इतने दिन । मैं तुम्हें पूछ रही थी । ..विमल को विश्वास नहीं हुआ कि यह सदा की रूखी मालती उसे पूछ सकती है । उसने आश्चर्य और हर्ष से विस्मित होकर कहा—क्या सचमुच मुझे पूछ रही थी ? हाँ, इनसे पूछो—मालती ने मुस्कराते हुए माँ की ओर इशारा कर दिया । सदा अपने में गुमसुम रहने वाली मालती कैसे हो गई । उसकी मुस्कराहट में कैशोर्य का सारल्य था, किन्तु मुख कुछ विवर्ण था, मानो सारल्य और तारुण्य का सघर्ष अवसाद बन कर छा गया था ।...जब कभी आते-जाते अचानक उससे भेट हो जाती तब मालती मुह से कुछ नहीं कहती, हाथ हिला कर 'नहीं-नहीं' कहती । यह कैसी पहेली है । अभी

उस दिन तो कहती थी, पूछ रही थी, अब यह कैसी अवहेलना है, वर्जना है। विमल तो उससे कुछ कहता नहीं था, मागता नहीं था, फिर इस निराशाजनक उत्तर की क्या आवश्यकता थी।' और जब मालती अपनी ससुराल से हमेशा के लिए पुनः अपने पिता के यहाँ आई तो विमल सवेदना के वशीभूत होकर उससे विवाह के लिए तत्पर हो गया, लेकिन उसके पास उसे खरीदने एवं उनके माता-पिता को तृप्त करने के लिए धन का अभाव था 'सवेदना से विगलित विमल के मन में एक बात आयी क्यों न वह मालती से विवाह कर ले। शायद वह उसे वैभव का सुख न दे सके, किन्तु जैसे सबके लिए वैसे उसके लिए भी अपनी सुविधाओं का उत्सर्ग तो कर ही सकता है, प्रेम की तन्मयता तो दे ही सकता है।' मालती में कोई कवि कल्पित सौन्दर्य नहीं था। शिक्षा का भी अभाव था। किन्तु विमल उसके बाल्य चापल्य पर रीझा हुआ था। सयानी हो जाने पर भी उसमें शिशुता की झलक बनी हुई थी। बच्चों जैसा मन और घर गृहस्थी में श्रम से तपा हुआ जीवन। अपनी साधना के लिए विमल को ऐसी ही सगिनी चाहिए।' ..प्रसंगवश एक दिन उसने मालती की माँ से कहा—थोड़े से अन्न वस्त्र के लिए इसे किसी की पराधीनता की क्या आवश्यकता है। मैं इसे अपनी गृहस्वामिनी के रूप में शिरोधार्य कर सकता हूँ।' पिता अपने छक्के पजे में लगा हुआ था। कई दिनों बाद विमल ने जब अपनी बात दोहराई तब माँ ने कहा—वे तो राजी है, लेकिन . लेकिन...मालती पसन्द नहीं करती।' उपर्युक्त उदाहरण में लेखक ने मालती की वास्तविक परिस्थितियों पर प्रकाश डाल कर उसके जीवन एवं कतिपय चारित्रिक विशेषताओं की ओर संकेत मात्र किया है। मालती निरीह एवं अबोध स्त्री है जिसे माता-पिता अपने बचाव के लिए ढाल बना कर प्रयोग करते हैं और वह सिर्फ सहती है समाज के प्रहारों को तथा मुँह से सिसक भी नहीं निकालती। लेखक ने मालती के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न किया है।

इन्दुमोहन इस उपन्यास के सहायक पात्र 'इन्दुमोहन' के नाम के सदृश ही लेखक ने उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही चित्रित किया है। विमल के भावों की वह प्रतिमूर्ति था। लेखक ने इन्दुमोहन के परिचय का विश्लेषण इस प्रकार से दिया है जिससे उसके आन्तरिक गुणों का भी बोध हो जाता है—'जैसा नाम वैसा ही आकर्षण। सुन्दर प्रसन्न मुख, हृदय ही मानो सुधाकर हो गया था। कोमल, उज्ज्वल, स्निग्ध सजल, उस व्यक्तित्व को देखकर ही विमल के प्राण जुड़े जाते थे। उसके मौन संपर्क से ही शांति मिल जाती थी। . विमल अब तक जिन कलाकारों से परिचित हुआ था, वे सब कला के रगरेज थे। किन्तु इन्दुमोहन था प्रकृति का प्रेमल चित्रकार। जिस शिल्पी ने प्रकृति का निर्माण किया था उसी का दिव्य प्रतिनिधि था इन्दुमोहन।' इन्दुमोहन एक घनाढ्य चित्रकार था जिसने अभावों का कभी दर्शन तक न किया था। उसी के चित्रों में कवि विमल को अपने जीवन की

ज्ञाकिया मिलती। उसमें प्रकृति की नैसर्गिक सुन्दरता के आभास के अतिरिक्त इन दोनों के मध्य कहीं पर एक बड़ा अन्तर था जो मिलने पर भी इन दोनों को दूर रखता। यह मनोवैज्ञानिक अन्तर था, वह केवल अपने ही आनन्द में आत्मविभोर रहता, अपनी ही वेदना में लिप्त परन्तु दूसरों के प्रति वह संवेदनशील नहीं हो पाता था। विमल इस अन्तर को कुछ समय पश्चात् स्पष्ट रूप में समझ गया था। 'विमल इन्दुमोहन से प्रायः मिलता रहता था। सच तो यह कि कला के क्षेत्र में वही उसका आराध्य था। लेकिन दोनों की सामाजिक परिस्थितियों में बड़ा अन्तर था, इसीलिए दोनों में व्यावहारिक अन्तर भी था। .. अब तक विमल ने कभी किसी के सामने आत्महीनता का अनुभव नहीं किया था, अब वह आत्महीनता का अनुभव करने लगा। .. एक इन्दु था तो दूसरा ओस बिन्दु। हृदय से समीप होकर भी दृश्य जगत में दोनों में दूरी बनी रही। विमल पृथ्वी पर रहकर ही पृथ्वी से निर्लिप्त था, इन्दुमोहन निर्लिप्त होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं था। उसमें अग-जग के प्रति सजग तटस्थता थी, अन्यमनस्कता थी। कभी-कभी जब वह विमल से हस-बोल लेता तो उसकी अघेरी दुनिया में कुछ देर के लिए चादनी छिटक जाती। इसके बाद फिर वही अन्धकार, वही प्रतिदिन का स्वार्थलिप्त तामसिक ससार। ..'

यमुना इन्दुमोहन के विपरीत लेखक ने यमुना का चरित्र अत्यन्त ही कठुना से पूर्ण दिखलाया है। यमुना अपनी निरीहता में भी दूसरों के प्रति संवेदनशील थी। यद्यपि वह भी इस विद्रुप ससार की कटुता से आक्रान्त थी परन्तु उसकी नैसर्गिक आभा, कठुनापूर्ण हृदय एवं संवेदनशीलता लुप्त न हुई थी। लेखक ने उसका परिच-यात्मक संकेत अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं भाव प्रवणता में किया है 'कुहू-कुहू... अरे, अन्धकार में यह कौन कुहूकिनी कुहूक उठी। यह तो वेदना की सगीतमयी आत्मा यमुना है। अपनी हूक से विधाता के अभिशाप (जीवन के अन्धकार) को चुनौती दे रही है। इसके सन्तप्त कंठ में सीता, राधा और शकुन्तला का सामाजिक क्रन्दन है, नारी के विगलित हृदय का युग प्लावन है। प्रकृति का यह भी एक दुःखान्त चित्र है।' इस प्रकार लेखक ने स्पष्ट परिचय न देकर संकेतात्मक विश्लेषण का आश्रय लिया है जो उस वेदना की मूर्ति की स्पष्ट भावात्मक छवि अंकित करती है। लेखक ने इन्दुमोहन और यमुना के मध्य अन्तर को अत्यन्त हृदयस्पर्शी रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है कि एक वस्तु के दो पक्ष दोनों में अलग-अलग थे। एक की कला कृतियों में जो सौन्दर्य और उल्लास था वही विवादात्मक रूप में यमुना के सगीत में गुंजरित होता रहता था। इस प्रकार लेखक ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा विमल और इन्दुमोहन के चरित्रों को प्रश्रय देकर यमुना के चरित्र का परिचय विश्लेषणात्मक शैली में दिया है जिसका आविर्भाव मात्र एक प्रासंगिक कथा के अन्तर्गत इन्दुमोहन के चरित्र को विश्लेषित करने के लिए हुआ है।

कमल . 'दिगम्बर' के प्रमुख पात्र विमल के ही प्रतिरूप में 'चित्र और चिन्तन'

का प्रमुख पात्र कमल भी इस ससार की विद्रुपता से त्रस्त है। वह कल्पना जीवी कलाकार था परन्तु यथार्थता की सासारिक पृष्ठभूमि में बौद्धिक होते हुए भी व्यावहारिकता में वह मन्द बुद्धि था। आत्मलीनता उसके चरित्र का स्वाभाविक गुण है। उसे अपना अतीत जीवन याद आता है और स्मरण आते हैं इस नश्वर जीवन के वे विशिष्ट क्षण - 'वह भी किसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसे याद आती है माता पिता, भाई बहिन की। एक-एक कर सभी तो चले गये, रह गया वह अकेला। सूनापन ही उसका जीवन हो गया।' ससार की विभिन्न परिस्थितियों में वह अपने भावों का स्पन्दन नहीं देख पाता है। उसे मानव स्वार्थी और सबेदन शून्य दृष्टिगोचर होता है। इस ससार में मानवता एवं प्राणता का लोप हो गया है, वह केवल बाजार बन गया है और जीवन केवल मोल-तोल रह गया है। ससार की सासारिकता और समाज के कटु आघात उसे क्षत विक्षिप्त कर देते हैं 'कमल कलाकार है। शैशव में परिवार से जो रागात्मक सस्कार मिला उसी को सजोकर वह पृथ्वी पर स्वर्ग की सृष्टि करता आ रहा था। अचानक एक दिन उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका हृदय वैसे ही रिक्त हो गया है जैसे किसी चित्रकार का रंग जगत।' इस प्रकार लेखक ने सकेतात्मक शैली में कमल के चरित्र को चित्रित किया है। वह कल्पना जगत में रहने वाला भावुक व्यक्ति है एवं अनासक्ति उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। अपने इस एकाकीपन में कुमुदिनी का परिचय उसके मन में कोमल भावनाओं की सृष्टि करता है, परन्तु विपत्ति प्रस्तुत कुमुदिनी और उसकी कल्पना की कमलिनी दोनों ही उसके सूनेपन में उसे छोड़ देती हैं। दोनों ही अपने अभिशप्त जीवन को स्वीकार कर समाज की तराजू में स्वयं को तौल कर उसे निस्सहाय छोड़ देती हैं और वह जिस सूनेपन से बाहर निकलता है पुनः उसी में लौट जाता है। शून्य ही उसका बसेरा है। इस प्रकार लेखक ने कमल के माध्यम से आधुनिक युग के एक कल्पनाशील एवं भावुक व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है जो समाज में अपना कोई स्थान न बना पाने के कारण तथा अपनी आत्मा का प्रकाश ससार में न देख कर वह स्वयं ही आत्मलीन हो जाता है, अपने ही शून्य में खो जाता है।

लेखक ने आधुनिक समाज का वास्तविक विश्लेषण कमल की मन स्थिति के आधार पर किया है। इसमें कमल की विरक्तिजनक भावनाएँ हैं जो लेखक के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। आधुनिक धर्म भावना कमल में एक श्रद्धा जाग्रत करती है। उसे अपनी हिन्दू परम्परा के कलात्मक और सांस्कृतिक पर्वों का स्मरण होता है जो किसी न किसी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। कमल को अपनी अग्रजा का स्मरण होता है जिसमें 'दीनता नहीं, क्रूरपता नहीं, अपवित्रता नहीं, उसका जीवन ओजस्विता, रुचिरता, शुद्धता का सगम था। अपनी सुसंस्कृत रुचि से वह जीवन के पग-पग को प्रयाग बना कर चलती थी, घर को भी मन्दिर बना देती थी।' उपन्यास में कमल की डायरी के अन्तर्गत मृत्यु से सम्बन्धित चिन्तन को

प्रत्यक्ष किया गया है। इसमें कमल की अग्रजा की बीमारी, मृत्यु तथा कमल के द्वारा हुई गलती के प्रति पश्चाताप है। लेखक ने आधुनिक समाज का वास्तविक चित्रण किया है। कमल की विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाश में लाया गया है तथा इसमें सांसारिक विडम्बनाओं का अंकन है। ससार की निर्ममता एवं निष्ठुरता में भी कमल अपने को चेतन रखने की चेष्टा करता है। वह दूसरों पर अविश्वास नहीं कर सकता। कमल जीवन की शुचिता, रुचिरता और सनातन सस्कार की ऋजुता के आधार पर ही लोक के पथरीले मार्ग को पार करना चाहता है परन्तु जनता की जड़ता और यात्रिक निर्जीवता से लोक पथ इतना दुर्गम हो गया कि उसे पग-पग पर गत्यावरोध का सामना करना पड़ता है। 'भक्ति और युग' में व्यक्ति विशेष का संकेत करके लेखक ने गांधीवादी जीवन दर्शन की व्यावहारिक व्याख्या की है। लेखक ने कमल के अभावों एवं व्यक्तिगत रिक्तता को समग्र रूप से उसे विश्व का अभाव तथा शून्यता माना है।

कुमुदिनी कुमुदिनी की चारित्रिक विशेषताओं के अंकन में लेखक ने कमल के माध्यम से उसका परिचयात्मक संकेत किया है जो उसकी सादगी, सुषमा से प्रभावित था—'किसी सीधी-सादी कविता सी उसकी सरलता देख कर कवि हृदय कमल उससे आत्मीयता का अनुभव करने लगा। वह उसे जानना और अपनाता चाहने लगा। कमल का यह कैसा स्वभाव है कि जो कुछ प्रिय देखता है उसे अपना लेना चाहता है, अपनी रिक्तता को भर लेना चाहता है। स्वाती की एक बूद भी उसे मिल जाती तो उसका जीवन इतना शून्य और लालायित नहीं होता। जब वह बोलती तब मानो पृथ्वी ही उसके कंठ में प्रस्फुटित हो जाती। कमल ने अनुभव किया, यदि ऐसी ही कन्या गृहिणी के रूप में मिल जाती तो उसका जीवन कितना धन्य हो जाता।' लेकिन विधि की विडम्बना—जहाँ कीचड़ है वहीं कमल पुष्प खिलता है, कुछ ऐसी ही स्थिति कुमुदिनी की भी थी। वह अपनी विधवा मौसी के साथ देवोत्तर सपत्ति (मकान) में किराये पर निवास करती थी। उसकी विधवा मौसी में शुचिता रुचिरता के अभाव के साथ ही कुत्सित और धिनौनापन सा था। वह जहाँ रहती थी, उस देवस्थान का रखवारा स्वयं देवता बन बैठा था जो केवल वा ह्याडम्बर में ही शुद्ध तथा सात्विक था, स्वभाव में सात्विक और व्यवहार में शालीनता का उसमें सर्वथा अभाव था। इसी प्रकार कमल ने कुमुदिनी के मध्य एक अन्य व्यक्ति के भी दर्शन किए थे जो उसकी मौसी का देवर मास्टर था और उसी के साथ रहता था। वह मंदिर के रखवारे के समान ही कुटिल और काइयाँ था। इन तीन विभक्त प्राणियों के मध्य भी वह अपनी सरलता, अबोधता में ग्राम्य शरद चन्द्रिका सी खिली रहती थी। परन्तु वह बेचारी भी इस समाज के दाव पर लगा दी जाती है। समाज की विभीषिका से वह भी त्रस्त हो उठती है परन्तु उसकी मूक वेदना है जो किसी से कही नहीं जा सकती। वह स्वयं को परिस्थितियों के हाथों में सौंप देती है। अन्त

मे किराये की जमानत के लिए दाव पर लगा दी जाती है। इस प्रकार लेखक ने आधुनिक समाज में नारी जीवन का वास्तविक चित्रण किया है जिनका मूल्य अर्थ-शास्त्र के टकसाली सिक्को से आका जाता है।

गौतम बुद्ध 'चारिका' उपन्यास के प्रमुख पात्र गौतम बुद्ध हैं, जो सम्बोधि प्राप्ति के उपरान्त धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु इस ससार में भ्रमण करते हैं। इसमें लेखक ने अनेक काल्पनिक आख्यानों को गौतम बुद्ध से सम्बन्धित किया है जिनका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। गौतम बुद्ध का समस्त जीवन पृथक्-पृथक् दृष्टान्तों के आधार पर 'चारिका' में एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। गौतम बुद्ध का चरित्र अत्यन्त ही उच्च कोटि का अथवा यो कहे कि मानवीयता की कल्पना से परे किसी अलौकिक मानव के चरित्र का रूप लेखक ने प्रस्तुत किया है। बोधि वृक्ष के नीचे सम्बोधि ज्ञान अथवा आत्म ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त उसे विश्व जगत को अवगत कराने हेतु एव ससार में वास्तविक शांति के लिए वह चारिका के लिए चल पड़ते हैं। इसके उपरान्त की संपूर्ण कथा का नियोजन इसमें अत्यन्त भव्य रूप में हुआ है। कथा के प्रारम्भ से ही उनकी आलोचना ससार के प्रबुद्ध जन करते हैं। परन्तु वे उससे विचलित नहीं होते, कारण रूढ़ियों की तरह पूर्वग्रह से भी मुक्त थे, मताग्रही नहीं सत्याग्रही थे। अपने प्रति भी जनता का अन्ध विश्वास नहीं चाहते थे, सबमें प्रज्ञा का प्रस्फुरण देखना चाहते थे। सबको विचार स्वातन्त्र्य का अवसर देते थे। विवाद नहीं करते थे, ग्रन्थों और आप्तवाक्यों का सहारा नहीं लेते थे, दैनिक जीवन के दृष्टान्तों से ही उनकी समस्याओं का शमन करते थे। इस प्रकार लेखक ने प्रमुख पात्र के चरित्र को उद्घाटित करने के लिए कथोपकथन का आश्रय लेकर विश्लेषणात्मक शैली को अपने उपन्यास का आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने मनोवैज्ञानिक और कही-कही पर व्याख्यात्मक शैली का भी अनुकरण किया है। मनोवैज्ञानिक शैली के द्वारा लेखक ने गौतम बुद्ध के आन्तरिक मनोभावों को व्यक्त किया है। गौतम बुद्ध समस्त प्रकार की जिज्ञासाएँ शान्त करके भिक्षु दल की वृद्धि करते हैं। तरुण श्रेष्ठ पुत्र के भिक्षु बनने की कथा भी कुछ इसी प्रकार की है। इसके साथ ही उनके माता-पिता द्वारा की गयी अनेक शकाओं का समाधान गौतम बुद्ध के चरित्र को प्रखरता प्रदान करती है। श्रेष्ठ पुत्र यश के पूर्व सहचर मित्र आदि की भी परिब्रज्या धारण की कथा पथ निर्देश में उल्लिखित है जो गौतम के चरित्र का विश्लेषित रूप प्रस्तुत करती है। राजा शुद्धोदन, यशोधरा, महाप्रजावती आदि के विविध सवादों एव राहुल के पत्रज्या धारण के समय दीक्षा समारोह का चित्रण आदि में गौतम बुद्ध का चरित्र सम्बोधि पथ की कसौटी पर खरा उतरता है जो उनकी अन्तःशुद्धि का परिचायक है। अनाथ पिंड का लोक कल्याण हेतु समस्त संपत्ति का उत्सर्ग करना गौतम बुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिबिम्बित करता है। गौतम के मानसिक विकास का एक अन्य रूप उस समय भी आभासित होता है जब लोकमाता

महाप्रजावती अपनी विह्वल अवस्था में स्त्रियों को प्रव्रज्या मिलने की अभिलाषा व्यक्त करती हैं। गौतम बुद्ध का उस क्षण का अन्तर्द्वन्द्व अत्यन्त ही मार्मिक है। इस प्रकार व्याख्यात्मक शैली में गौतम के विभिन्न प्रश्न और उनका आनन्द के द्वारा उन्हीं के मतों के आधार पर किया गया विश्लेषण गौतम बुद्ध के चरित्र को और भी निखारता है। बुद्ध के अन्तःकरण के प्रकाश का ही प्रभाव था कि नर सहायक अगुलिमाल का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके उपरान्त आम्रपाली का तथागत के चरणों में आत्म विसर्जन और अन्ततः गौतम बुद्ध का प्राणायाम है जिसमें भिक्षुओं को सदेश दिया गया है, जो बुद्ध चरित्र की श्रेष्ठता के प्रमाणस्वरूप है।

यशोधरा अन्य सहायक पात्रों एवं पात्रियों के अन्तर्गत यशोधरा के चरित्र का सर्वोत्कृष्ट पक्ष चित्रित है। मानव चरित्र अत्यन्त ही विलक्षण है, उसमें कभी स्वार्थ की प्रवृत्ति का उद्रेक होता है तो कभी परमार्थ का। मन कभी वेदना में डूबता उतराता है तो कभी अतीत की सुखद स्मृतियों में डूबकर उसी में प्रसन्नता अनुभव करने के साथ ही स्वयं को परमार्थ में लगा कर आनन्द की पराकाष्ठा पर पहुँचता है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में मानव की चिन्तन धारा के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन स्वतः ही हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति यशोधरा की है जो गौतम की पत्नी है और गौतम के निष्क्रमण के उपरान्त अत्यन्त ही व्याकुल एवं विह्वल होकर अतीत की मधुर स्मृतियों में स्वयं को साकार होता देखती है जिसमें केवल स्व की भावना ही काम करती है। परन्तु लेखक ने मनोवैज्ञानिक शैली के द्वारा 'स्व' को भी 'पर' की ओर उन्मुख कर दिया है। उदाहरणार्थ 'एक दिन उन्होंने कहा था—प्रिये, पूर्व जन्म में तू मेरी राधा थी, मैं तेरा चित्तचोर था। तेरा अथाह विरह क्रन्दन मुझे फिर इस भवसागर में खींच लाया।...आज भी तो मैं विरह क्रन्दन कर रही हूँ। क्या मेरे आसू उन्हें फिर खींच नहीं लायेंगे। अरे, मैं यह क्या कह रही हूँ। अपने लिए मैं उन्हें शेष सृष्टि से विमुख कर देना चाहती हूँ। यही यदि प्रेम है तो स्वार्थ किसे कहते हैं।...आजीवन क्या मैं प्रेमिका और नववधू ही बनी रहूँगी। यह देखो, वे मेरे अचल में अपना कैसा दायित्व दे गये हैं—राहुल। विश्व की वात्सल्य देने के लिए वे जिस साधना के पथ पर चले गये वही साधना मेरे लिए गृह में सुलभ कर गये।...प्रणय में जिसकी मैं समभागिनी थी, सन्यास में भी मैं उसकी सहयोगिनी बनूँगी।' यशोधरा का चरित्र उस समय और भी मुखर होता है जब वह राजा शुद्धोदन के विकल व्यथित मन को सान्त्वना प्रदान करती है अथवा उस समय जब कि राहुल को प्रव्रज्या प्रदान करवाती है। उस क्षण तथागत भी उस त्यागमयी आत्मा के लिए सोच में पड़ जाते हैं 'यशोधरा ने सविनय कहा—प्रभो! आपके आने के पहले यह राजपुत्र था, अब परिव्राजक की प्रजा है, इसे परिव्राजक का दायज

दीजिये । ..तथागत ने सोचा—ओह, यह कैसी त्यागमयी महान् आत्मा है । अपने शेष अवलम्ब को भी कल्याण मार्ग में अर्पित कर देना चाहती है । उन्होंने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा—देवि । क्या तुम्हें दुःख नहीं होगा ? .. यशोधरा ने आत्मस्य होकर कहा—आपसे इसे जो प्राप्य मिलेगा उससे मेरा ही नहीं, त्रैलोक्य का दुःख दूर हो जायेगा, फिर मैं अपने क्षुद्र अहम् की चिन्ता क्यों करूँ ।’ इस प्रकार लेखक ने यशोधरा का परमार्थपूर्ण एवं त्यागमयी नारी के रूप में चित्रण किया है ।

शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन राजपाट संपूर्ण वैभव के होते हुए भी अपने पुत्र सिद्धार्थ के निष्क्रमण से व्यथित थे । सिद्धार्थ राजकुमार ही सम्बोधि प्राप्ति के उपरान्त बुद्ध हुए । जिस प्रकार माता-पिता की दृष्टि में उनका पुत्र सदैव ही एक बालक सदृश होता है वह कितना भी प्रौढ़ एवं समझदार क्यों न हो जाय उसी प्रकार राजा शुद्धोदन की दृष्टि में भी सिद्धार्थ एक बालक से ही थे । यद्यपि वह युवावस्था को पार कर चुके थे, राजा को अभी भी यह चिन्ता थी कि ‘मेरे लिए वह अब भी अबोध है । बचपन की तरह ही उसे अपने तन बदन की सुध-बुध नहीं है । अपने साथ वह कुछ भी तो नहीं ले गया ।’ इसीलिए उनका मन और भी व्यथित विक्षिप्त-सा है । इस प्रकार लेखक ने जहाँ राजा शुद्धोदन के मन में अपने पुत्र के प्रति प्रेम को चित्रित किया है वही दूसरी ओर राहुल के प्रति अपने वात्सल्य को भी अंकित किया है । अतः राजा शुद्धोदन का परिचय उनके पारिवारिक वातावरण के अन्तर्गत मुखर हुआ है । राजा शुद्धोदन एक नृपराज के रूप में भी चित्रित है । अतः राज दरबार का वातावरण भी ‘चारिका’ उपन्यास में उपस्थित हुआ है लेकिन उसका व्याख्यात्मक परिचय नहीं है । त्रपुष और भल्लिक दो व्यापारियों को बुद्ध के दर्शन करके आया हुआ जान कर राजा ने उन्हें बुद्ध के कुशल क्षेम पूछने हेतु दरबार में बुलाया । और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह द्वार-द्वार भिक्षा मागते हैं तो उनका राजदर्प मर्माहत हो उठा । फिर भी वह उसके लिए विकल हो उठे ‘राजा ने आदेश दिया—अश्वचालन में प्रवीण नवतरुण सामन्तो को द्रुतिगति से राजगृह भेजो । मेरा शासन (पुत्र) देकर वे सिद्धार्थ से निवेदन करें, जहाँ आपका सब कुछ है वहाँ भी पधारे । माता-पिता पुत्र कलत्र स्वजन परिजन पुरजन सब आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं । बुद्ध पिता तो पतञ्जल का पत्ता है, उसके धाराशायी हो जाने के पहिले अपना वर्षों से ओझल श्रीमुख एक बार तो दिखला दें ।’^१ लेखक ने इस प्रकार राजा शुद्धोदन के चरित्र में नृप गुणों का भी समावेश किया है जिनमें कार्य के शीघ्र पूरा करवाने की तत्परता है । साथ ही राजाओं में जिस दर्प, घमड़ एवं अनुशासनप्रियता की आवश्यकता होती है शुद्धोदन के चरित्र में सभी गुण घुलमिल से गये हैं ।

१. ‘चारिका’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६१ ।

२ वही, पृ० ५६ ।

प्रसेनजित् सहायक पात्रों में प्रसेनजित् का नाम भी उल्लिखित किया जा सकता है। यह कौशल के नरेश है। नरेश होते हुए भी जिन्हें आन्तरिक शांति नहीं है अतः राजनीति में भी शांतिपूर्ण वातावरण नहीं हो पाता है। इनके चरित्र की प्रमुख विशेषता विनम्रता है। तथागत से वार्तालाप के उपरान्त ही राजनीतिक द्वन्द्व एवं संघर्ष के वास्तविक कारण का बोध होता है, इसमें अहंकार वृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। इस बोध के उपरांत ही उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। मन शांति के लिए आत्म निरीक्षण और प्रत्यवेक्षण (गम्भीर चिन्तन) की आवश्यकता होती है जो गृहस्थ आश्रम में रह कर भी पूर्ण की जा सकती है। राजा प्रसेनजित् अपने राज्य में शांति चाहता था लेकिन वह उसमें सर्वदा सफल नहीं हो पाता था। इसी का एक वृत्तान्त इन उपन्यास में उल्लिखित है। अन्त में बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया था।

आम्रपाली 'चारिका' उपन्यास में उद्धृत विभिन्न कथाओं में एक कथा की प्रमुख पात्री आम्रपाली है जिसका पालन-पोषण पद से अवकाश प्राप्त वृद्ध सेना-नायक महानमन् ने किया था। इतिहास में भी आम्रपाली का चरित्र अवस्थित है। आम्रपाली की माता वैशाली की सर्वश्रेष्ठ अनिन्द्य सुन्दरी परन्तु विधवा थी। आम्रपाली का बचपन आनन्द ग्राम के प्रकृति प्रागण में मुकुलित हुआ। लेखक ने सकेतात्मक शैली में उसका परिचय एवं मानसिक चित्रण इस प्रकार किया है 'अपने ही भीतर निमीलित रहने वाली बालिका क्रमशः मुकुलित प्रस्फुटित होने लगी। अपनी शिशु आँखों से जब वह सृष्टि को विस्मित दृष्टि से देखती तब भावना से उसका अन्तर्जगत स्वप्निल हो जाता...परियों की सी थी उसकी आत्मा। . खिलौनों से खेलते-खेलते वह अपनी भावनाओं को कलाभिव्यक्ति देने लगी। उसका अन्तर्जगत घरोघो से लेकर गुडियो तक में साकार होने लगा।...वह निसर्ग कन्या वय के साथ-साथ अपनी अनुभूतियों में भी किशोरी हो गयी; वह स्वयं अपनी भावनाओं की सदेह अभिव्यक्ति हो गयी। . तन्वागिनी लहरी सी उसकी देह थी। ज्योत्स्ना-सी उसकी गौर द्युति थी। उसी जैसी शुक्ल वसना थी। वह शुभ्रा थी। उसकी उच्छल भावनाएँ जब उमड़ पड़ती तब उमगो से उसकी देह हिल्लोलित विलोलित हो उठती। कैसी अलहड़ किशोरी थी। विहगिनी सी निर्वन्द इधर-उधर फुदकती रहती, फुर्र-फुर्र उड़ती रहती, न आत्मकुठा, न लोकलाज, सामाजिक विधि निषेधों से परे मुक्त वायुमण्डल में अतीन्द्रिय चेतना की तरह विचरती रहती।' इस प्रकार लेखक ने प्रकृति के माध्यम से उसकी सुन्दरता की रूपरेखा खींचने का प्रयास किया है। लेखक ने आम्रपाली के चरित्र को उद्घाटित करने के लिए मनोवैज्ञानिक शैली का भी आश्रय लिया है। उदाहरणार्थ 'तरुण ने मुस्कराते हुए वशी ओठों पर रख कर उसमें अपने प्राणों को पुलकित प्रकम्पित कर दिया। किशोरी ने देखा कि जिस गहराई में पहुँच कर वशी हिये में हूक उठा देती है, उसी गहराई में साँस लेकर यह कूक रही है। क्या इसके हृदय

मे भी कोई हूक कुहुक रही है । . अरे, क्या है जो उसके भीतर रह-रह कर हूक उठता है । वह अपने हृदय को टटोलने लगी । कोई मनोरथ उसे मथ रहा है, किन्तु पकड़ में नहीं आ रहा है । वह अनुभावित होकर भी अपरिचित-सा है । जिसे खोज रही थी उसे सामने पाकर भी क्या जान पहचान सकी ? वह भी तो अभी मनोरथ की तरह ही अपरिचित है ।'

[३] द्विवेदी जी के उपन्यासों में कथोपकथन कथोपकथन उपन्यास का तीसरा मूल तत्व है । उपन्यास में दो अथवा अधिक पात्रों के वार्तालाप के लिए 'कथोपकथन' शब्द प्रयुक्त होता है । परन्तु कभी-कभी केवल एक ही पात्र आत्म-तल्लीनता की स्थिति में स्वयं से ही वार्तालाप करने लगता है, इसे स्वगत कथन कहा जाता है । कथोपकथन के स्वरूप की विविधता की ओर संकेत करते हुए डा० प्रताप-नारायण टंडन ने लिखा है—'कथोपकथन का स्वरूप इतना विविधतापूर्ण है कि उसे आज तक ठीक से परिभाषाबद्ध करना सम्भव नहीं हो सका है । आज के ही युग में यदि देखा जाय तो कथोपकथन का, नवीनतम वैज्ञानिक साधनों में प्रयुक्त होते हुए, एक नया रूप निखर रहा है, जैसे रेडियो प्रसारण में या सिनेमा आदि में । . मुख्य रूप से देखा जाय तो कथोपकथन के द्वारा कुछ विचारों को सजीवता देने में सरलता पड़ती है । नाटकों में जो वस्तु अभिनय द्वारा व्यक्त होती है, उपन्यासों में वह बहुत कुछ कथोपकथन द्वारा लायी जाती है ।''

कथोपकथन के उद्देश्य किसी भी औपन्यासिक कृति में कथोपकथन की योजना कई कारणों से आवश्यक होती है । विचारों की सजीवता को व्यक्त करना एवं कथानक को गति देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है । इसके साथ ही कथानक में इसके लोप से कलात्मकता प्रभावात्मकता एवं उसकी संवेदनशीलता का लोप हो जायेगा । कथोपकथन के माध्यम से लेखक अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति तो करता ही है, साथ ही वह कथोपकथन के द्वारा अपनी औपन्यासिक कृति में देशकाल अथवा वातावरण, वर्ग आदि की भी सृष्टि करता है । अतएव उपन्यास में कथोपकथन का संयोजन प्रायः निम्न उद्देश्यों को दृष्टि में रख कर होता है । इसके अतिरिक्त श्री शांतिप्रिय द्विवेदी अपनी औपन्यासिक कृतियों में इन उद्देश्यों में कहा तक सफल हो सके हैं, इसका विश्लेषण कथोपकथन के विभिन्न सैद्धान्तिक उद्देश्यों के साथ ही साथ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(क) कथानक का विकास करना उपन्यास के कथानक की पारस्परिक क्रमबद्धता और उसकी विविध घटनाओं में किसी न किसी प्रकार के सामंजस्य के लिए संवाद योजना की आवश्यकता उपन्यासकार को अपने उपन्यास के हेतु होती है जो मूल कथा को अन्य प्रासंगिक कथाओं के साथ समन्वित करता हुआ कथा को

एक गति प्रदान करता है। उपन्यास में लेखक] कथा वस्तु के विकास के लिए वर्णनात्मक या साकेतिक आधार लेता है परन्तु भिन्न-भिन्न पात्रों का पारस्परिक वार्तालाप भी कही-कही आगे की कथा का संकेत करके कथा वस्तु के भावी विकास की दिशा का उद्घाटन करता है। कथावस्तु के विस्तृत विवरण एवं विस्तृत घटनाओं को संक्षेप में व्यक्त करने के साथ ही कथोपकथन के माध्यम से लेखक कथावस्तु में आयोजित अनेक घटनाओं का केवल साकेतिक परिचय ही देता है। इसके अतिरिक्त कथोपकथन का कार्य उपन्यास के कथानक में विविधता, रोचकता और स्वाभाविकता भी उत्पन्न करना है।^१ इस दृष्टि से श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में कथानक के विकास के लिए विभिन्न प्रासंगिक कथाओं का समावेश किया है और कही-कही कथोपकथन के माध्यम से कथानक का विकास हुआ है। 'चित्र और चिन्तन' औपन्यासिक कृति में कमलिनी, कुमुदिनी की प्रासंगिक कथा कथानक के विकास के साथ ही युग के विश्लेषण की ओर भी संकेत करती है जो लेखक के लोक-निरीक्षण एवं सूक्ष्म दृष्टि की परिचायक है। इसके कथोपकथन कथानक के विकास की दृष्टि से नहीं, लेकिन युग विश्लेषण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(ख) पात्रों की व्याख्या करना उपन्यास के पात्रों के भावों एवं विचारों के प्रत्यक्षीकरण, उनकी विविध जटिल परिस्थितियों, उनकी अन्तर्द्वन्द्व सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का चित्रण लेखक अपनी औपन्यासिक कृति में कथोपकथन के माध्यम से करता है। इस प्रकार कथोपकथन के माध्यम से वह चरित्र की व्याख्या एवं उन्हें विकास की ओर अग्रसर करता है। अतः स्पष्ट है कि कथोपकथन का मुख्य आधार चरित्र चित्रण ही है। स्पष्ट, सजीव, सरस एवं औचित्यपूर्ण कथोपकथन चरित्र के चित्रण में निखार उत्पन्न करके पात्रों के चरित्र की विवृति में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त कथोपकथन के द्वारा ही उपन्यास में नाटकीय तत्वों का भी समावेश होता है, जो विवरण के माध्यम से सम्भव नहीं हो सकता है। अतः कथोपकथन के माध्यम से उपन्यास के पात्रों के चरित्र की आन्तरिक विशेषताओं का भी विश्लेषण होता है। इस दृष्टि से द्विवेदी जी के 'दिगम्बर' उपन्यास में यद्यपि कथोपकथन अशत ही है परन्तु पात्रों की आन्तरिक विशेषताओं का उद्घाटन उन्होंने अत्यन्त ही सूक्ष्मता से किया है। पात्र अपनी अन्तर्द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों में अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करते चलते हैं जिससे उपन्यास में नाटकीय तत्व का भी यत्न-तत्त्व समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ, विमल वैष्णवी को छोड़कर चला जाता है परन्तु दैवी सयोग से वह पुनः उसे मिल जाता है तब वह स्वयं अपने हादिक भावों को इस प्रकार व्यक्त करती है जिससे उपन्यास में नाटकीय तत्व का भी समावेश हो जाता है 'एक दिन वैष्णवी ने कहा—जब से तुम चले गये विमल

तब से न जाने कितने दुःस्वप्नो में तुम्हें देखती आयी। कभी देखती कोई काल की तरह महाकराल राक्षस पैंने पजो और लम्बे नुकीले दातो से तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कभी देखती कोई दुर्दान्त दानव तुम्हारे दुबल शरीर पर लोमहर्षक अत्याचार कर रहा है।.. मैं क्रोधित होकर अपने हाथों से प्रहार करती हुई उसे बरजती रहती दूर हटो, दूर हटो, हिसक। यह कोमल कलेवर तुम्हारा ग्रास होने लायक नहीं है।”

(ग) लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करना उपन्यास उपन्यासकार के अनुभवों का ही लेखा जोखा होता है। अतएव वह अपनी अभीष्ट बात को कहने के लिए पात्रों को ऐसी परिस्थितियों में प्रतिबिम्बित करता है कि लेखक स्वयं कुछ न कह कर पात्रों के कथोपकथन के माध्यम से उसे प्रकट कर देता है। उपन्यासकार किसी भी पात्र पर अपने व्यक्तित्व को आरोपित करके अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कुछ विद्वान उपन्यास के कथोपकथन द्वारा अपने निश्चयों, सिद्धान्तों, कल्पनाओं, ज्ञान भंडार आदि के दिग्दर्शन को अधिकार का दुरुपयोग मानते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि इनके उपन्यासों में समाज का वास्तविक चित्र अध्यात्म का स्पर्श करता है। ‘दिगम्बर’ तथा ‘चित्र और चिन्तन’ में लेखक का उद्देश्य प्रमुख पात्रों द्वारा स्वचिन्तन के रूप में अंकित हुआ है जो कथोपकथन का ही एक अन्यतम रूप है।

कथोपकथन के गुण सैद्धान्तिक रूप से उपन्यास में कथोपकथन की सफलता के लिए कतिपय गुणों की निहित अपेक्षित है। यह गुण जहाँ एक ओर उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ दूसरी ओर इनसे उपन्यास की कलात्मक उत्कृष्टता में भी वृद्धि हो जाती है। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है कथोपकथन या सम्वाद योजना उपन्यास में कथात्मक विकास, चरित्राकन तथा उद्देश्य के स्पष्टीकरण की दृष्टि से की जाती है। कथोपकथन के विभिन्न गुण इनकी सार्थकता भी सिद्ध करते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के विभिन्न उपन्यासों में संवाद योजना का जो रूप उपलब्ध होता है उसके आधार पर उनका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) उपयुक्तता : कथोपकथन का प्रथम गुण उसकी उपयुक्तता है। उपयुक्त कथोपकथन ही उपन्यास के विशेष स्थलों में चमत्कार की सृष्टि करता है। अतः कथोपकथन का उपन्यास की घटना, अवसर तथा वातावरण के अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। केवल इसी क्षेत्र में ही नहीं उपन्यास के साहित्यिक पक्ष में भी विषय की एकता, शैलीगत उत्कृष्टता और रूपात्मक गठन आदि गुण भी इसके लिए आवश्यक हैं। इस दृष्टिकोण से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में ‘चारिका’ उपन्यास उल्ले-

खनीय है जिसमे घटना, अवसर, वातावरण की अनुकूलता के साथ ही विषय और पात्रों की अनुकूलता का भी ध्यान रखा गया है।

(ख) स्वाभाविकता उपन्यासकार को उपन्यास में कथोपकथन के समावेश करने में उसकी स्वाभाविकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथोपकथन में विषय की सत्यता के साथ ही उसमें स्वाभाविकता के लिए यह भी आवश्यक है कि घटना स्थल में अनेक अनावश्यक पात्रों को एकत्र न करे तथा उनमें अनर्गल और अनावश्यक कोटि का वातालाप न हो। इस दृष्टि से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के 'दिगम्बर' उपन्यास का एक उदाहरण दृष्टव्य है 'विमल को किस लिए बुलाया था, उसे मालूम नहीं। विमल जब वहाँ पहुँचा तब एक कोने में रखी हुई टोकरी की ओर इशारा कर उन्होंने कहा—देखो, इसे घर दे आना, राह में बन्दरपना मत करना। वटी और गोलियों को गिन-गिन कर हिसाब रखने वाले बुद्धराज जी दुकान से जब घर आये, तब अपनी टोकरी को ज्यों का त्यों पाकर खुश हो गये। हस कर बड़ी मिठास से बोले—राह में कहीं कुछ गपक तो नहीं गया रे।' इस प्रकार आपके उपन्यासों में स्थान-स्थान पर स्वाभाविकता का बोध तो होता ही है, इनमें उद्धृत कथोपकथन भी स्वाभाविकता के गुण से युक्त है।

(ग) सक्षिप्तता कथोपकथन का एक अन्य गुण उसकी सक्षिप्तता है जो परिस्थितियों का परिचय देने में अधिक सफल होते हैं। लम्बे कथोपकथन उपन्यास में अस्वाभाविकता तथा दुरुहता उत्पन्न करते हैं, जब कि सक्षिप्त कथोपकथन उपन्यास में कलात्मकता एवं प्रभावात्मकता का उद्रेक करते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में कथोपकथन की मुख्य विशेषता उसकी सक्षिप्तता है। उपन्यासों में कथोपकथन छोटे परन्तु सारगर्भित हैं जो अपने अन्दर कथोपकथन के अनेक गुणों को आत्मसात् किए हुए हैं। उदाहरणार्थ 'उसने निर्निमेष दृष्टि से तरुण की ओर देखा, जैसे चकोरी कलाधर को देखती है। तरुण ने किशोरी को देखा, जैसे गायक अपनी स्वर लिपि को देखता है। दोनों में सौहार्द स्थापित हो गया। ..सखियों ने कहा—इसी तरह आया करो जी, वशी बजाया करो जी। अपने मनोरथ को स्पष्ट न समझ पाने पर भी किशोरी ने दर्शनों की आशा से उत्कण्ठित होकर कहा—हा, आया करो जी।'

(घ) उद्देश्यपूर्णता : उपन्यास का प्रत्येक कथोपकथन यथासम्भव उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। वस्तुतः कथानक के विकास एवं पात्रों के चरित्र-चित्रण में कथोपकथन का विशेष योगदान रहता है। इस दृष्टि से विशेष परिस्थितियों में पात्रों की मानसिक प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करना, घटना विषयक जटिलताओं के परिचय के साथ ही दो विरोधी पात्रों का एक दूसरे के मन की थाह लेने का प्रयत्न चित्रित करना एवं भावी घटनाओं का पूर्व संकेत करना यही कथोपकथन की समर्थता एवं सार्थकता के परि-

चायक है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में कथोपकथन का यह गुण भी यत्न-तत्न मिलता है। उनके कथोपकथनों में पात्रों की मानसिक प्रतिक्रिया के प्रस्तुत होने के साथ ही उसमें विभिन्न जटिल समस्याओं को उठा कर उनका विश्लेषित रूप प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भावी घटनाओं अथवा परिस्थितियों का भी पूर्व संकेत हो जाता है। उदाहरणार्थ 'भिक्षुओं' मल मूत्र के जैसे शरीर की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वैसे ही मनोविकारों के कारण भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मल शुद्धि की तरह मन शुद्धि भी इसी शरीर से किया जा सकता है। यदि मल और मनोविकार न हों तो साधना की क्या आवश्यकता।

भिक्षुओं ने पूछा—शरीर की रक्षा करने से क्या भौतिक संपत्ति का सचय नहीं होने लगेगा ?

परिव्राजक ने कहा—जैसे शरीर में मल-मूत्र का सचय करना कोई बुद्धिमान पसन्द नहीं करता, वैसे ही जीवन में भौतिक संपत्ति का सचय करना भी पसन्द नहीं होना चाहिए। मल-मूत्र के सचय से शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, भौतिक सचय से मन विकारग्रस्त हो जाता है। स्वस्थ जीवन के लिए देह शुद्धि की तरह मन शुद्धि भी आवश्यक है।

भिक्षुओं ने पूछा—मन शुद्धि (चित्त शुद्धि) कैसे की जाय ?

परिव्राजक ने कहा—जैसे देह शुद्धि के लिए नियम समय है वैसे ही मन शुद्धि के लिए भी नियम समय है। जैसे शरीर अपने सर्वांग सगठन से व्यवस्थित है वैसे ही मन भी सम्यक् बोध से सुव्यवस्थित (सुस्थिर चित्त) हो सकता है। प्रस्तुत कथोप-कथन अपनी दीर्घता में भी मानव जीवन के यथार्थ परन्तु दार्शनिक जीवन मूल्यों से सम्बद्ध है जो लेखक के मौलिक चिन्तन की अपेक्षा रखता है। इसमें मानव जीवन का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया गया है जो आधुनिक समाज के अशान्ति-मय वातावरण में एक उचित एवं निश्चित धरातल को प्रस्तुत करता है।

(६) अनुकूलता और सम्बद्धता . उपन्यास में चरित्र विकास की दृष्टि से कथो-पकथन पात्रों के स्वभाव के अनुकूल होना आवश्यक है। इसके साथ ही उनमें उपन्यास-कार के विचार, कथानक एवं पात्रों में किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष एवं पारस्परिक सम्बद्धता भी आवश्यक है। कथोपकथन केवल विविध पात्रों के स्वभाव के ही अनुकूल न हो अपितु उसे पात्रों के सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर के भी अनुकूल होना चाहिए। इस दृष्टि से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में यत्न-तत्न अनुकूलता एवं सम्बद्धता लक्षित होती है। उदाहरणार्थ, 'चारिका' में यश के गौतम की शरण में चले आने पर उनकी माता का तथागत से वार्तालाप उनके स्वाभावानुकूल ही है। 'माता ने कहा—भगवन् फूल के वृत्तच्युत हो जाने से जैसे क्षुप का हृदय मर्महत हो जाता है वैसे ही अपने रक्त मांस की सृष्टि के विच्छिन्न हो जाने से माता का हृदय भी पीड़ित हो जाता है। माया ममता को क्लेश होना स्वाभाविक है।...

तथागत ने कहा—विच्छिन्नता तो उसी दिन आरम्भ हो गई जिस दिन शिशु मा के गर्भ के बाहर आ गया। मा क्या यही चाहती है कि शिशु उसके गर्भ में अजन्मा पड़ा रहे ?

माता ने कहा—नहीं भगवन् ।

तथागत ने कहा—तो फिर विच्छिन्नता का अनुभव क्यों करती हो ?

माता ने कहा—जो कभी निकट था वह दूर जान पड़ता है ।

तथागत ने कहा—जो कभी गर्भ में था वह तुम्हारे आचल में आया, जो आचल में दूध पीता था वह किलक कर पुलक कर पृथ्वी पर ठुमकने लगा, जो ठुमकता था वह प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ससार में ससरण करने लगा ।^१

(च) मनोवैज्ञानिकता प्रारम्भिक युगीन उपन्यासों में प्राप्त कथोपकथन सर्वथा मनोवैज्ञानिकता से दूर होते थे एव उनमें कलात्मकता का अभाव था । परन्तु ज्यो-ज्यो उपन्यासों में कथानक की अपेक्षा चरित्र-चित्रण को महत्व प्रदान किया गया, उसमें मनोवैज्ञानिकता का समावेश होने लगा तथा मन की अनेक गुत्थियों के सुलझे रूप को स्पष्ट करने में उपन्यासों का महत्व बढ़ने लगा । अतएव आधुनिक उपन्यासों में कथोपकथन की प्रमुख विशेषता की दृष्टि से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में कथोपकथन मनोवैज्ञानिकता के गुण को स्पर्श करते हैं । उदाहरणार्थ 'परिव्राजक ने कहा—तुम्हारा क्या नाम है पथिक ?

श्रेष्ठ पुत्र ने कहा—आपके चरणों में शरणागत इस दास का नाम यश है सुगत । अब-तक के जीवन में तो मेरा नाम रूप विद्रुप मात्र है, मैं तथागत से तद्रूप होना चाहता हूँ । यश नहीं, शाति चाहता हूँ ।

परिव्राजक ने कहा—शाति के लिए जिस दिन तुम्हारे मन में प्रेरणा जगी, उस दिन से ही तुम्हारे सासारिक नाम रूप का स्वतः परिवर्तन होने लगा । अब तुम्हें ऐसा आचरण चाहिए जो अन्तःप्रेरणा को स्थायी बना दे ।^२

(छ) भावात्मकता . उपन्यास को प्रभावशाली बनाने में कथोपकथन में भावात्मक गुण के समावेश का भी महत्वपूर्ण हाथ है । कभी-कभी कथोपकथन के मध्य भावात्मक चेष्टाएँ एव आकुलता के चिह्न के साथ ही कतिपय मूक संकेत अनुभूत्यात्मक अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं । श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में कथोपकथनों में कहीं-कहीं पर भावात्मकता का गुण भी परिलक्षित होता है, उनमें भावना का प्रवाह होता है । उदाहरणार्थ : 'लोगों ने कहा—इस बेजानी-पहिचानी को ठहराना मत जी, न जाने किसके घर से क्या चुरा ले जाय ।

किन्तु वैष्णवी ने आगे बढ़ कर उसे अपना लिया । रात्रि की निस्तब्ध

१. 'चारिका', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३५-३६ ।

२. वही, पृ० २१-२२ ।

नीरवता में रो-रो कर उसने अपनी जो राम कहानी सुनाई वह समाज के युग-युग के अत्याचारों की रोमांचक कथा थी। दीपक का धुंधला उजाला उसके इतिहास पर क्षीण प्रकाश डाल रहा था।

बैष्णवी ने विगलित होकर कहा—अब तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। हम दोनों मिलकर सुख-दुख में एक हो जायेंगी।

दुखिया ने भारी मन से कहा—अपना-अपना भाग्य तो भोगना ही होगा जीजी। मुझ अभागिन के कारण तुम अपने को परेशानी में मत डालो।^१

कथोपकथन का महत्व उपन्यास में कथोपकथन के उपर्युक्त उद्देश्य एवं गुण होने के साथ ही इसमें एक रूप और मिलता है। वह है स्व वार्तालाप या स्वगत कथन। स्वगत कथन की योजना यद्यपि नाटक की वस्तु है तथा उसी में प्रयुक्त होती है परन्तु आधुनिक युग में चारित्रिक विक्षिप्तता एवं मनोभावों के अन्तर्द्वन्द्व को चित्रित करने के लिए उपन्यासों में स्वगत कथन को स्थान मिला है। उपन्यास के विभिन्न पात्रों में निकटता एवं आत्मीयता नहीं होती, इसका मुख्य कारण कथा की विशिष्टता एवं पात्रों की विपरीतता होती है जो कथा में पृथक्-पृथक् से लगते हैं अथवा वह कथा प्रवाह में धीरे-धीरे पृथक् हो जाते हैं। उनमें निकटता लाने के लिए कथोपकथन की योजना की जाती है जिसके माध्यम से पात्र पारस्परिक संवेदना और अनुभूतियों के कारण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। अतएव इससे स्पष्ट होता है कि कथोपकथन उपन्यास का नाटकीय तत्व है जो चामत्कारिक परिस्थितियों को उत्पन्न करके उपन्यास को प्रभावात्मक बनाने में सहायक होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में स्वगत कथन को भी स्थान मिला है जिसका विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है। इनके उपन्यासों में प्रयुक्त कथोपकथन अत्यन्त सजीव, सार्थक एवं प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। कथोपकथन की जितनी सैद्धान्तिक विशेषताएँ हैं वे द्विवेदी जी के सवादों में विद्यमान हैं। कथानक के विकास, पात्रों की चारित्रिक व्याख्या और लेखक के उद्देश्य के स्पष्टीकरण के लिए ही द्विवेदी जी की कृतियों में सवाद योजना हुई है। पात्रों के विविध विषयक विचार भी उनके सवादों से स्पष्ट हुए हैं। उपयुक्तता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, सोद्देश्यता, अनुकूलता, मनोवैज्ञानिकता, भावात्मकता, काव्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता, तथा बौद्धिकता आदि विशेषताओं से युक्त द्विवेदी जी के सवाद कलात्मकता एवं परिपक्वता के द्योतक हैं।

[४] **द्विवेदी जी के उपन्यासों में भाषा तत्व** : उपन्यास का चौथा तत्व भाषा है। इसमें प्रायः भाषा दो अर्थों में प्रयुक्त होती है—सकुचित और व्यापक अर्थ में। सकुचित अर्थ में भाषा का पृथक् और सैद्धान्तिक महत्व होता है, परन्तु व्यापक अर्थ में उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी इसी के अन्तर्गत आ जाते हैं। हिन्दी

उपन्यास के आरम्भिक युग में भाषा को महत्ता प्रदान नहीं की गई थी। भाषा अपने विकास की अवस्था में थी तथा उसका स्वरूप भी निर्धारित नहीं हुआ था। उपन्यासों की भाषा प्रायः मिश्रित भाषा थी। कथानक में कल्पनात्मकता और विलक्षणता की प्रवृत्ति अत्यधिक थी। परन्तु भाषा के परिष्कार एवं परिमार्जन के साथ ही भाषा के रूपों में स्थिरता आने पर भाषा तत्व का महत्व भी बढ़ गया। परवर्ती युग में उपन्यास के सभी उपकरणों में अन्तः सम्बद्धता के रूप में भाषा तत्व को महत्व दिया गया। औपन्यासिक प्रगति का एक आधार उस भाषा की समृद्धि भी है, जो उसमें प्रयुक्त की जा रही होती है। साहित्य और भाषा घनिष्ठ रूप में पारस्परिक सम्बद्धता रखते हैं। भाषा क्षेत्रीय समृद्धि से साहित्यिक माध्यमों की उपलब्धतात्मक सम्भावनाओं में भी वृद्धि होती है। उपन्यास साहित्य रूपी माध्यम चूँकि मानव समाज और जीवन से अत्यधिक निकटता रखता है, अतः वह विशेष रूप से उससे सम्बद्ध होकर उसकी समृद्धि का आधार ग्रहण करता हुआ एक आवश्यक साधन के रूप में उसका प्रयोग करता है।^१

समन्वित भाषा भिन्न-भिन्न युगों में उपन्यासों में प्रयुक्त की गयी भाषा का जो स्वरूप मिलता है उसे समन्वित भाषा कहा जाता है। यदि भिन्न-भिन्न युगों के उपन्यासों में उपन्यासकारों द्वारा प्रयुक्त भाषा का अवलोकन किया जाय तो स्पष्टतः ही लक्षित होता है कि खड़ी बोली के अतिरिक्त उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की भी बहुलता है। इस प्रकार की संस्कृत गभित भाषा का प्रयोग प्रायः उपन्यासों के भावपूर्ण प्रसंगों में किया जाता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में एकाग्र स्थलों में इस प्रकार की भाषा दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ 'भोजन में भी संस्कृति और स्वास्थ्य का सौष्ठव पाने के लिए कमल इधर-उधर भटकता है, किन्तु जहाँ लोगो का स्वभाव ही शुद्ध (सुसंस्कृत) नहीं है वहाँ उनके असन वसन में संस्कारिता कहा मिलेगी? ...सांस्कृतिक चेतना के अभाव में क्या सारा ससार ही जीवन्मृत निश्चेतन जनता का महास्मशान नहीं बन गया है?'^२

सामान्य प्रयोग की भाषा हिन्दी उपन्यासों में प्रयुक्त भाषा का रूप खड़ी बोली है जिसे बोलचाल की भाषा अथवा सामान्य प्रयोग की हिन्दुस्तानी भाषा कहते हैं। इसमें भाषा के शुद्ध और विलिखित शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। यद्यपि स्फुट रूप में संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग मिलता है। हिन्दी उपन्यासकारों में अधिकांश ने भाषा के इस रूप का प्रयोग किया है। इसका कारण यही है कि यह भाषा भारतीय सामाजिक जीवन के अधिक निकट है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास की भाषा भी उपर्युक्त गुणों से युक्त है। वह

१. 'हिन्दी उपन्यास कला', डॉ० प्रतापनारायण टंडन, पृ० २३४।

२. 'चित्र और चिन्तन', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८।

कही-कही पर जन साधारण के अधिक निकट है। उदाहरणार्थ 'जिन्दगी की जरूरतों का ही नहीं, दिन-रात का भी अस्तित्व उसके लिए नहीं रह गया है। उसकी सासे अपने आप चलती है, इसलिए चल रही है। देह में यदि घड़ी की तरह चाभी लगानी पड़े तो वह चाभी लगाने की झलट में नहीं पड़ेगा। कमरे में एक कैलेडर टगा है, लेकिन उसे तारीख बदलने की भी फुरसत नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। दुनिया का सब कुछ भूल कर वह अपने में ही डूबा रहता है, अपने में ही खोया रहता है।'^१

मिश्रित भाषा भाषा के इस स्वरूप के अन्तर्गत क्लिष्ट तथा बोलचाल की भाषा के शब्द, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं के शब्द एवं भिन्न-भिन्न ग्रामीण बोलियों के शब्दों का सम्मिश्रण मिलता है। आशिक रूप से उपर्युक्त भाषा के समस्त स्वरूप इसी के अन्तर्गत परिगणित किए जाते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में भाषा का यह स्वरूप अधिकता से प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणार्थ 'विमल वहा आने-जाने लगा। कभी-कभी मालती जब सुसुराल से आती तब उसकी ओर ध्यान से देखता। उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर तो पनप नहीं सका, बचपन का मुकुलित मन भी मुरझाया ही रहता। अब वह न तो कन्या ही थी, न परिणीता वधू ही थी। उसकी दुबली-पतली श्रीहीन काया नियति की एक पैरोडी मात्र थी। उसके सीमन्त में सुहाग का सिन्दूर किसी कच्ची सड़क पर सुर्खी की निशानी की तरह था। महाकाल ने मानो अब उसके जीवन को भी अपने लाल फीते से नापना शुरू कर दिया था।'^२

लोक भाषा : उपन्यास की भाषा के विविधात्मक प्रयोगों में लोक भाषा का भी महत्व है। उपन्यासों में लेखक समाज के विविध वर्गों के जीवन चरित्र की झाकी सजाता है, अतएव उनमें ग्रामीण पात्रों का होना स्वाभाविक ही है। इसलिए उसकी भाषा ग्राम्य भाषा ही होती है। यह ग्राम्य भाषा प्रायः अनेक बोलियों में प्रयुक्त की जाती है। इस भाषा के प्रयोग से लेखक स्वाभाविकता लाने के लिए ग्रामाचलों में प्रचलित मुहावरों, कहावतों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग अधिकता से करता है और उनकी चारित्रिक विशेषताएँ जैसे सरलता, निर्भयता, अशिष्टता, वाचालता या उद्दृढता आदि भी स्पष्ट हो जाती हैं।^३ श्री शातिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों में लोकभाषा का यत्न-तत्न प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परन्तु उनमें कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग नहीं के बराबर है। चूँकि लेखक स्वयं ही एक विशिष्ट पात्र के विषय में दिग्दर्शित करता चलता है अतः उसमें सरलता गुण का ही आभास होता है। अन्य गुणों का तो उसमें स्पर्श भी नहीं है। उदाहरणार्थ : 'अकेले वही नहीं, गाव के अन्य

१. 'दिगम्बर', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १२४।

२. वही, पृ० ५।

३. 'हिन्दी उपन्यास कला', डा० प्रतापनारायण टंडन, पृ० २४१।

घरो के लडके लडकिया भी अमराई में आम की रखवाली करते थे। किसका-किसका नाम लें। उनके लिए घर-घर में कोई कमी नहीं थी, आम की फसल तो घलुए में थी। किन्तु इस बालक के लिए तो आम ही सहारा था। बाकी दिनों में भूखा-प्यासा ही रहता था। उसके रक्त मासहीन शरीर की तरह ही उसका मस्तिष्क भी निर्बल था। उसे चक्कर आता, रास्ते चलते आखों के सामने झाय-झाय मालूम पड़ती।^१

संस्कृत प्रधान भाषा श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में भाषा का जो रूप मिलता है वह संस्कृत प्रधान है। शुद्ध खड़ी बोली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें बहुलता से किया गया है। उदाहरणार्थ 'श्रद्धा और प्रेम के लिए भावना की आवश्यकता है, इसके बिना वस्तु दर्शन बाह्य उपादान मात्र रह जाता है जैसे विज्ञान में। जहाँ भावना रहती है, वहाँ बाह्य उपादान भी वस्तु मात्र न रह कर एक सजीव अस्तित्व बन जाते हैं, सूर्य-चन्द्र, नदी-वृक्ष सब पूज्य और प्रिय हो जाते हैं। पचभूत उपादान नहीं, प्रकृति के अपने ही जैसे सजीव सम्प्रदान हैं, इसीलिए उनसे प्राणोदन होता है और जीवमात्र के साथ सवेदनात्मक सम्बन्ध जुड़ता है। पचभूत यदि उपादान मात्र होते तो वह उदात्त प्रेरणा नहीं जाग्रत होती जिससे मनुष्य संस्कृति और कला में अपना मनोविकास प्रतिफलित करता है और अन्य प्राणियों को भी अपना अभिन्न बना लेता है।'^२

काव्यमयी भाषा श्री द्विवेदी जी की भाषा का एक अन्य स्वरूप काव्यमयी भाषा भी है जिसमें काव्य की सी भाव-प्रवणता है। यों इनके उपन्यासों में बहुत कम स्थल ऐसे हैं जहाँ भाषा में काव्यमयता लक्षित हो। उदाहरणार्थ: 'कुहू कुहू—अरे, अन्धकार में यह कौन कुहूकिनी कुहूक उठी। यह तो वेदना की सगीतमयी आत्मा यमुना है। अपनी हूक से विधाता के अभिशाप (जीवन के अन्धकार) को चुनौती दे रही है। इसके सन्तप्त कंठ में सीता, राधा और शकुन्तला का सामाजिक क्रन्दन है, नारी के विगलित हृदय का युग प्लावन है। प्रकृति का यह भी एक दुखान्त चित्र है।'^३

क्लिष्ट भाषा भाषा के अन्य गुणों के अतिरिक्त द्विवेदी जी की भाषा की एक अन्यतम विशेषता उसकी क्लिष्टता है जो कहीं-कहीं पर तो भाषा को अत्यन्त ही दुरूह बना देती है। अतः जिन उपन्यासों में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है वह जन-साधारण से अलग साहित्यिक वर्ग के लिए श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। क्लिष्ट भाषा का एक उदाहरण 'जैसे देह शुद्धि के लिए नियम-संयम है वैसे ही मन शुद्धि के लिए भी नियम-संयम है। जैसे शरीर अपने सर्वांग सगठन से व्यवस्थित है वैसे ही मन भी सम्यक् बोध से सुव्यवस्थित (सुस्थिरचित) हो सकता है। बोधिवृक्ष के

१. 'दिगम्बर', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६।

२. 'चित्र और चिन्तन', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७९।

३. 'दिगम्बर', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७०।

नीचे जब मुझे मनोविकारो का कारण ज्ञात हुआ तब उनके निराकरण (शुद्धीकरण) का भी परिज्ञान हो गया। भिक्षुओ! कार्य-कारण की परम्परा के अनुसार चित्त-शुद्धि और आत्म शाति किंवा लोक शाति के लिए यही चेतना प्रसूत बिषवसनीय उपलब्धि मेरा 'प्रतीत्य समुत्पाद' है।^१ श्री द्विवेदी जी के उपन्यासों में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग वही पर हुआ है, जहाँ दार्शनिकता से पूर्ण गूढ़ अर्थ व्यक्त आध्यात्मिक तत्वों का निरूपण हुआ है। अन्यथा इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और कही-कही संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अतः श्री द्विवेदी जी के उपन्यासों की भाषा क्लिष्ट, दुरूह, गंभीर चिन्तन युक्त, परिष्कृत एवं परिमार्जित है।

साहित्य की अधिकांश विधाओं में भाषा को ही अभिव्यजनात्मकता की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए विविध विधाओं में हुए परिवर्तन वस्तुतः भाषागत ही होते हैं। उपन्यास में भाषा का प्रयोग दोहरे अर्थ में महत्व रखता है। प्रथम वह उपन्यासकार के कथा वैचारिक स्वरूप की अभिव्यक्ति करती है और द्वितीय वह उपन्यासकार के विभिन्न पात्रों के चरित्रों के माध्यम से हृदय की विविध अनुभूतियों एवं भावनाओं की प्रतीति दूसरों तक पहुँचा देती है। द्विवेदी जी के उपन्यासों की भाषा काव्यात्मक एवं बौद्धिक रूपों की प्रधानता लिए हुए है। जो लेखक के कवि और आलोचक व्यक्तित्व की प्रधानता इंगित करती है। उनकी भाषा के विविध रूप समकालीन जीवन और व्यवहार में प्रयुक्त भाषा के परिचायक हैं। मुख्यतः उन्होंने सामान्य प्रयोग की भाषा, मिश्रित भाषा, लोक भाषा, तथा संस्कृत-प्रधान भाषा के ही रूप प्रस्तुत किये हैं। ग्राम्य भाषा, उर्दू प्रधान भाषा एवं अंग्रेजी प्रधान भाषा के प्रयोग द्विवेदी जी की औपन्यासिक कृतियों में विरल रूप में ही उपलब्ध होते हैं। यद्यत्त इन भाषाओं के स्फुट शब्द अवश्य प्रयुक्त हुए हैं। संक्षेप में भाषा के काव्यमय रूप ने इनके उपन्यासों को प्रभावात्मकता से युक्त बना दिया है जो भाषा क्षेत्रीय कलात्मकता और प्रौढ़ता का ही सूचक है।

[५] द्विवेदी जी के उपन्यासों में शैली तत्त्व हिन्दी उपन्यास के प्रारम्भिक काल में शैली तत्त्व भी उपन्यास के अन्य तत्वों की भाँति नगण्य सा ही था एवं शैली क्षेत्रीय नवीन विकास की सम्भावनाओं को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। पूर्व युगीन अधिकांश उपन्यासों में तृतीय पुरुष के रूप में वर्णनात्मक शैली का ही प्रायः प्रयोग किया जाता था। परन्तु बाद में कलात्मक विकास के साथ उपन्यासों में अन्य शैलियों का भी प्रयोग प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार अनेक नवीन शैलियों का आविष्कार हुआ। तृतीय पुरुष के रूप में लिखित वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय पुरुष के रूप में भी लिखित शैलियों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। उपन्यास की कथा में वर्णन तत्व के जितने भी रूप हो सकते हैं, उपन्यास में उतनी ही शैली

की कोटिया भी हो सकती हैं। उपन्यास में शैली तत्व के स्वरूप का यदि सम्यक् अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट ही ज्ञात होगा कि प्रत्येक भिन्न साहित्यिक विधा अपने मूल रूप में वाङ्मय की एक विशिष्ट शैली होती है। एक लेखक जब उपन्यास रूपी साहित्यिक माध्यम का चयन करता है तब वह इस शैली के प्रति एक विशिष्ट आग्रह प्रदर्शित करता है।^१

वर्णनात्मक शैली उपन्यास में प्रयुक्त सबसे प्राचीन और प्रारम्भिक शैली वर्णनात्मक है। इसमें उपन्यासकार का स्थान एक कथाकार सा होता है, जो निर्लिप्त भाव से कथा का वर्णन करता है। इस पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उपन्यासकार का कार्य अधिक सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि कथा की वर्णनात्मक सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। इसके साथ ही चरित्र-चित्रण की सफलता की अधिक आशा होती है। वर्णन एक लेखन कला के साथ ही एक सक्रिय कला भी है जिसके माध्यम से कथानक का काल, समय तथा सामाजिक वातावरण का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए हम श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के 'चित्र और चिन्तन' उपन्यास का निम्न उदाहरण ले सकते हैं : 'कमल का जीवन अभावों का ऐसा गहन गर्त है जो न केवल उसकी व्यक्तिगत रिक्तता को सूचित करता है अपितु सारी पृथ्वी की अतल शून्यता को भी ज्ञापित करता है। यह ठीक है कि पृथ्वी पर हरे-भरे मैदान भी हैं, पेड़ भी हैं, नदी और समुद्र भी हैं, फिर भी जीवन कहा है, बाहर के भराव की नींव अभावों से खोखली है, तभी तो कभी भूकम्प आता है, कभी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। कहा जा सकता है कि यह तो प्राकृतिक नियम है, किन्तु ध्वंस ही नहीं, निर्माण भी प्रकृति का नियम है, उसी से वह अपनी क्षति पूर्ति करता है। इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य जब कि प्रकृतिविजयी होने का दावा करता है वह निर्माण क्या कर रहा है ? कभी-कभी सहअस्तित्व का नारा सुनायी पड़ता है, किन्तु उसके लिए स्नेह और सहयोग कहा है ? स्नेह और सहयोग के बिना जैसे गह्वर वैसे शिखर, सब जीवन शून्य है।'^२

विश्लेषणात्मक शैली उपन्यास में प्रयुक्त होने वाली दूसरी शैली विश्लेषणात्मक है जिसका उपन्यास में विशिष्ट अर्थों में प्रयोग होता है। ऐसे उपन्यास जो विवेचनात्मक अथवा तर्क प्रधान शैली में लिखे गये हों वह विश्लेषणात्मक शैली को कोटि के अन्तर्गत आते हैं। विचारों के विश्लेषण के लिए इस विशिष्ट शैली का प्रयोग होता है जिसमें विचारों के व्यावहारिक और सैद्धान्तिक पक्षों का विवेचन और विश्लेषण होता है। विश्लेषणात्मक शैली में लिखे उपन्यासों में लेखक प्रायः बौद्धिक और शिक्षित वर्ग के पात्रों का चयन करता है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के

१. 'हिन्दी उपन्यास कला', डा० प्रतापनारायण टंडन, पृ० २५७।

२. 'चित्र और चिन्तन', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५१।

उपन्यासों में यत्न-तत्न विश्लेषणात्मक पद्धति के समस्त रूप मिलते हैं और कहीं-कहीं पर तो एक साथ ही दो-तीन पद्धतियों का सम्मिश्रण सा हो गया है। निम्न उद्धरण यथार्थपरक विश्लेषणात्मक शैली का अनुकरण करता है 'जहां प्रकृति अठखेलिया करती है वहां उसी की प्रतिकृति बच्चे भी खेलते-कूदते थिरकते थे। किन्तु विमल तो इस विश्व लीला में अधिक भाग नहीं ले सका। उसमें खेलने की प्रतिभा नहीं थी। उसमें तो उस बाल समाज की सरलता थी जो अपनी अनभिज्ञता के कारण बिना पात्रापात्र का विचार किये ही सभी को अपने समाज का अंग बना लेती है। विमल का तो कोई स्थान नहीं था—न छोटे-बड़े के समाज में, न घर में, न किसी के हृदय में। बचपन में ही वह अनाथ हो गया था। लोग उसे टूअर-पातर कहते थे। उसने भी किसी परिवार में ही जन्म लिया था। किन्तु माया ममता का डुलार नहीं पा सका था। सब लोग उसे दुरदुराते ही रहते थे। कोई पालन-पोषण न मिलने पर भी उसका मृगछाँने सा क्षीण शरीर प्रकृति के क्रोध में मृणाल तन्तु की तरह हिलता डुलता रहा।'

डायरी शैली डायरी शैली मुख्यतः प्रथम पुरुष में लिखी जाती है। इस शैली में लिखे उपन्यासों में कभी-कभी एक से अधिक पात्रों की डायरी भी कथा में सम्बद्ध होती है। कभी-कभी डायरी शैली किसी औपन्यासिक कृति में पूर्ण रूप से समाविष्ट न होकर आंशिक रूप से प्रस्तुत की गयी मिलती है। आत्मकथात्मक शैली और डायरी शैली में अन्तर केवल यह है कि डायरी शैली में प्रथम के अतिरिक्त द्वितीय और तृतीय पुरुष की ओर से लिखी गयी डायरिया भी सम्मिलित हो सकती हैं परन्तु आत्मकथात्मक शैली में केवल प्रथम पुरुष में ही कथा अन्तर्निहित होती है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के केवल 'चित्र और चिन्तन' उपन्यास में डायरी शैली का प्रयोग हुआ है और वह भी कथा के मध्य में आंशिक रूप से। लेखक ने कथा के मध्य डायरी शैली का प्रयोग इस प्रकार से किया है 'कमल ने अपनी डायरी में लिखा है ..अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या कहूँ ? ...भूल समझदारों से होती है, जिसमें समझ नहीं, उसकी क्या सही और क्या भूल। मे समझदार कभी नहीं रहा। फिर भी यदि कहना ही है तो यही कह सकता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि मा के उदर से मैं दुर्बल तन, दुर्बल मन लेकर पृथ्वी पर आ गया। ससार इस प्राकृतिक नियम को क्षमा कर दे तब भी मैं अपने को क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि अपनी नासमझी से जीवन में भूल करता रहा। मानवीय विवेक तो दूर, मुझमें उन पशु पक्षियों जितनी भी समझ नहीं है जो अपना हानि लाभ समझते हैं। ...एक सांस्कृतिक कुल में मेरा जन्म हुआ। मा गृहसाधिका भारतीय नारी, पिता गृहत्यागी बनवासी सन्यासी। आर्यललना की कला रुचिरता और माता की सात्विकता की प्रतिमूर्ति

तपस्विनी बालविधवा बहिन । माता-पिता जब मेरे शैशव में ही चल बसे तब बहिन के ही आचल में आश्रय पाकर मैं जी गया । .^{११}

स्मृतिपरक अथवा फ्लैशबैक शैली 'फ्लैशबैक' शब्द सिनेमा शिल्प से सम्बन्धित है। इसमें घटना अथवा घटनाओं को तत्काल न दिखा कर किसी पात्र की स्मृति में दिखलाया जाता है। वह स्मरण शक्ति के आधार पर उस घटना को प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बित होते देखता है। इस टेकनिक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें एक घटना पर पात्र विशेष के दोहरे मनोभावों का प्रभाव सरलता एवं स्पष्टता से दिखाया जा सकता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग खुलकर हुआ है। इनके तीनों उपन्यासों में इस शैली का रूप मिलता है। 'चित्र और चिन्तन' उपन्यास में इसका रूप जीवन की अतीत घटनाओं को स्वप्न में देखने के रूप में प्रस्तुत हुआ है। उदाहरणार्थ - 'कमल जब सो जाता है तब उसकी आँखों में उसके अनुभवों का ससार सिमट कर स्वप्न बन जाता है।.. कभी-कभी मरुस्थल में ओएसिस की तरह सुखद स्वप्न भी देख लेता है। .. ग्रीष्म में कमल छोटे से मकान की छत पर सोता है। सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तब देखता है मस्तक पर विस्तृत नीला आकाश चढ़ोवे की तरह फैला हुआ है, नीचे पृथ्वी पर पूरब की ओर चौड़े पाटों में गंगा का अमृत प्रवाह बह रहा है। न जाने किस प्राण प्रवेग से प्रेरित होकर तरह-तरह के छोटे-बड़े पक्षी द्रुतगामी से सरकते और उड़ते जा रहे हैं। कोटरों से निकल कर अलसाये कपोत झंझर-झंझर फुदकते हैं। कभी-कभी जल विहग हंस पृथ्वी पर अपने शुभ्र पंख फड़फड़ा कर नयी स्फूर्ति से गंगा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सामने उत्तर की ओर कमल का वह पुराना जाना पहिचाना विशाल बट वृक्ष है जिसकी छाँटछाया में कभी उसका बचपन हसता खेलता था, जिसके किसी पल्लव में वप्पल-शायी बालमुकुन्द की तरह उसका शैशव सोया हुआ है।.. क्षण भर प्रकृति से प्रफुल्ल होकर कभी द्वाभा को, कभी उषा को, कभी अरुणोदय को नमस्कार कर कमल विफल स्वप्नों से बोझिल मस्तिष्क लेकर फिर वस्तुजगत में आ जाता है।'^{१२}

कथोपकथन या संवाद शैली 'वस्तुतः' संवाद नाटक का प्रमुख तत्व है, लेकिन उपन्यासों में इसका उपयोग अपनी विशिष्ट महत्ता लिए हुए है। कुछ उपन्यासों में कथोपकथन को आशिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है परन्तु कभी-कभी उपन्यासों में कथोपकथन को प्रमुख स्थान भी दे दिया जाता है। ऐसे उपन्यासों की विशेषता ही कथोपकथन होता है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यासों को उद्धृत किया जा सकता है जिसमें विशिष्ट वातावरण की सृष्टि करने के लिए संस्कृत गर्भित भाषा को संवादों में रखा जाता है। इस शैली के प्रयोग का महत्व उपन्यास में चामत्कारिकता उत्पन्न करना है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में और विशेष रूप से 'चारिका'

१. 'चित्र और चिन्तन', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४२।

२. वही, पृ० ३३-३४।

उपन्यास में कथोपकथन की बहुलता है। अतएव इसमें कथोपकथन का प्रमुख स्थान है 'सारिपुत्र ने अश्वजित् के समीप जाकर कहा—आवुस । तेरी इन्द्रिया प्रसन्न है, तेरी भ्रान्ति शुद्ध और उज्ज्वल है, तू किस दिव्यात्मा का शिष्य है ? तेरा शास्ता कौन है ।

अश्वजित् ने कहा—महाश्रमण तथागत मेरे शास्ता है ।

सारिपुत्र ने पूछा—आयुष्मान के शास्ता किस सिद्धान्त को मानते हैं ?

अश्वजित् ने कहा—मैं अभी नया स्नातक हूँ । विस्तार से अपने धर्म का सिद्धान्त नहीं समझा सकता ।

सारिपुत्र ने कहा—संक्षेप में ही बतलाओ आयुष्मान् । मुझे तो सार चाहिए । चातक के लिए एक बूद भी पर्याप्त है ।

अश्वजित् ने तथागत के शातिमत्त से उसके अन्तःकरण को अभिषिक्त कर दिया । गर्भ विन्दु पाकर सारिपुत्र भीतर से उद्भिज्ज हो उठा ।^१

काव्यात्मक शैली काव्यात्मक शैली को ही दूसरे शब्दों में भावात्मक शैली भी कहा जाता है। इसका आविर्भाव हिन्दी उपन्यास के प्रथम विकास काल में हुआ था । हिन्दी गद्य साहित्य और विशेषतः उपन्यास विधा, अपने विकास से पूर्व प्रचलित काव्य की विविध शैलियों से प्रभावित है । उसी का प्रभावात्मक रूप उपन्यास में काव्यात्मक या भावात्मक शैली है । आधुनिक युग की विभिन्न प्रवृत्तियों के अन्तर्गत आने वाले उपन्यासों में भाव-प्रधान काव्यात्मक शैली आशिक रूप में मिलती है । इस शैली का पूर्णात्मक प्रयोग बहुत कम उपन्यासों में हुआ है । इस पद्धति का एक रूप आधुनिक युग के उपन्यासों में प्रकृति चित्रण का आधार लेकर विकसित हुआ है । इस दृष्टि से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास भी भाव प्रधान काव्यात्मक शैली से अनुप्राणित प्रतीत होते हैं । यत्न-तत्न उसके उदाहरण परिलक्षित होते हैं । 'दिगम्बर' में तो प्रकृति के माध्यम से ही एक पाली का चित्राकन किया है 'कुहू कुहू अरे, अन्धकार में यह कौन कुहुकिनी कुहुक उठी । यह तो वेदना की सगीतमयी आत्मा यमुना है । अपनी हूक से विधाता के अभिशाप (जीवन के अन्धकार) को चुनौती दे रही है । इसके सन्तप्त कंठ में सीता, राधा और शकुन्तला का सामाजिक क्रन्दन है, नारी के विगलित हृदय का युग प्लावन है । प्रकृति का यह भी एक दुखान्त चित्र है ।'^२

आंचलिक शैली आचलिक शैली पूर्ण मौलिकता लिए हुए है परन्तु वह लोककथात्मक शैली के अत्यधिक समीप है । इस शैली का आधारभूत तत्त्व कथा में विशिष्ट प्रदेश का स्थानीय चित्रण है जिसमें प्रदेश की लोक कथाओं, लोक परम्पराओं, रीति-रिवाजों, आचार-विचार, समाज-व्यवहार, भाषा बोली आदि का विस्तृत एवं

१. 'चारिका', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४५ ।

२. 'दिगम्बर', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७० ।

सूक्ष्मता से अकन होता है। इस शैली की सबसे बड़ी सीमा इसमें वैयक्तिकता का अभाव है। विविध पात्रों की निजी चारित्रिक विशेषताएँ समाप्त हो जाती हैं और वह केवल अपने-अपने वर्गों का एकात्मक प्रतीक ही रह जाते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में आशिक रूप में ही आचलिक शैली का प्रयोग हुआ है जिसमें केवल एक गाव विशेष का अपरोक्ष रूप में अकन है। उदाहरणार्थ 'गाव की अमराइयो में एक बालक घूमता रहता था। आमो की रखवाली करता था। खेती नाम मात्र की थी। बगीचे में जैसे अनेक पेड़ वैसे ही घर में अनेक प्राणी। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी की निशानी वृद्धा दादी भी अभी तक जीवित थी। . पेड़ों के झुंड से अलग जैसे कहीं कोई नन्हा बिरवा दिखाई देता है वैसे ही परिवार की सीमा में वह बालक था। मानव शिशुओं की तरह उसका लालन-पालन नहीं हो सका था, पेड़-पौधों की तरह ही वह अमराइयो में खिलता खेलता रहा। . जब सब लोग सवेरे की मीठी नींद में सोये रहते तभी वह घर से बगीचे में चला आता। उस सूने निर्जन में उसे भय नहीं मालूम होता क्योंकि वहाँ डाल-डाल पर चिड़ियों की चहचहाहट उसका स्वागत करती, मानो वह भी उन्हीं में से कोई एक हो।.. साझ को जब बगीचा फिर सुनसान हो जाता, तब और कोई नहीं, वही बालक वहाँ वन की सूक्ष्म आत्मा की तरह, सध्या समीर की तरह घूमता रहता। वह पेड़ों के शिखरों की ओर देखता—कहा किन पत्तों की ओट में कौन आम पका हुआ है। दूर से ही वह कच्चे और पक्के आमो को पहचान लेता। ऐसी थी उसकी पैनी दृष्टि।'^१

मनोविश्लेषणात्मक शैली - हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रादुर्भाव पाश्चात्य मनोविश्लेषणशास्त्री सिगमंड फ्रायड, एडलर और युंग आदि के वैचारिक सिद्धान्तों के आधार पर हुआ। इस शैली के अन्तर्गत कथानक के पात्रों की विविध मन स्थितियों का चित्रण होता है। आधुनिक युगीन उपन्यासों में यह शैली चरित्र के विश्लेषण तथा अन्तर्विवृति में विशेषतः सहायक होती है। आधुनिक उपन्यास लेखन के क्षेत्र में रचनात्मकता और क्रियाशीलता की दृष्टि से इसी शैली का प्रयोग और प्रचार अधिक है। हिन्दी के मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखे उपन्यासों में मन की चेतन और अचेतन दोनों ही अवस्थाओं का स्पर्श किया जाता है। सर्वप्रथम प्रेमचन्द के उपन्यासों में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का समावेश हुआ परन्तु उसका आशिक प्रयोग ही मिलता है। उसका विशुद्ध रूप तो प्रेमचन्दोत्तर कालीन उपन्यासों में परिलक्षित होता है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के कथानकों में सगठनात्मकता तथा पात्रों की सख्या कम होने के कारण इसमें मनुष्य की अन्तःचेतना का सूक्ष्म विश्लेषण होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में मनो-विश्लेषण का विशुद्ध रूप एव शैली तो नहीं दृष्टिगोचर होती है परन्तु यत्न-तत्न उसका प्रभाव अवश्य ही दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ . 'एक दिन ब्रह्ममुहूर्त में जब

गंगा स्नान कर के लौट रही थी तब सीढ़ी पर कोई शुभ्र वस्तु दिखाई पड़ी। उसने सगमरमर के ठाकुर जी की बटिया समझ कर उसे उठा लिया। कैसी भोली थी। हाथ में लेते ही वह सफेद चीज कच्च से फूट गयी। वह तो किसी चिड़िया का अंडा था। कीचड़ में पाव पड़ जाने से जैसी जुगुप्सा होती है वैसी ही जुगुप्सा से उसका हृदय खिन्न हो गया। आत्मग्लानि से वह विक्षिप्त हो गयी थी, मानो मस्तिष्क को कोई 'शाक' लग गया था।' इसी प्रकार 'चारिका' उपन्यास में गौतम के निष्क्रमण के पश्चात् यशोधरा की चित्तवृत्ति एवं मानसिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण लेखक की सूक्ष्म विश्लेषणात्मक दृष्टि का परिचायक है।

उपन्यास में शैली का महत्व शैली उपन्यासकार के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। उपन्यास लेखक की विशिष्ट कृति के आधार पर औपन्यासिक कला भी व्यक्तिगत कही जा सकती है। अतएव सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की विशिष्टता स्वयं लेखक की अपनी विशिष्टता होती है। उपन्यास की रसात्मकता एवं प्रभावोत्पादकता के लिए शैली का विशेष महत्व है। उपन्यास साहित्य के विकास के विविध युगों में न केवल स्वरूपगत विकास होता रहा है वरन् विभिन्नता भी परिलक्षित होती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूर्वयुगीन उपन्यास साहित्य में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था। इसके अनन्तर साधारण रूपगत परिवर्तन के साथ इसी शैली का प्रयोग हुआ है। परन्तु शैली के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार एवं प्रसार होने के कारण तथा नवीन आकर्षण के कारण अनेक शैलियों का आविर्भाव हुआ जो शैली के वास्तविक महत्व का द्योतक है। इस दृष्टि से श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास विभिन्न शास्त्रीय उपकरणों में मुख्यतः शैली क्षेत्रीय नवीनता का ही परिचय देते हैं। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है शातिप्रिय द्विवेदी जी के उपन्यास स्थूलतः औपन्यासिक रेखाकन मात्र है जिनमें कथा तत्व का निर्वाह करते हुए उसे सूत्रबद्धता प्रदान की गयी है। जैसा कि हिन्दी उपन्यास की संक्षिप्त विकास रेखा प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में सकेत किया जा चुका है द्विवेदी जी के उपन्यास शैली की दृष्टि से उस परम्परा से पृथक् है। उपन्यास लेखन की सभी प्रमुख शैलियों, प्रमुखतः वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्रात्मक शैली, स्मृतिपरक शैली, सवाद शैली, काव्यात्मक शैली, लोककथात्मक शैली, आचलिक शैली, तथा मनोविश्लेषणात्मक शैली आदि, का प्रयोग द्विवेदी जी के उपन्यासों में हुआ है। इसीलिए इनके उपन्यास शैलीगत कलात्मकता से युक्त होने के साथ-साथ नवीनता तथा प्रयोगात्मकता की दृष्टि से भी मौलिक एवं महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं।

[६] द्विवेदी जी के उपन्यासों में देश-काल अथवा वातावरण चित्रण : देश-काल अथवा वातावरण के अन्तर्गत किसी भी देश अथवा समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ, आचार-विचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ, रीति-रिवाज तथा समाज

की विशेषताएँ एव कुरीतिया आदि का चित्रण आता है। उपन्यास के कथानक और पात्रों के चित्रण में वातावरण एक सीमा का निर्धारण सा कर देता है जिसका अतिक्रमण करने से उपन्यास का अशक्त हो जाना सम्भव है। उपन्यास की विविध घटनाओं, उसके पात्रों के क्रियाकलाप और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं को यथार्थ रूप में चित्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में देश-काल का यथार्थ चित्रण एव वास्तविक लेखा-जोखा प्रस्तुत हो। परिवर्तनशीलता प्रकृति का एक नैसर्गिक सिद्धान्त है। प्रकृति के समान समाज में भी समयानुसार विविध परिवर्तन लक्षित होते हैं और मानव उन परिवर्तनों से प्रत्यक्ष या परोक्षतः अवश्य ही प्रभावित होता है। अतएव उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि उपन्यास की पृष्ठभूमि में कथा और पात्रों की जीवन्तता के लिए विविध क्षेत्रीय नवीनता के संयोजन के साथ ही वह समाज के विविध आन्दोलनों से प्रभावित पात्रों की बदलती विचारधाराओं का एक सामाजिक मानव के सदृश दिग्दर्शन करे।

देश-काल के गुण उपन्यास में कथा समय और कथा प्रकार की विशिष्टता की दृष्टि से प्रायः देश-काल का चित्रण होता है। इस चित्रण के लिए उपन्यास में कुछ निश्चित आधार और गुण होते हैं जिनका पालन उपन्यासकार के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का समावेश वातावरण चित्रण को अभिव्यक्ति पूर्णता प्रदान करता है एव उसमें विश्वसनीयता का समावेश होता है। ये गुण संक्षेप में इस प्रकार उल्लिखित किये जा सकते हैं

(क) वर्णनात्मक सूक्ष्मता : उपन्यास में अन्य वर्णनों की तरह ही देश-काल और वातावरण का वर्णन भी कलात्मक और सूक्ष्म तथ्यपरक होना चाहिए। स्थूल वर्णन उपन्यास में वातावरण सृष्टि की सफलता एव उपादेयता में बाधक ही होता है। वर्णनात्मक सूक्ष्मता ही पाठक के सम्मुख काल और युग विशेष का सजीव चित्र अंकित कर सकती है।

(ख) विश्वसनीय कल्पनात्मकता : उपन्यास में वातावरण की सृष्टि का दूसरा महत्वपूर्ण गुण उसकी विश्वसनीय कल्पनात्मकता है। अतः स्पष्ट ही है कि उपन्यासकार को युग और वातावरण के चित्रण में भी कल्पना का आश्रम लेना पड़ता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि उपन्यासकार यथार्थ चित्रण और कल्पना तत्व का अनुपातिक रूप ही प्रस्तुत करे। शुष्क, नीरस, प्रभावहीन यथार्थ चित्रण करते समय लेखक उसमें कल्पना का समावेश करके उसे सजीवता प्रदान कर सकता है। सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पनात्मकता का महत्वपूर्ण योग रहा है। प्राकृतिक वर्णन प्रधान उपन्यासों में भी कल्पना के योग से किसी चित्र को स्वरूपात्मक पूर्णता प्रदान की जा सकती है। अतएव सन्तुलित, मर्यादित और अनुपातिक रूप में कल्पना तत्व का समावेश उपन्यास के वातावरण तत्व का आवश्यक गुण है।

(ग) उपकरणात्मक सन्तुलन : जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है,

उपन्यास में वातावरण तत्व उपन्यास के अन्य तत्वों और मुख्यतः दो प्रधान तत्वों कथानक और पात्र से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है। पात्र का सम्बन्ध कार्य कलाप, वार्तालाप और रीति विचार के कारण किसी न किसी युग विशेष से रहता है और उस युग का चित्रण वातावरण तत्व के माध्यम से ही होता है। अतः उपन्यास में वातावरण और चित्रण का उपकरणात्मक सन्तुलन होना आवश्यक है। केवल वातावरण चित्रण पर अधिक बल देने से वह वर्णनात्मक कृति ही हो जायेगी और पात्र तथा अन्य उपकरण अशक्त से परिलक्षित होंगे।

देश-काल के भेद देश-काल का वातावरण के वाह्य रूप से सम्बन्ध है। यह उपन्यास में युग अथवा परिस्थिति चित्रण में सहायक होता है। देश काल के सभी भेद अलग-अलग क्षेत्रीय महत्व रखते हैं। ये विषयानुकूल होने पर लेखक की सूक्ष्म दृष्टि सपन्नता और मनोरम चित्रण क्षमता का परिचय देते हैं परन्तु अरोचक होने पर कथा प्रवाह में बाधक भी होते हैं। देश-काल चित्रण के वाह्य रूपात्मक भेद निम्नलिखित हैं -

(क) सामाजिक वातावरण इसके अन्तर्गत विशिष्ट समाज के युग विशेष की परिस्थितियों एवं सामाजिक दशा का यथार्थ चित्रण किया जाता है। सामाजिक जीवन से सम्बन्धित समस्त वर्णन वेष-भूषा, भाषा, रीति-रिवाज, सामाजिक वर्ग, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक व्यापार आदि सामान्य व्यवहार में आने वाले तत्व इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सभी उपन्यासों में अपने युग का सूक्ष्म विश्लेषण हुआ। ऐतिहासिक उपन्यास में अपने विशिष्ट युग का सामाजिक चित्रण चित्रित करने में लेखक सफल हुआ है। उसी प्रकार अन्य सामाजिक उपन्यासों में तो आधुनिक सामाजिक जीवन का जीता जागता चित्र उपन्यासकार ने चित्रित कर दिया है। इसके चित्रण में लेखक ने परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही रूपों का आश्रय लिया है। उनमें व्यक्ति, उसका परिवेश, उसका युग और उसका रचनात्मक चिन्तन चित्रित है। उदाहरणार्थ 'उसे भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी। कला से उसे जो मानसिक तृप्ति मिलती थी, वही तृप्ति शरीर भी मागने लगा। देश काल की तरह अपनी भूख प्यास को भी भूले हुए वह कला की साधना करता था, किन्तु यह भुलावा कब तक चल सकता था, शरीर अपनी अवहेलना नहीं सह सकता था। जीवन का पथ उसके लिए दूभर हो गया, एक पग भी चलना मुश्किल हो गया।...कहा मिलेगी उसे सुरक्षि ? कहा मिलेगी उसे शुचिता रुचिरता ?'

(ख) प्राकृतिक वातावरण उपन्यास में घटना की प्रभावात्मकता और अनुकूलता की सार्थकता के लिए कभी-कभी लेखक कथा में नियोजित पात्रों के सुख-दुख के साथ प्रकृति की समता विषमता को बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता है। उपन्यास में प्राकृतिक वातावरण का चित्रण उसके पात्रों के अनुभूति साम्य के उद्देश्य

से किया जाता है। मनुष्य स्वभावतः अपनी आह्लादकारी तथा वेदनात्मक दोनों ही प्रकार की अनुभूतियों की प्रतिछवि प्रकृति में लक्षित करता है। उसे प्रकृति में कभी प्रमन्नता का आवरण प्रतिभासित होता है तो कभी वेदना की प्रतिमूर्ति दृष्टिगोचर होती है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में प्रकृति का वर्णनात्मक शैली में उल्लेख न करके प्रकृति को पात्रों के परिचय का माध्यम बनाया है। अतः प्रकृति चित्रण का अशत ही उपयोग हुआ है। उदाहरणार्थ 'अपने लौकिक अस्तित्व में वह मानवी थी, किन्तु अपनी चेतना में स्वयं प्रकृति थी। प्रकृति के सभी रूप-रंग-रस उसके स्वभाव और सौन्दर्य में समन्वित हो गए थे। कमलिनी सी वह तन्वगिनी थी। पिक सी मधुर भाषिणी थी। अग्नि सी तेजस्विनी थी। सघन कादम्बिनी सी करुणार्द्र थी। हृदय की तरह सरला थी। उसका अन्तःकरण गगाजल की तरह निर्मल था, जिसमें राग-विराग उषा-सन्ध्या की तरह प्रतिबिम्बित था। इसीलिए विधवा होते हुए भी उसके परिधान में गगा के उस पार (प्राची) की अनुरागिनी उषा भी रगीन थी, इस पार (प्रतीची) की सन्यासिनी सन्ध्या भी रगीन थी।'

(ग) राजनीतिक वातावरण राजनीतिक उपन्यासों में कथा राजनीतिक घटनाओं से सबधित होती है। अतएव चरित्र तथा वातावरण भी राजनीतिक होता है। कुछ उपन्यासों का वातावरण राजनीतिक ऐतिहासिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घटनाएँ इतिहास से सम्बन्धित होती हैं और उसका वातावरण राजनीतिक होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सामाजिक उपन्यासों में राजनीतिक वातावरण का अशतः प्रयोग मिलता है—जहाँ लेखक ने स्वयं अपना मन्तव्य व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ 'बौद्ध युग में राजनीति भी धार्मिक हो गयी थी, अशोक का धर्मचक्र इसका ऐतिहासिक सकेत है। किन्तु कालान्तर में राजनीति का पुनः प्राधान्य हो गया, धर्म (परमार्थ) का स्थान स्वार्थ ने ले लिया। धर्म निर्जीव शरीर की तरह सम्प्रदाय मात्र रह गया। राजनीति ने मनुष्य में जो हिंसात्मक स्वार्थ सचेष्ट कर दिया, वही तामसिक स्वार्थ व्यक्तियों में, परिवारों में, सम्प्रदायों में, राष्ट्रों में, तरह-तरह की दलबन्धियों में और गुटों में अधिकार और न्याय के नाम पर पाशविक सघर्ष करने लगा। गांधी-युग का जब उदय हुआ तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन में भारत में भी वे सभी दूषण आ गये जो पश्चिमी देशों में आधि-व्याधि के रूप में फैले हुए थे। भारत भारत नहीं रह गया, उसका जीना अंग्रेजों पर, उसका बोलना अंग्रेजी पर निर्भर हो गया।...गांधी-युग की राष्ट्रीयता भारत के उस मौलिक व्यक्तित्व को जगाने के लिए थी, जो अपनी अहिंसा में वसुधैव कुटुम्बकम् की ओर उसी तरह उन्मुख थी, जैसे सरिता समुद्र की ओर।...गांधी जी के बाद बौद्ध युग के 'पंचशील' शब्द का प्रयोग किया गया, किन्तु उसका रूप राजनीतिक ही रह गया। राजनीति ने 'पंचशील' के राजनीतिक रूप का भी शील भग कर दिया, जिसका

प्रमाण सम्प्रति चीन का आक्रमण है।^१

(घ) ऐतिहासिक वातावरण ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रायः ऐतिहासिक वातावरण की आवश्यकता है। इन उपन्यासों में उपन्यासकार को अधिक सतर्क रहना पड़ता है जिससे कि किसी भी स्थल पर काल दोष न आने पाये और वर्णन इतिहास विरुद्ध न होने पाये। कथा का मूल ढाँचा इतिहास सम्मत होते हुए भी उसमें कल्पनात्मकता का अधिक स्थान होता है। वातावरण की दृष्टि से उपन्यास की ऐतिहासिक कोटि के अन्तर्गत एक उपकोटि ऐतिहासिक सांस्कृतिक भी है जिनमें ऐतिहासिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण होता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यासों की विशुद्ध भारतीय परम्परा के अन्तर्गत द्विवेदी जी का 'चारिका' उपन्यास रखा जा सकता है जिसमें साहसिक अथवा रोमांटिक कथा तत्व का अभाव है परन्तु कथोपकथन तत्व की प्रमुखता लिए हुए परिष्कृत संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग हुआ है। 'चारिका' का कथानक गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा से सम्बद्ध है अतः इसमें धार्मिक आध्यात्मिक तत्वों का अधिक समावेश हुआ है।

देश-काल और स्थानीय रंग : उपन्यास में प्रभावात्मकता और स्वाभाविकता के लिए स्थानीय रंग का विशेष महत्व है। इसका महत्व ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण प्रधान उपन्यासों में सामान्य रूप से होता है। देश-काल और वातावरण के चित्रण का सम्बन्ध विशिष्ट प्रदेश की क्षेत्रीय विशेषताओं से भी होता है अतएव उपन्यासों में वातावरण चित्रण में विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप उनमें पृथक्ता और परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सामाजिक उपन्यासों में स्थानीय रंग का आभास तो होता है लेकिन उसका तीखापन दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसमें बड़े शहरों के काफी हाउस और विश्वविद्यालयों का चित्रण है, इसके साथ ही उनके उपन्यास बौद्धिक हैं एवं उनमें विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण हुआ है। अतएव आंशिक रूप में स्थानीय रंग यत्न-तत्पर परिलक्षित होता है। उदाहरणार्थ काशी में गंगातट का चित्रण लेखक ने पावती की मनोदशा के आधार पर किया है। 'एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब गंगास्नान करके लौट रही थी तब सीढ़ी पर कोई शुभ्र वस्तु दिखाई पड़ी। उसने सगमरमर के ठाकुर जी की बटिया समझ कर उसे उठा लिया। कैसी भोली थी। हाथ में लेते ही वह सफेद चीज फूट से फूट गयी। वह तो किसी चिड़िया का अंडा था। कीचड़ में पाव पड़ जाने से जैसी जुगुप्सा होती है वैसी ही जुगुप्सा से उसका हृदय खिन्न हो गया।'^२

देश-काल और आंचलिक चित्रण उपन्यास साहित्य के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आंचलिक चित्रण का वर्तमान और पूर्ववर्ती स्वरूप सर्वथा भिन्न है। उनमें एकरूपता का अभाव है और इसका मुख्य कारण यह है कि प्राचीन उपन्यास

१. 'चित्र और चिन्तन', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५४-५५।

२. 'दिगम्बर', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १३।

साहित्य के कथा तत्व में आदर्शवादिता का गुण विद्यमान रहता था तथा उनमें लोक जीवन का ही मूल स्वर गूजता था परन्तु आधुनिक उपन्यासों में आचलिक चित्रण यथार्थपरक भाषण से अनुप्राणित है। आचलिक उपन्यासों में प्रादेशिक जीवन की बड़ी ही स्पष्ट और जीती जागती तस्वीर मिलती है परन्तु उनके पीछे वैचारिक या सांस्कृतिक प्रेरणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास आचलित कोटि में नहीं आते हैं यद्यपि आचलित तत्व का आशिक प्रयोग हुआ है।

देश-काल और लोक तत्व सामाजिक वातावरण का एक रूप लोक तत्वों पर भी आधारित है। इसका क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक है। इन तत्वों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जन समाज से होता है। जन समाज अपनी विविधता और नवीनता के साथ भिन्न-भिन्न रूपों में लोक साहित्य के अन्तर्गत अभिव्यक्ति पाता है। उसका प्रसार भिन्न-भिन्न युगों में नवीन रूप धारण करता है। साहित्य का प्रायः प्रत्येक नवीन रूप इसी उद्गम स्थल से निकलता है और अपने परिष्कृत तथा विकसित रूपों में दूसरे क्षेत्रों से इसकी सम्बद्धता स्वीकार कर ली जाती है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में प्रायः लोक तत्व का अभाव सा ही है। एकाध स्थलो में ही ग्रामीण जन जीवन का उल्लेख मिलता है 'वह न जाने कैसी-कैसी स्मृतियाँ जगाती थी—घर की रसोई से लेकर गाव की बातों तक से उसका मन लहराता रहता था। चाचर के उतार-चढ़ाव के अनुसार ही उसकी स्मृतियों में भी एक ताल-सुर रहता था, उसी के साथ-साथ वह नाचती थी, थिरकती थी। मानो लोक कथा के साथ लोकनृत्य करती थी।'।

देश-काल के चित्रण का महत्व विभिन्न औपन्यासिक कोटियों में जिस प्रकार कथा प्रधान और चरित्र प्रधान उपन्यासों में क्रमशः कथा और चरित्र की प्रधानता होती है उसी प्रकार आचलिक आदि की कोटि में आने वाले उपन्यासों में देश-काल और वातावरण का प्राधान्य होता है। परन्तु देश-काल और वातावरण चित्रण प्रायः सभी उपन्यासों में अपना स्थान रखता है। इसके लिए वातावरण चित्रण की कोई न कोई विशिष्ट सार्थकता का होना आवश्यक है। अन्य औपन्यासिक तत्वों के सदृश ही आधुनिक दृष्टिकोण से देश-काल और वातावरण की सृष्टि के अन्तर्गत स्थानीय रंग को भी महत्व प्रदान किया गया है। वस्तुतः वातावरण सृष्टि उपन्यास में औपन्यासिकता का मूल आधार होती है, कारण कि उपन्यास के वातावरण में ही पात्र और उनके क्रिया कलाप की यथार्थता का बोध होता है। आधुनिक उपन्यासों में तो बहुधा वातावरण की प्रमुखता पर ही अन्य औपन्यासिक तत्वों का विकास किया जाता है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में मुख्य रूप से सामाजिक और ऐतिहासिक वातावरण उपलब्ध होता है। सामाजिक वातावरण के अन्तर्गत उन्होंने आधुनिक समाज में व्याप्त विडम्बनात्मक परिस्थितियाँ अंकित की हैं। काशी और प्रयाग आदि नगरों

की सामाजिक पृष्ठभूमि में उन्होंने वहाँ के लोगों की धार्मिक मनोवृत्ति और धार्मिक चेतना का विस्तृत अंकन किया है। अनेक स्थलों पर प्राकृतिक सुषमा के भी विविध चित्र मिलते हैं, विशेष रूप से वैशाली पूर्णिमा आदि अवसरों पर 'विमल ज्योत्स्ना में नहाई' प्रकृति के विविध चित्र। ऐतिहासिक वातावरण के अन्तर्गत लेखक ने बुद्ध कालीन जीवन और समाज का सम्यक् रूपात्मक चित्र प्रस्तुत किया है जो समकालीन सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक चेतना का द्योतक है। द्विवेदी जी की कृतियों में वातावरण की तत्त्वगत सफलता का मुख्य कारण लेखक की अनुभूत्यात्मकता और संवेदनशीलता है।

[७] द्विवेदी जी के उपन्यासों में उद्देश्य तत्त्व - उपन्यास का सातवा और अन्तिम तत्त्व उद्देश्य है। औपन्यासिक कला रूप के विकास के साथ ही इसका भी महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ता गया। प्राचीन युग में कथाओं की रचना प्रायः नैतिक उप-देशात्मकता और कौतूहल जनित कल्पना पर आधारित मनोरंजन के उद्देश्य से होती थी। परन्तु आधुनिक युग के प्रारम्भिक चरण से ही सामाजिक और समस्या प्रधान कथाओं की रचना प्रारम्भ हो गई। उसी समय से उपन्यास के गम्भीर उद्देश्यों को भी स्वीकार किया जाने लगा। आधुनिक काल के प्रारम्भिक युगीन उपन्यासों में ही उद्देश्य तत्त्व के विस्तार का भाव परिलक्षित होता है। उपन्यास के विषय क्षेत्र के साथ ही साथ उसके लक्ष्य में भी वैविध्य दृष्टिगोचर होने लगा और प्राचीन उद्देश्यों का आधुनिक उपन्यासों में केवल खडन ही नहीं हुआ प्रत्युत् उनमें मानव जीवन के विविध परिवेशों की सम्भाव्य समस्याओं का चिन्तनपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

उद्देश्यगत विभिन्न धारणाएँ हिन्दी उपन्यास के विकास के विविध युगों में उद्देश्य की दृष्टि से वैभिन्न्य लक्षित होता है। पूर्ववर्ती उपन्यासों में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति के आधार पर समाज-सुधार की भावना का प्राधान्य था। इसके अन्तर्गत अधिकांश सामाजिक उपन्यासों को रखा जा सकता है। आधुनिक उपन्यासों में जीवन के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करते हुए किसी आस्थावादी संदेश को प्रस्तुत किया जाता है।

(क) समस्याओं का चित्रण पूर्ववर्ती उपन्यासों में उद्देश्यगत भिन्नता के कारण उनमें स्वरूप की भिन्नता भी मिलती है। आधुनिक उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं, प्रत्युत् उसमें मानव जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का दिग्दर्शन भी होता है। किसी भी औपन्यासिक कृति में उठायी गयी समस्याएँ और उनके प्रति लेखक का दृष्टिकोण जितने गहन स्तर पर सत्य का स्पर्श करेगी उस कृति की सफलता की सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक होगी। उपन्यासों में प्रायः उन्हीं समस्याओं को प्रश्न दिया जाता है जो मानव के मनोभावों अथवा उनके जीवन से सम्बन्धित होती हैं। कभी-कभी समकालीन समस्याओं को भी स्थान दिया जाता है। वर्तमान युगीन उपन्यासों में मनोविज्ञान से

सम्बन्धित समस्याओं की बहुलता के कारण उपन्यास जगत में एक नवीनीकरण हुआ, उसे एक नई दिशा प्राप्त हुई। उनमें विभिन्न समस्याओं एवं कुरीतियों का चित्रण है जिनका आधार सामयिक सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। स्थूल रूप से प्रारम्भिक युग में उपन्यास के अन्तर्गत जिन विशेष समस्याओं को अभिहित किया गया था, परवर्ती युग में कथा साहित्य के अन्तर्गत उन्हीं समस्याओं के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित प्रश्नों को कुछ अधिक विस्तृत आधारभूमि पर प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ बाल विवाह और विधवा विवाह की प्रमुख समस्या का ही विस्तृत रूप परवर्ती युग में अनमेल विवाह, दहेज की समस्या, वेश्या समस्या आदि के रूप में उपन्यास में समन्वित हुआ। इसी प्रकार राजनीति सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का वैचारिक मूल्यांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान युग के हिन्दी उपन्यासों की प्रमुख विशेषता उसकी मनोवैज्ञानिकता है। उसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं का प्राधान्य है और इनका मुख्य आधार मनोविश्लेषणात्मक सम्बन्धी सिद्धान्त हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में मानव जीवन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का स्पर्श किया गया है परन्तु उनका दृष्टिकोण सुधारवादी नहीं है। उन्होंने समाज के वास्तविक चित्रण के लिए केवल विभिन्न समस्याओं को सूक्ष्मता से चित्रित किया है।

(ख) राजनीतिक उद्देश्य हिन्दी उपन्यास साहित्य में राजनीतिक क्षेत्र का विशुद्ध रूप लक्षित नहीं होता है अपितु उसमें राजनीतिक और सामाजिक तत्वों का ही अधिक सम्मिश्रण हुआ है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राजनीति मानव जीवन का एक अंग सा बन गयी है एवं राज्य का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में प्रविष्ट होने लगा। फलस्वरूप उपन्यासकारों का ध्यान मुख्यतः उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ जो युद्ध जैसे राजनीतिक परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं और दूसरी ओर दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक विकृतियों की ओर भी जो युद्ध की विभीषिका एवं उसके दुष्प्रभाव की परिचायक हैं। कांग्रेस की स्थापना एवं उसके आन्दोलन के फलस्वरूप ही हिन्दी उपन्यास साहित्य में भी राजनीतिक वातावरण का समावेश होने लगा और उनका मुख्य उद्देश्य राजनीति से सम्बन्धित घटनाओं का दिग्दर्शन कराना हो गया। अतएव गांधी जी के सत्याग्रह और भारत छोड़ो आन्दोलनों का देश के सामाजिक और साहित्यिक स्तर पर विशेष प्रभाव पड़ा तथा इन क्षेत्रों में क्रान्तिकारी जागरण हुआ। ब्रिटिश सत्ता और साम्राज्यवाद का सघर्ष, स्वतन्त्रता की मांग, क्रान्तिकारी आन्दोलन आदि उपन्यास के प्रेरक बने तथा उपन्यास में राजनीति का भी समावेश परिलक्षित होने लगा। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सामाजिक उपन्यासों में राजनीतिक आन्दोलनों को स्पर्श कर समाज में उसके प्रभाव का अत्यन्त सूक्ष्मता से चित्रण हुआ है। उसमें गांधी युग की अहिंसा का सम्यक् विवेचन हुआ है। लेखक ने उसका तुलनात्मक रूप चित्रित किया है। राजनीति का समाज पर पड़े प्रभाव का लेखक ने इस प्रकार मूल्यांकन किया है. 'कालान्तर

मे राजनीति के प्राधान्य से धर्म का स्थान स्वार्थ ने ले लिया। धर्म निर्जीव शरीर की तरह सम्प्रदाय मात्र रह गया। राजनीति ने मनुष्य में जो हिंसात्मक स्वार्थ सचेष्ट कर दिया वही तामसिक स्वार्थ व्यक्तियों में, परिवारों में, सम्प्रदायों में, राष्ट्रों में, तरह-तरह की दलबन्दियों और गुटों में अधिकार और न्याय के नाम पर पाशविक संघर्ष करने लगा। गांधी युग का रचनात्मक प्रतीक खादी का आधुनिक युग में महत्व एव उसका उचित मूल्यांकन करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। समाज में यात्रिक जड़ता, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, पूजीवाद की दुष्प्रवृत्ति, चर्खा, कर्षा योजना के साथ ही विभिन्न वादों साम्यवाद, पूजीवाद, सम्प्रदायवाद, कम्युनिस्ट आदि का भी भारतीय समाज पर विश्लेषित प्रभाव स्पष्ट करना लेखक का उद्देश्य है। राजनीति केवल राष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं, उसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी है और लेखक ने इस क्षेत्र को भी स्पर्श किया है। 'चित्र और चिन्तन' उपन्यास में अखिल भारतीय विश्व महासंघ सम्मेलन (दिल्ली) में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और राष्ट्र संघ की संस्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रतिबिम्बित करके विभिन्न लोगों के मतों का भी विवेचन किया है जैसे ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री मिस्टर एटली और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। इन सब के विवेचनात्मक रूप को प्रस्तुत करके लेखक ने पुन मानव को अपने नैसर्गिक जीवन की ओर उन्मुख किया है—अपनी पृथ्वी से, मिट्टा से स्नेह स्वरूप कृषि व्यवस्था पर ही अधिक बल दिया है। 'दिगम्बर' में भी राजनीतिक वातावरण का लेखक ने दिग्दर्शन किया है लेकिन उसके यथार्थ एव व्यावहारिक पक्ष को ही स्पर्श किया है।

(ग) जीवन-दर्शन का प्रकटीकरण कुछ उपन्यासकारों ने उपन्यास का अनिवार्य अंग जीवन-दर्शन के प्रकटीकरण को माना है। आधुनिक उपन्यास साहित्य के जिन उपन्यासों में कथानक तत्व शिथिल और विशृङ्खलत है उसमें लेखक का जीवन दर्शन ही उपन्यास को सूत्रबद्ध रखता है। ऐसे उपन्यास मुख्यतः चरित्र प्रधान होते हैं। इसमें लेखक प्रशस्त जीवन दृष्टि के बोध एव गहरे जीवन-दर्शन के प्रतीकात्मक रूप के द्वारा विशिष्ट चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को उभार कर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वान विचार प्रधान उपन्यासों को और जीवन-दर्शन प्रधान उपन्यासों को एक ही कोटि में रखकर उनका विश्लेषण करते हैं। परंतु इन दोनों में भिन्नता होती है। विचारों का सम्बन्ध लेखक की बौद्धिक तैयारी से होता है और जीवन दृष्टि के प्रतिपादन के अन्तर्गत लेखक का पूर्ण व्यक्तित्व आभासित होता है तथा सूक्ष्म मानसिक और अस्पष्ट प्रतिक्रियाओं का भी आभास होता है जो बौद्धिकता से चित्रित करना सम्भव नहीं है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में विशिष्ट जीवन-दर्शन को प्रकट करने के उद्देश्य को अपने सम्मुख रखा है। उन्होंने अपने उद्देश्य को प्रतिष्ठान के आमुख में स्वयं ही प्रकट किया है 'मेरा गन्तव्य जीवन का नैसर्गिक निर्माण है। नव निर्माण के लिए मैंने प्रकृति को निमंत्रण दिया है। उसी से कला, संस्कृति और पुरुषार्थ का भी स्वाभाविक प्रस्फुटन और उन्नयन

होता है। इसी दृष्टि से मैंने काव्य में छायावाद और जीवन में गांधीवाद को प्रतिष्ठित किया है।' लेखक के तीनों उपन्यासों में प्रमुख चरित्रों में लेखक के ही प्रमुख गुण प्रतिभासित होते हैं एवं उनके सामाजिक उपन्यास गांधीवादी विचारधारा से ओत-प्रोत हैं। उनके उपन्यासों में भी जीवन के नव निर्माण के लिए प्रारम्भिक नैसर्गिक जीवन की आवश्यकता एवं खादी के वास्तविक महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो मानव को स्वावलम्बी एवं श्रम सहयोग की प्रेरणा देता है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने अपने उपन्यासों में जो सन्देश दिया है वह पात्रों को सरल अकृत्रिम जीवन और आडम्बरविहीनता की दिशा में अग्रसारित करता है। धर्म, राजनीति, सस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के क्षेत्र में द्विवेदी जी मानवीय भावनाओं और मानवतावादी दृष्टिकोण के कल्याणकारी पक्षों की प्रतिष्ठा करते हैं जो उनके दृष्टिकोण पर बुद्ध तथा गांधी के वैचारिक प्रभाव का परिचय देते हैं।

उद्देश्य तत्त्व का महत्व आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य की उपन्यास विधा सभी माध्यमों में अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। उपन्यासकार अपनी कृति में विशिष्ट दृष्टिकोण का आश्रय लेकर मानव जीवन का मूल्यांकन करने के साथ ही अपने जीवन-दर्शन को भी स्पष्ट करता है। अनेक आलोचकों का मत है कि जीवन-दर्शन से रहित उपन्यास केवल एक शुष्क कृति ही रह जाती है। वस्तुतः उपन्यास में उद्भूत विचारधारा बौद्धिकता के क्षेत्र में एक नवीन उपलब्धि के रूप में लेखक की महानता का परिचायक है। उपन्यास के स्वरूप और उसके उद्देश्य के तात्त्विक विकास के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उपन्यास का ध्येय समय-समय पर भिन्न और परिवर्तित होता रहा है। द्विवेदी जी ने सामाजिक कुरीतियों के निवारण, सामाजिक नैतिकता के खोखलेपन, बौद्धिकता तथा यात्रिकता में निहित कृत्रिमता आदि उद्देश्यों से उपन्यासों की रचना की है। अपने एकमात्र ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास 'चारिका' में लेखक ने जीवन के उस शाश्वत स्वरूप की प्रतिष्ठा का सन्देश दिया है जो उदात्त जीवन मूल्यों की व्यावहारिक परिणति का प्रतीक है।

हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में श्री शातिप्रिय द्विवेदी की उपलब्धियाँ

प्रस्तुत अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी की औपन्यासिक कृतियों का हिन्दी उपन्यास की विकास रेखा और समकालीन औपन्यासिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में जो विश्लेषण किया गया है वह उनकी उपन्यास क्षेत्रीय कलात्मक उपलब्धियों के साथ-साथ इस क्षेत्र विशेष में उनकी साहित्यिक प्रतिभा का भी परिचय देने में समर्थ है। जैसा कि ऊपर सूचित किया जा चुका है श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास समकालीन हिन्दी उपन्यास के प्रचलित स्वरूप और अर्थ से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। यह वैभिन्न्य सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से स्पष्टतः संकेतित होता

है। उपन्यास के सैद्धान्तिक उपकरणों का जिस रूप में निर्वाह आधुनिक साहित्य में उपलब्ध होता है वैसे द्विवेदी जी के उपन्यासों में नहीं। इसीलिए उपन्यास की स्थूल परिभाषा और स्वरूप का यदि कट्टर निर्वाह ही देखा जाय तो इन कृतियों को उपन्यास कहना सामान्य दृष्टि से अधिक सगत नहीं होगा। परन्तु द्विवेदी जी के उपन्यासों की स्वरूपगत यह अभिनवता ही उनकी कलात्मक उपलब्धियों का आधार है। इसके साथ ही इन उपन्यासों के सन्दर्भ में जो लेखकीय वक्तव्य उपलब्ध होते हैं वे भी औपन्यासिक विधा के रूप में इन कृतियों की सार्थकता और औचित्य का निदर्शन करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों का अध्ययन और मूल्यांकन मात्र शास्त्रीयता की कसौटी पर नहीं किया जा सकता वरन् उपन्यास के क्षेत्र में शिल्पगत अभिनव प्रयोगात्मकता की कसौटी पर भी उनकी परख करना सगत है। स्वयं लेखक ने इन कृतियों को शास्त्रीय विधा के रूप में उपन्यास न कह कर मात्र औपन्यासिक रेखांकन कहा है। इसलिए भी इन उपन्यासों के शिल्पगत स्वरूप पर गौरव देना अपेक्षित है। हिन्दी उपन्यास के विकास की जो ऐतिहासिक रूपरेखा इस अध्याय के आरम्भ में संक्षेप में प्रस्तुत की गयी है उसका उद्देश्य इस तथ्य की ओर संकेत करना भी है कि किस युग विशेष में इस प्रकार के शिल्प रूपों का प्रयोग उपन्यास साहित्य में बहुलता से हुआ है और उसके फलस्वरूप उपन्यास साहित्य के रूप विकास की गति कैसे निर्धारित हुई है। प्रेमचन्द-युग तक हिन्दी उपन्यास का जो विकास हुआ वह मुख्यतः कथा के प्रकार और वस्तु में परिवर्तनशीलता का द्योतक है और इसी परिवर्तनशीलता के फलस्वरूप कथा के विविध शिल्प रूपों का भी जन्म हुआ है। भारतेन्दु युगीन हिन्दी उपन्यास से लेकर स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास तक जो तात्त्विक एवं शिल्पिक विकास के चरण हैं उनसे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि कथा वस्तु का निरन्तर सकोच हुआ है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि कथावस्तु की दृष्टि से जो ह्रास हुआ है वही कथा-शिल्प के विकास का आधार है।

कथात्मकता के क्षेत्र में उपर्युक्त प्रयोगात्मक विशेषताओं के साथ-साथ श्री शातिप्रिय द्विवेदी की कृतियों में चरित्र चित्रण क्षेत्रीय अभिनव प्रयोग भी मिलते हैं। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना असगत न होगा कि द्विवेदी जी के तीनों उपन्यास 'दिगम्बर', 'चारिका' तथा 'चित्र और चिन्तन' प्रधान रूप से चरित्र-प्रधान ही हैं। इनमें से प्रथम में लेखक ने एक औपन्यासिक रेखांकन उपस्थित किया है जो वस्तुतः एक साकेतिक व्यञ्जना है। द्वितीय अध्यात्मपरक एवं बुद्धिवादी पात्रों से सगठित रचना है। तृतीय कृति लोकनिरिक्षण और युग विश्लेषण का प्रस्तुतीकरण करने वाली रचना है जिसका आधार चारित्रिक योजना है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि यह तीनों उपन्यास चरित्र-प्रधान हैं जिनके पात्र समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'दिगम्बर' के पात्र यदि भारतीय सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि हैं तो 'चारिका' के

पात्र बुद्ध कालीन इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'चित्र और चिन्तन' के पात्र सामाजिक वर्गों के स्थान पर आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग, भेद के प्रतिनिधि हैं। लेखक ने इन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं की जो व्याख्या की है वह कथात्मक पृष्ठभूमि के अनुकूल है। 'दिगम्बर' के पात्रों का जो चरित्र चित्रण हुआ है वह मनो-विश्लेषणात्मक एवं सकेतात्मक शैलियों के आधार पर है। इसका नायक निम्न मध्य वर्ग के एक परिवार की यथार्थ परिस्थितियों से प्रेरित होकर विशिष्ट चारित्रिक सम्भावनाओं का परिचय देता है। उपन्यास के अन्य पात्र भी निम्न मध्य वर्गीय समाज के पारिवारिक सगठन और आर्थिक संघर्ष में अपनी वैयक्तिकता को विलीन कर देते हैं। 'चित्र और चिन्तन' में लेखक का यही दृष्टिकोण किसी सीमा तक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सन्दर्भ में आध्यात्मिक और धार्मिक वृत्ति प्रधान हो गया है। इसमें नायक के विचार अध्यात्मजनित विरक्ति और दर्शन जनित वितृष्णा का परिचय देते हैं। 'चारिका' की पात्र-योजना इन दोनों उपन्यासों से भिन्न है। इसमें बुद्ध कालीन इतिहास, धर्म, दर्शन और संस्कृति का जो निरूपण है वह गौतम बुद्ध के मानसिक विकास के सन्दर्भ में क्रमशः मूर्तिमान होता गया है। इस उपन्यास में चरित्राकन की शैली मुख्यतः व्याख्यात्मक है जो विभिन्न सन्दर्भों में साकेतिक भी हो गयी है। संक्षेप में द्विवेदी जी की औपन्यासिक कृतियों में जो चरित्र योजना है वह कलात्मक तथा यथार्थ-आत्मक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण कही जा सकती है। लेखक ने जो पात्र चयन किया है वह समाज और इतिहास के विभिन्न वर्गों और युगों के प्रतिनिधित्व से युक्त है। उसमें कल्पनात्मकता और व्यावहारिकता का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार से आदर्श और यथार्थ की सतुलित अभिव्यञ्जना भी उसमें मिलती है। फलतः इसमें शिल्पगत अभिनवता और कलात्मक परिष्कार भी मिलता है।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उपन्यास में सवाद-तत्व का समावेश कथानक के विकास, पात्रों के चारित्रिक विकास तथा लेखक के मन्तव्य की अभिव्यञ्जना के उद्देश्य से किया जाता है। 'दिगम्बर', 'चारिका' तथा 'चित्र और चिन्तन' में सम्वाद योजना प्रधानतः इन्हीं उद्देश्यों से हुई है। 'दिगम्बर' में जो विविध विषयक प्रासंगिक कथा सूत्र नियोजित हुए हैं उनके विकास का आधार सवाद तत्व ही है। 'चारिका' में अनेक अर्थपूर्ण दृष्टान्त इसी तत्व के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं। 'चित्र और चिन्तन' में भी सहायक कथा सूत्रों की योजना का आधार कथोपकथन ही है। द्वितीय उद्देश्य की दृष्टि से 'दिगम्बर' में प्रधान तथा सहायक पात्रों के वे अन्तर्द्वन्द्व जो उनकी चारित्रिक विवृत्ति में सहायक हैं इसी तत्व के माध्यम से निरूपित हुए हैं। जहाँ तक कथोपकथन के तीसरे उद्देश्य का सम्बन्ध है उसके अनुसार 'दिगम्बर' 'चारिका' तथा 'चित्र और चिन्तन' में लेखक ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अनेक ऐसे सकेत उपस्थित किए हैं जो उसके अभीष्ट की पूर्ति में सहायक हैं और जिनके माध्यम से लेखक ने अतीत युगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्तमान जीवन में बढ़ती हुई जड़ भौतिकवादिता, सह-

अस्तित्व, सहयोग, यात्रिकता तथा बौद्धिकता आदि का परिचय दिया है। इसके साथ ही उपयुक्तता, स्वाभाविकता, सक्षिप्तता, उद्देश्यपूर्णता, अनुकूलता, सम्बद्धता, मनो-वैज्ञानिकता तथा भावात्मकता की दृष्टि से भी यह सवाद तत्त्वगत कलात्मकता एवं परिपक्वता के द्योतक है।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव जिस युग में हुआ था उसमें मुख्यतः दो प्रकार की भाषा परम्पराएँ उपन्यास के क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं। प्रथम तो प्रेमचन्द की परम्परा के अनुसार मिश्रित भाषा अथवा सामान्य प्रयोग की भाषा और द्वितीय छायावादी भाषा। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की भाषा में भी प्रमुखतः यही दो रूप उपलब्ध होते हैं। जैसा कि पिछले पृष्ठों में उल्लिखित किया जा चुका है, द्विवेदी जी की भाषा का रूप वह है जिसे समन्वित भाषा कहा जा सकता है। इस प्रकार की भाषा के उदाहरण 'चित्र और चिन्तन' में विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं। सामान्य प्रयोग की जिस भाषा का समावेश उनकी कृतियों में मिलता है वह समन्वित भाषा के स्वरूप से भिन्न है। इसमें विभिन्न भाषाओं के प्रायः सभी प्रचलित शब्दों का समावेश मिलता है। इसके उदाहरण 'दिगम्बर' में बहुलता से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक भाषा के ग्राम्य-प्रधान, उर्दू-प्रधान एवं अंग्रेजी-प्रधान रूपों का सम्बन्ध है वे द्विवेदी जी के उपन्यासों में अनुपलब्ध हैं। यद्यपि इन भाषाओं के प्रचलित शब्द यत्र-तत्र अवश्य प्रयुक्त किये गये हैं। लोक भाषा के भी कतिपय उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। द्विवेदी जी का कवि हृदय उनकी भाषा के काव्यमय स्वरूप का भी बोध कराता है। 'चारिका' में अवश्य क्लिष्ट भाषा मिलती है जो दार्शनिक आध्यात्मिक तत्वों के निरूपण के ही सन्दर्भ में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार से द्विवेदी जी के 'दिगम्बर', 'चित्र और चिन्तन' तथा 'चारिका' उपन्यासों की भाषा काव्यात्मक, बौद्धिक और कलात्मक होने के कारण प्रभावपूर्ण बन सकी है।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यासों में उपन्यास के विभिन्न शास्त्रीय उपकरणों में सबसे विशिष्ट शैली तत्व है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, यह तत्व हिन्दी के प्रारम्भिक कालीन उपन्यास साहित्य में उपेक्षित रहा है। प्रेमचन्द युग तक जो उपन्यास लिखे गये उनमें प्रायः वर्णनात्मक शैली का ही प्रयोग किया गया है जिसमें कथा का वर्णन तृतीय पुरुष के रूप में किया जाता है। उपन्यास लेखन की अन्य शैलियाँ विशेष रूप से प्रत्यक्ष शैलियाँ उपेक्षित रही हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में वर्णनात्मक शैली के साथ-साथ विश्लेषणात्मक, डायरी, फ्लैश बैक, सवादात्मक, नाटकीय, कलात्मक शैली, लोक कथात्मक, आचलिक तथा मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का समावेश भी मिलता है। किन्तु, इन शैलियों का सग्रन्थ कथा वस्तु के विकास के सन्दर्भ में इस प्रकार से हुआ है कि यह उपन्यास शैली के क्षेत्र में विशिष्टता और नवीनता के द्योतक है। इनमें शैली का प्रयोग कथानक को सम्बद्ध करने के लिए

केवल एक रेखाकन के रूप में किया गया है जो इस क्षेत्र में नवीनता, प्रयोगात्मकता और मौलिकता का द्योतक है।

उपन्यास के शास्त्रीय उपकरणों में देश-काल और वातावरण तत्व का भी विशिष्ट महत्व है। शातिप्रिय द्विवेदी ने अपने उपन्यासों में इस तत्व का जो समावेश किया है, वह देश-काल के सैद्धान्तिक गुण, वर्णनात्मक सूक्ष्मता, विश्वसनीय कल्पनात्मकता, उपकरणात्मक सन्तुलन आदि से युक्त है। देश-काल के विभिन्न भेदों में सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि का समावेश इन कृतियों में विस्तार से हुआ है। देश-काल और वातावरण को प्रभाव युक्त बनाने के लिए उसमें लेखक ने स्थानीय रंगों का समावेश भी किया है। इस दृष्टि से जो विशिष्ट स्थल है उनका उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। देश-काल में आचलिक चित्रण का योग भी होता है जो साकेतिक रूप में द्विवेदी जी के उपन्यासों में विद्यमान है। देश-काल और लोक तत्व भी परस्पर सम्बद्ध हैं और इनकी साकेतिक निहिति इन उपन्यासों में मिलती है। इन तत्वों के योग से देश-काल और वातावरण सृष्टि का सम्यक् और प्रभावात्मक रूप द्विवेदी जी की कृतियों में सफलतापूर्वक समाविष्ट हुआ है।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के उपन्यास उद्देश्य तत्व के समावेश की दृष्टि से भी वैशिष्ट्य रखते हैं। आधुनिक उपन्यास अपेक्षाकृत गम्भीरतर उद्देश्य से लिखा जाता है। उद्देश्यगत विभिन्न प्राचीन धारणाएँ विशेषतः नीति शिक्षा, मनोरंजन, कौतूहल सृष्टि, सुधार भावना, हास्य सृष्टि, समस्या चित्रण आदि के साथ-साथ अब इस क्षेत्र में राजनैतिक एवं बौद्धिक तत्वों से युक्त जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति का भी समावेश हो गया है। इनके उपन्यास आधुनिक यात्रिक जीवन की पृष्ठभूमि में मानवीय चेतना का उद्बोधन करते हैं। युद्ध की विभीषिका से अभिशप्त मानव जीवन को इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस शांति-दर्शन की अपेक्षा है उसकी व्यावहारिक परिणति द्विवेदी जी के उपन्यासों का उदात्तपरक उद्देश्य है। इस प्रकार से सैद्धान्तिक, वैचारिक एवं कलात्मक दृष्टियों से शातिप्रिय द्विवेदी का उपन्यास साहित्य अपने स्वरूपगत वैशिष्ट्य का द्योतक है।

शांतिप्रिय द्विवेदी का संस्मरण साहित्य

गद्य साहित्य की रचनात्मक विधाओं के क्षेत्र में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने 'पथ चिह्न', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' शीर्षक संस्मरणात्मक रचनाएँ भी प्रस्तुत की हैं। ये रचनाएँ निसर्गत आत्मव्यजना प्रधान हैं और इनमें लेखक ने जहाँ एक ओर अपने जीवन के विभिन्न संस्मरण प्रस्तुत किए हैं वहाँ दूसरी ओर इनके माध्यम से साहित्य, संस्कृति, कला और दर्शन विषयक अपनी वैचारिक मान्यताएँ भी सामने रखी हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी के गद्य साहित्य, विशेषतः आलोचना, निबन्ध, उपन्यास तथा संस्मरण में भी उनके कवि हृदय की कोमल अभिव्यजनाएँ प्रधान हो गयी हैं। 'पथचिह्न', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में संगृहीत विविध विषयक संस्मरण लेखक के सजग चिन्तन के द्योतक हैं।

द्विवेदी जी की संस्मरणात्मक कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण

प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के संस्मरण साहित्य के अन्तर्गत 'पथचिह्न', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान', 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' का उल्लेख किया गया है। ये कृतियाँ यद्यपि अनुभूत्यात्मकता और आत्मव्यजना की दृष्टि से परस्पर पूर्ण समानता रखती हैं परन्तु विषय क्षेत्र की दृष्टि से इनमें पर्याप्त वैविध्य है। उदाहरण के लिए यदि 'पथचिह्न' में संस्कृति और कला के सन्दर्भ में लेखक ने चिन्तन-परक संस्मरण प्रस्तुत किये हैं तो 'परिव्राजक की प्रजा' में आत्मपरिचय प्रधान संस्मरण हैं। इसी प्रकार से यदि 'प्रतिष्ठान' में जीवन और साहित्य के समन्वय का निदर्शन करने वाले संस्मरण हैं तो 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में लेखक ने जीवन यात्रा के विविध पड़ावों पर दृष्टिपात करते हुए संस्मरणात्मक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी के इन्हीं संस्मरणात्मक रचनाओं का विषयवस्तु तथा अन्य विशेषताओं की दृष्टि से संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

[१] 'पथचिह्न' श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की संस्मरणात्मक रचना 'पथचिह्न' में आपने संस्कृति और कला के माध्यम से विश्व एवं शक्ति की समस्याओं का स्पर्श किया है। प्रस्तुत पुस्तक की शैली आत्मपरिचयात्मक है जिसमें उनके भावुक मन तथा तत्पर बुद्धि का परिपाक हुआ है। इनकी समस्त कृतियों के सदृश ही इसमें भी उनकी लेखन शैली की नवीनता के साथ उनके रचनात्मक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। लेखक ने इसमें अपनी एकमात्र स्वर्गीया बहिन को भारत माता की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए उनके व्यक्तित्व को केन्द्र बिन्दु मान कर जीवन और युग की

समस्याओं का आलेखन किया है। द्विवेदी जी के मत में आज यात्रिक युग में सस्कृति निस्पन्द तथा कला निश्चेष्ट हो गयी है। सामाजिक जीवन की दैनिक चर्या में सस्कृति और कला का समावेश अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिए लेखक ने रचनात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया है। अतएव इसमें लोक जीवन के निर्माण का पथ निर्देश है। प्रस्तुत पुस्तक भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषता शांति पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। लेखक ने इसमें अपने चिन्तन के आधार पर इस अशांत और अव्यवस्थित युग के उपरान्त जीवन के स्वाभाविक निर्माण के रूप में भविष्य की कल्पना की है। द्विवेदी जी ने प्रस्तुत पुस्तक में स्मृति चिन्तन, वह स्वर्गीय निधि, आहुति, अभिशपो की परिक्रमा, पर्यवेक्षण तथा अन्तःस्थान शीर्षकों के अन्तर्गत अपने भावों एवं विचारों को वर्णित किया है। 'स्मृति चिन्तन' में श्री द्विवेदी जी ने भैयादूज के अवसर पर अपनी बाल-विधवा स्वर्गीया बहिन को स्मरण किया है। 'आहुति' सस्मरण में भी बहिन की मृत्यु के समय तथा इसके उपरान्त उसके संपूर्ण जीवन का जो धधकती चिता के सदृश ही स्वयं अन्दर-अन्दर जीवनपर्यन्त जलती रही थी, का चित्रण है। 'अभिशपो की परिक्रमा' सामान्य सस्मरण में बहिन की मृत्यु के उपरान्त इस जगत के अभिशपो से लेखक परिचित होता है। लेखक बचपन से ही एकाकी जीवन व्यतीत करता था। अपने परिचय के साथ ही लेखक ने अपने पिता का परिचय दिया है जिन्हें लोग दुर्बली महाराज के नाम से सम्बोधित करते थे। इस प्रकार लेखक ने स्वयं के दैनिक जीवन और अपनी स्वच्छदात्मक प्रवृत्ति का भी परिचय दिया है। सामान्य सस्मरण 'पर्यवेक्षण' में श्री द्विवेदी ने युग के यथार्थ रूप को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् मानव जीवन अन्धकार में लडखडा रहा है। उसकी गति कुठित हो गयी है। इस युद्ध ने अन्न, धन तथा जन का अत्यधिक शोषण किया है। जीवन के सभी साधनों का अभाव हो गया है। प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति सन्दिग्ध तथा प्रतियोगी हो रहा है। सभी अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। 'अन्तःस्थान' शीर्षक सामान्य सस्मरण में भी लेखक ने साहित्य सगीत और कला के अधीश्वरों को जनता में नव चेतना जाग्रत करने के लिए सम्बोधित किया है जिनके कधों पर आज सन्तप्त जगत को आश्वासन देने तथा दिग्भ्रमित विश्व को दिग्दर्शन करने का भार है। आज मानव जिस अतृप्ति का अनुभव कर रहा है उसके पीछे भावुकता की मांग अन्तर्निहित है जिसे ससार में बिखरने के लिए कवीन्द्र-रवीन्द्र का आविर्भाव हुआ परन्तु उनकी भावधारा आकाश गंगा के सदृश छायापथ तक ही सीमित रही। उसके उपरान्त गांधी और लेनिन का व्यावहारिक क्षेत्र में आविर्भाव हुआ। परन्तु आज भी मानव जीवन सजलता नहीं प्राप्त कर सकी है। सेवाग्राम तथा अन्य सांस्कृतिक कलाकेन्द्रों के माध्यम से भी जनता अनुदान न प्राप्त कर सकी है। लेखक ने जनता की व्यावहारिक सुख की पुनः स्थापना पर जोर दिया है। विश्व में नव जागरण का संचार कलाकारों तथा कवियों के सहयोग से सम्भव है। इस

‘पथचिन्ह’ सस्मरणात्मक कृति में श्री द्विवेदी ने अपने जीवन के कटु प्रहारों का विवेचन करते हुए अपने युग का विश्लेषण करने में प्रस्तुत पुस्तक के समस्त सस्मरणों में काव्य को भी प्रमुखता प्रदान की है। काव्य पक्तियाँ सस्मरण के प्रारम्भ मध्य एवं अन्त तीनों में ही विद्यमान मिलती हैं। इसके साथ ही इनकी शैली की नवीनता भी अपना अलग स्थान रखती है।

[२] ‘परिव्राजक की प्रजा’ श्री शातिप्रिय द्विवेदी की प्रस्तुत साहित्यिक आत्म कथात्मक पुस्तक में लेखक ने जीवन में क्षीण होती स्मृतियों को सजोने का प्रयत्न किया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सन्यासी पिता की साहित्यिक सन्तान की आत्मकथा निहित है। प्रस्तुत पुस्तक के सस्मरणों में कहानी और निबन्ध का गठबन्धन सा हुआ है और इस प्रकार वे ‘पर्सनल ऐसे’ में रूपान्तरित प्रतीत होते हैं। इसमें लेखक के जीवन की धारा के प्रवाह का उल्लेख है जो सांस्कृतिक परम्परा में पला, ग्राम्य की प्राकृतिक गोद में खेल कर नगर में आकर साहित्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। लेखक ने राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सहयोग तथा ग्रामोद्योग को महत्व दिया है। वस्तुतः वह सर्वोदय के समर्थक है। लेखक ने पूरी पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया है—बाल्यकाल और उत्तरकाल। बाल्यकाल में लेखक के प्रारम्भिक जीवन से विद्याध्ययन तक के सस्मरणों को बहुत ही भावात्मक शैली में व्यक्त किया है। इसे मुक्त पुरुष, सगुण शिशु, मातृविसर्जन, वनदेवी का अचल, साधना की साध्वी, बाल्य-क्रीडा, लीला और मेला, अप्रत्याशित निमग्नण, अन्तःप्रस्फुटन और वातावरण, जीवन के तट पर तथा परिपाटी का परित्याग आदि शीर्षकों से सम्बन्धित कर दिया गया है। उत्तरकाल में विद्याध्ययन के पश्चात् जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में विचरण करते तथा विभिन्न कटु अनुभवों को आत्मसात् करते हुए लेखक अपने लक्ष्य पथ पर अडिग है। इसके साथ ही विभिन्न गण्यमान्य नेताओं और साहित्यिकों आदि से हुए परिचयों को लेखक ने शब्द चित्र के माध्यम से अंकित किया है। इसे भी विभिन्न शीर्षकों से सम्बन्धित सस्मरणों से एक क्रमिक रूप प्रदान किया गया है। ‘मुक्त पुरुष’ में लेखक ने अपने पिता का जीवन परिचय, उनका जन्मस्थान, उनकी जन्मभूमि का परिचय आदि दिया है। ‘सगुण शिशु’ में जिस मोहल्ले में लेखक इन दिनों रहता था उसका चित्रण किया है। घर में चबूतरे के नीचे ही माझियों की छोटी बस्ती थी जहाँ से उन्हें प्यार दुलार एवं स्नेह मिलता रहता था। ‘मातृविसर्जन’ में इस परिवार के आश्रयदाता दुक्खू चाचा (प० दुक्खजन मिश्र) थे जो दूसरों के दुखों को हर कर भी स्वयं दुखी बने रहते थे। उनका हृदय बहुत उदार था लेकिन उनके बड़े भाई निरजन मिश्र बड़े बिगडैल स्वभाव के थे, वैसी ही उनकी स्त्री भी थी। लेखक के चारों ओर कहानियों का ही साम्राज्य छाया रहता था। इसके अतिरिक्त अक्षर ज्ञान के अभाव में भी वह देववाणी संस्कृत के वायुमंडल में सास लेते थे। ‘वन देवी का अचल’ में बहिन काशी से देहात आयी। उनके साथ आप भी थे लेकिन बहिन पुनः

काशी लौट गयी और वह स्वयं वही पर पाठशाला जाने लगे। उस सयुक्त परिवार में केवल वृद्धा दादी ही उसकी खोज खबर रखती। उन्हीं का स्नेह सम्बल उन्हें प्राप्त था। 'साधना की साधवी' बहिन कल्पवती अपनी मा के अभाव को न भूल सकी। वह तेजस्विनी थी। किसी की दया का पात्र न बनना चाहती थी इसलिए उसने अपने जीवन यापन के लिए कलात्मक साधन गोटे की बुनाई को माध्यम बनाया। देहात के प्राकृतिक वातावरण से उसने ही द्विवेदी जी को सांस्कृतिक वायुमण्डल में बुला लिया। 'बाल्य क्रीडा' में द्विवेदी जी के जीवन की धारा तीन दिशाओं में त्रिपथगा बन गयी थी—घर, स्कूल और नगर। पढाई की अपेक्षा इनका मन खेलकूद में अधिक लगता था। यहा पढाई के बाद जान्हवी की गोद में ही समस्त बालक क्रीडा हेतु पहुँच जाते थे। वही पर तरह-तरह के खेल वह लोग खेलते थे। त्योहारों एवं मेलों में भी यह सब बच्चे सक्रिय भाग लेते थे। 'लीला और मेला' में रामलीला से कृष्णलीला बालकों के जीवन एवं स्वभाव के अधिक निकट है। काशी में हमेशा कोई न कोई धार्मिक उत्सव होता रहता था तथा मेला आदि भी लगता था। इनके अतिरिक्त भी वहा बच्चों के मनोरंजन के अन्य साधन होते थे। काशी से उन्हें पुन किसी के विवाह में ग्राम में जाना पडा। विवाह के उपरान्त वह पुन ग्राम में ही रह गए। लेकिन अब बच्चे बड़े होकर कामों में लग गये थे। 'अप्रत्याशित निमत्तण' में द्विवेदी जी को अपनी छोटी बहिन के घर से निमत्तण मिला जिसका विवाह अमिला में हुआ था। वहा विवश होकर उन्हें जाना पडा था। 'अन्त प्रस्फुटन और वातावरण' में द्विवेदी जी ने बहिन के घर का प्रबन्ध तथा उन परिस्थितियों में बहिन की स्थिति का चित्रण किया है। 'जीवन के तट पर' शीर्षक सस्मरण में काशी आगमन के उपरान्त का जीवन चित्रित है। 'परिपाटी के परित्याग' में द्विवेदी जी के स्कूल छोड़ने के साथ विद्या से हटने की घटना का निर्देश है। पुस्तक के द्वितीय खण्ड 'उत्तरकाल' के सस्मरणात्मक लेखों में 'आधार की खोज में' लेख में लेखक ने विद्याध्ययन से परित्याग के उपरान्त अपने जीवन को चित्रित किया है। द्विवेदी जी अत्यन्त ही अन्तर्मुखी तथा भावुक थे। स्कूल छोड़ने से वह स्वयं अपनी बहिन की कल्पना के विपरीत होते गये। 'नेताओं की झाकी' में काशी विद्यापीठ के सस्थापन समारोह में सम्मिलित होने वाले विभिन्न नेताओं के भाषण एवं उनके व्यक्तित्व का चित्रण है। 'एक सामाजिक उद्यान' में आर्य समाज भवन में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का लेखा-जोखा है। 'आनन्द परिवार' में लेखक ने उपवास के महत्व का निर्देश किया है। अपने अभाव के कारण ही वह एकान्त से समाज की ओर आए। यह अभाव उनके लिए वरदान और अभिशाप दोनों ही रूपों में समझ आया। उन्होंने सस्कार और स्वाध्याय को ही जीवन का सम्बल बनाया। 'छायावाद की स्थापना' में कलकत्ते से पुन. काशी आने का चित्रण है जब कि वह पुन. आजीविका के लिए नि.सहाय धूमने लगे। कुछ वय किशोरो से उनका परिचय हुआ। इन्हीं दिनों टाल्स्टाय की 'अन्ना' पर एक छोटा सा लेख

लिखा जो 'भारत' में छप गया तथा प० केशवदेव शर्मा ने इन्हे 'भारत' के संपादकीय विभाग में ले लिया। 'हमारे साहित्य निर्माता' का प्रकाशन इन्हीं दिनों 'ग्रन्थमाला कार्यालय' से हुआ। यही उनका सर्वप्रथम आलोचनात्मक ग्रन्थ है। छायावाद की कविता का मर्मोद्घाटन सर्वप्रथम इसी में हुआ। इसीलिए अन्य लोगो ने इससे प्रोत्साहन लिया। इसमें उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद को स्वच्छदतावाद न कह कर उसका वास्तविक स्पष्टीकरण किया है। 'कवि और काव्य' की प्रेरणा उन्हें कलकत्ते में ही मिली। लीडर प्रेस की सीढ़ियों पर उनका परिचय गंगाप्रसाद पांडेय से हुआ। वह द्विवेदी जी के माध्यम से साहित्यकारों के संपर्क में आना चाहते थे। अनिच्छा होते हुए भी उन्होंने उनका परिचय कुछ साहित्याचार्यों से करवाया। १९३६ में 'कवि और काव्य' के प्रकाशन से उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग मिल गया। 'व्यक्ति और समाज' लेख में लेखक के एकाकीपन का बहुत तीक्ष्ण अनुभव व्यक्त हुआ है। बहिन की मृत्यु पर अनेक संवेदनात्मक एवं सहानुभूति पत्रों का इसमें उल्लेख है, जिसमें महादेवी वर्मा, गंगाप्रसाद पांडेय तथा नरेन्द्र शर्मा आदि हैं। पांडेय जी ने उन्हें प्रयाग में आमंत्रित किया था लेकिन वहां भी वह प्रसन्न न हो सके। पन्त जी और नरेन्द्र शर्मा ने प्रयाग में स्वयं इनके पास उपस्थित होकर अपना मौन संवेदन व्यक्त किया। सन् १९३९ के मार्च में बहिन की मृत्यु हुई, अप्रैल में 'संचारिणी' प्रकाशित हुई। १९४० ई० में 'युग और साहित्य' का प्रकाशन हुआ जिसमें उनका समाजवादी दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुआ है। 'रचनात्मक दृष्टिकोण' में १९४१ में 'कमला' छोड़ने तथा उसके बन्द होने का उल्लेख है। वह आर्थिक दृष्टि से फिर निरवलम्ब हो गए। इस समय द्वितीय महायुद्ध चल रहा था जिसमें प्रत्येक लाभान्वित हो रहा था। इसके उपरान्त महाप्राण हिटलर के व्यक्तित्व का चित्र अंकित है। सन् १९४२ में वह भटकते हुए लखनऊ आ पहुँचे जहाँ उन्हें श्री दुलारेलाल भार्गव का आश्रय मिला। इसके साथ ही उन्हें वहाँ स्नेह का वातावरण प्राप्त हुआ। लखनऊ प्रवास में ही वह 'सामयिकी' की रूपरेखा लेकर बनारस चले गए, वहाँ फिर उसी नीरस वातावरण में वह धिर गए। 'युग और साहित्य' में समाजवादी दृष्टिकोण की प्रधानता है लेकिन सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ 'सामयिकी' में वह गौण हो गया। समाजवाद तथा प्रगतिवाद को ऐतिहासिक स्थान प्राप्त हुआ। 'सामयिकी' लेखक की बहुत अस्वस्थता में लिखी गयी है। इसके लेखन काल में उनकी प्रवृत्ति भ्रमणशील थी। इसके उपरान्त बीणा के संपादन के लिए वह इन्दौर गये। यह यात्रा उनके शरीर के लिए लाभकर सिद्ध हुई। उनमें पुनः नवीन कैशोर्य आ गया। 'बीणा' के सम्पादकीय स्तम्भों में उन्होंने अपनी शुचिता रुचिरता से सस्कृति और कला के व्यावहारिक पक्ष का निदर्शन किया। इन्दौर में प्राकृतिक वातावरण स्वस्थकर होते हुए भी सामाजिक वातावरण निरानन्द था। वह पुनः बनारस चले आए। बनारस में 'पथचिन्ह' सन् १९४६ में प्रकाशित हुई। इसमें सस्कृति और कला

का स्वर प्रतिध्वनित हुआ है। इसके साथ ही इसमें गांधी जी के ग्रामोद्योग को भी सबद्ध किया गया है। इस प्रकार इसमें मानयोग और कर्म योग का समन्वय है। लेकिन 'धरातल' (१९४८) में लेखक का दृष्टिकोण उद्योग, सस्कृति और कला में पार्थक्य न रह कर अभिन्न और पर्याय हो गया है। इसका मूल आधार कृषि है। इसके उपरान्त 'ज्योति विहग' (१९५१) में सौन्दर्य और सस्कृति के कवि पन्त जी की सपूर्ण कृतियों का अनुशीलन है। 'सौन्दर्य दर्शन' सस्मरणात्मक लेख में सौन्दर्य के महत्व एवं उसके चारुत्व का दिग्दर्शन किया है। वह स्वयं के लिए लिखते हैं 'कृष्ण की तरह ही मैं मधुकर हूँ, वनमाली हूँ। सौन्दर्य के साथ खेलना भी चाहता हूँ और स्नेह से, सुचर्चि से उसे सींचते भी रहना चाहता हूँ।' लेखक ने सौन्दर्य के मातृ अश का अनुभव किया है, जिससे शिशु का जन्म होता है। सौन्दर्य में चेतना का चारुत्व विद्यमान है। यह मनुष्य की सस्कृति का ही सगुण रूप है। इसी पर मानव का स्वभाव अवलम्बित है। रज, तम और सत्व—इन गुणों के अनुसार ही मानव का रूप बनता है। 'स्मृति पूजन' में बहिन के अन्तिम दिनों के निवास स्थानों को ही लेखक ने तीर्थ मान कर उनकी परिक्रमा की है।

[३] 'प्रतिष्ठा' प्रस्तुत पुस्तक में श्री शातिप्रिय द्विवेदी ने जीवन और साहित्य का स्थापन किया है। इसमें लेखक के रचनात्मक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। इसके लेखों में लेखन शैली की विविधता दृष्टिगोचर होती है। पर्सनल ऐसे, निबन्ध, समीक्षा तथा सस्मरण आदि को इसमें सगृहीत किया गया है। इस दृष्टि से इसकी नवीनता दर्शनीय है। इसके साथ ही प्रस्तुत पुस्तक में सगृहीत लेखों में प्रकीर्णता न होकर सम्बद्धता है, इन अनेक लेखों में अनुबन्धता है। यह क्रमबद्धता उनकी समस्त कृतियों में किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है। इस प्रकार लेखन की दृष्टि से नवीन होते हुए इसमें जीवन की रचनात्मक प्रक्रिया भी है। इन लेखों का भी एक सुनिश्चित ध्येय है। द्विवेदी जी का यही उद्देश्य उनके सपूर्ण साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि उनके साहित्य में हृदयपक्ष, कला-पक्ष के साथ ही आर्थिक-पक्ष का भी समन्वय किया गया है। इसमें चिन्तनशील मानव की धडकन है और है युग मन्थन। वस्तुतः लेखक का दृष्टिकोण अपनी प्राचीन सस्कृति से सम्बन्धित होते हुए भी अभिव्यक्ति में नवीनता है। लेखक अपनी उर्वर भूमि की ओर मानव को आकृष्ट कर कृषि को प्रोत्साहन देता है। इस कृति के सस्मरणात्मक लेखों में 'बाल्य स्मृति' शीर्षक लेख आत्मचरितात्मक सस्मरण है जिसमें लेखक अपनी बाल्य-स्मृतियों को सजोना चाहता है। 'पथ सन्धान' शीर्षक आत्मचरितात्मक लेख में द्विवेदी जी के देहात से नगर आगमन की चर्चा है। 'त्रिवेणी के अवल में' शीर्षक साहित्यिक सस्मरण में लेखक ने प्राक्कथन के साथ ही निराला, पन्त और महादेवी के सपर्क में आने एवं उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का चित्र प्रस्तुत किया है। प्राक्कथन में लेखक ने अपने समाज का, अपने युग का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। समाज में दो

युद्धों की भयावनी भीषणता का आज राज्य है। छायावाद के उपरान्त साहित्य में प्रगतिवाद की आवाज सुनाई देने लगी लेकिन प्रगतिवाद भी अन्तःस्पर्शी तथा सत्त्वोद्रेक न होकर तामसिक विद्वेष और राजनीतिक राग द्वेषों से पूर्ण है। कांग्रेसी सरकार के स्थायित्व पर साहित्यकारों ने भी अपने नारे बुलन्द किये और शासन में साहित्यिकों को भी स्थान मिल गया। लेखक की दृष्टि में यह तुच्छ है। वह सस्ती प्रसन्नता के पीछे दौड़ना नहीं चाहते। उन्हें तो शाश्वत सुख एवं प्रसन्नता से लगाव था। आज मानवता के क्षेत्र में भी साहित्य में न सवेदना है और न सेवा। केवल आत्मप्रदर्शन तथा आडम्बर मात्र ही दिखाई देता है। साहित्य के क्षेत्र में भी शोषण आरम्भ हो गया है। महादेवी से द्विवेदी जी का परिचय सन् १९२९ में हुआ था। १९३४ में इलाहाबाद के प्रवास में उनका सान्निध्य भी उपलब्ध हुआ। महादेवी के काव्य के धरातल तथा सामाजिक जीवन के धरातल में भिन्नता है। एक में कल्पना है तो दूसरे में वास्तविकता। लेकिन उनके संपूर्ण साहित्य में यह विरोधाभास अलग न होकर एक दूसरे से सम्बद्ध है। जहाँ उनके काव्य में जगमग चेतना का अतीन्द्रिय सुख है वहीं सस्मरणों में बुझते दीपक का करुण विलाप। जीवन की सपन्नता की प्रतिक्रिया स्वरूप ही उनमें मानवीय सवेदना है। तदनुरूप उनके काव्य में वैष्णव तथा रहस्यवादियों की अतृप्त प्रेम वेदना अन्तर्निहित है। गंगाप्रसाद पांडेय से परिचय के उपरान्त वह द्विवेदी जी से लाभ उठाकर महादेवी के समकक्ष पहुँचना चाहते थे जिसमें वह सफल भी हुए। लेकिन अपनी समुचित श्रद्धा न दे सकने के कारण ही वह महादेवी जी के सत्संग का समुचित सदुपयोग न कर पाये। सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण से पूर्व उनकी साहित्यिक और सामाजिक निकटता सुलभ थी। वह प्रत्येक के कष्ट से अनुप्राणित थी। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण करने पर वह दुर्लभ हो गयी। श्री श्रीप्रकाश जी वस्तुतः अपनी पद-मर्यादा में भी एक आदर्श नागरिक हैं। उनकी इस आदर्श नागरिकता की झलक उनके सेवकों पर स्पष्ट लक्षित होती है। श्रीप्रकाश जी में शालीनता, शिष्टता, सस्कारिता की छाप, आत्मीयता, सहानुभूति तथा सवेदनशीलता आदि गुण विद्यमान हैं। वह दूसरों को अपने स्नेह से आल्लादित कर देते हैं। महादेवी जी में भी स्नेह, सवेदना और सहानुभूति है लेकिन अपनी ज्योत्स्ना से पुलकित करने की कांति उनमें नहीं है। ऐसा ही व्यवहार दूसरे के प्रति उनके सेवकों का भी है। वस्तुतः आधुनिक युग में साहित्यिक क्षेत्र में राजनीतिक सकीर्णता का आभास द्विवेदी जी के समय से ही होने लगा था जिसमें व्यक्तिवाद को प्रधानता दी जाती है। महादेवी जी महिला विद्यापीठ, राज्य परिषद, साहित्यकार ससद, स्वाध्याय, मनन चिन्तन लेखन, अस्वास्थ्य, दिनचर्या तथा पारिवारिक और सामाजिक समस्याएँ आदि जीवन की सकुलताओं में घिरी हुई हैं। ऐसे समय में उनका सामीप्य न प्राप्त होना आश्चर्यजनक बात नहीं है। शातिप्रिय द्विवेदी जी के प्रयाग जाने पर यद्यपि छायावाद के तीर्थ स्तम्भ पन्त, निराला, महादेवी वही पर हैं लेकिन फिर भी अब उस वातावरण में उल्लास

नहीं है। युग का प्रभाव सर्वत्र फैल रहा है। पन्त अपनी असमर्थता तथा महादेवी अपनी बहुव्यस्तता के कारण इनसे बहुत दूर है। द्विवेदी जी निराला जी के अधिक निकट है लेकिन वह भी जीवनमुक्त है। अतएव सगुण रूपान्तर छायावाद में भी द्विवेदी जी निर्गुण के शून्य को ही आभासित करते हैं।

[४] 'स्मृतिया और कृतिया' श्री शातिप्रिय द्विवेदी की 'स्मृतिया और कृतिया' शीर्षक कृति में सगृहीत सस्मरणात्मक लेख लेखक की भावुकता के साथ गद्य साहित्य में उनकी पैठ को दर्शित करते हैं। इस कृति में लेखक की तत्पर बुद्धि एवं भावुक मन का सुन्दर समन्वय हुआ है। 'स्मृति के सूत्र' आत्मचरितात्मक सस्मरण के प्रारम्भ में श्री द्विवेदी ने अपने जीवन के प्रारम्भिक क्षणों का स्मरण किया है। शैशव एवं किशोरावस्था के उपरान्त साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण के उपरान्त द्विवेदी जी छायावादी कवियों में पन्त और निराला से विशेष रूप से प्रभावित हुए। निराला के मुक्त छन्द तथा ओजस्वी स्वर ने उन्हें कविता के लिए उत्साहित किया। निराला के जीवन से अधिक साम्य होने पर भी भाव और स्वभाव की दृष्टि से वह पन्त के काव्य कोमल व्यक्तित्व की ओर मुखरित हुए। पन्त जी के बाद उनका परिचय महादेवी जी से हुआ। महादेवी की कविताओं से वह चमत्कृत हो उठे। उनमें द्विवेदी जी को अपनी बहिन की अन्तरात्मा का बोध हुआ। महादेवी की आत्मा भी जन्म जन्मान्तर से विरहिणी प्रतिभासित होने लगी। प्रयाग से काशी आने पर उनका यह साहित्यिक सगम छूट गया तथा काशी में उन्हें बहुत दारुण एवं कष्टकर अनुभवों का ज्ञान हुआ। काशी प्रवास में ही उनकी बड़ी बहिन कल्पवती की मृत्यु हो गयी। वह प्रयाग से काशी 'कमला' में काम करने के लिए गये थे अतएव अपनी इस दारुण व्यथा में भी कमला के काम में मन लगाने का प्रयत्न करने लगे। बहिन के अभाव में महादेवी जी अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करती रहती थी। कमला के संपादन काल में ही उन्होंने 'युग और साहित्य' का प्रारम्भ किया जिसमें बहिन के व्यक्तित्व से प्रभावित सांस्कृतिक श्रद्धालु होने पर भी सामाजिक आधार के अभाव में प्रगतिवादी दृष्टिकोण का आभास मिलता है। १९४० में 'युग और साहित्य' प्रकाशित हुआ। इसी समय महादेवी जी उनसे रुष्ट हो गयी जिसके पीछे साहित्यिक कारण था और किसी की स्वार्थ भावना थी। वह स्वच्छन्दता की विरोधिनी थी और द्विवेदी जी उस समय नैतिक रूप से स्वच्छन्द थे। लेकिन निराला में भी तो यही स्वच्छन्दता अत्यन्त प्रबल रूप में थी जिन्हें उन्होंने अपना भाई बना लिया था। लेखक ने उस समय की साहित्यिक गुटबन्दी की ओर सकेत किया है। उनके रुष्ट होने पर भी वह प्रयाग जाने पर उनसे भेंट करने अवश्य जाते थे, वह मिले अथवा न मिले, क्योंकि उनका विमुख होना उनके लिए अपनी बहिन की स्मृति से विमुख होने जैसा ही था। 'प्रतिक्रिया'

भावात्मक सस्मरण में द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है कि उनमें काव्य स्रोत के सूख जाने का कारण वैयक्तिक प्रतिभा का अभाव न होकर सार्वजनिक था। शोषण तथा पीड़ा ने उन्हें विरस सा बना दिया था।^१ उन पर अपने परिव्राजक पिता तथा मीरा की सी साधिका बाल-विधवा बहिन की संस्कृति, कला और करुणा की छाप पड़ी। बाल्यकाल में गुप्त जी की कविता से प्रभावित थे तथा गांधी के आदर्शों ने भी उनमें आदर्श के प्रति अनुराग जगा दिया। इसके अतिरिक्त ब्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थ के मधुर अध्यात्म और स्वामी सत्यदेव के साहित्य से उन्हें उद्बोध तथा उत्साह प्राप्त हुआ।^२ 'प्रभात से सन्ध्या की ओर' भावात्मक सस्मरण में लेखक ने स्वयं सौन्दर्य के प्रति आकर्षण का दिग्दर्शन करते हुए स्वयं के जीवन में कल्पना की उड़ान भरी है। उनकी कुटिया में गार्हस्थिक सम्बन्धों की कोई भी शृंखला न थी। उनका जीवन विरस एव एकाकी हो गया था। इसके साथ ही जीवन के लिए अन्न एव अवलम्बन का भी अभाव ही था। उन्होंने अपने जीवन की तुलना चार्ल्स लैम्ब से की है जो कल्पना में ही अपने गार्हस्थिक क्षेत्र को विस्तृत करके उनमें बाल्य चपलता, ममता, स्नेह के आगार का रसास्वादन करता था। अपने दाम्पत्य सुख की लालसा में लेखक भी जीवन में कल्पना की उड़ान अपनी जाग्रतावस्था में करता है। स्वप्नों में बहिन के दर्शन उन्हें अवश्य ही हो जाते थे जो एक झलक दिखा कर गायब हो जाया करती थी। एक लम्बी अवधि तक साहित्य-क्षेत्र में रहने पर भी अपने सूनेपन के कारण तथा सामाजिक विरुचिता के कारण इस उदरमिथ युग में उनका लेखन कार्य बन्द हो गया। अपने जीवन के अभाव को वह समाज में तथा अन्य परिवारों में भी अनुभव करते। यही कारण है कि आज परिवार विशृंखल होते जा रहे हैं। मनुष्य आत्मद्रोही तथा समाजद्रोही होता जा रहा है। इसके साथ ही उसमें धार्मिक सवेदना का भी अभाव है। लेखक अपने निरवलम्ब जीवन के अन्तिम क्षणों के प्रति भी चिंतित हो उठा है। 'शेष सम्पदा' भावात्मक सस्मरण में राष्ट्रकवि बाबू मैथिली-शरण गुप्त से परिचय एव उनसे प्राप्त अन्तिम पत्र का उल्लेख किया है। वही पत्र अब उनके अन्तिम सस्मरण रूप में शेष सम्पदा है। गुप्त जी से उनका परिचय १९२५ में हुआ था। गुप्त जी की जन्मभूमि चिरगाव जाने का उन्हें कभी अवकाश न मिला। लेकिन सन् १९३९ में बहिन के देहावसान के उपरान्त निरवलम्ब हो जाने पर तथा निर्जनता एव उदासीनता के आधिक्य में प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सवेदनशील गुस्जन गुप्त जी से परामर्श एव पथप्रदर्शन के लिए पत्र लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने बहुत सक्षिप्त प्रेरणात्मक पत्र लिख कर उन्हें आमंत्रित किया तथा अपनी शुभकामना उन्होंने सन् १९६१ में 'वासन्ती' के अभिनन्दन विशेषांक के लिए भेजी थी। 'युग सकट'

१ 'स्मृतिया और कृतिया', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १३।

२. वही, पृ० १४।

वैचारिक सस्मरण में निराला के व्यक्तित्व की विचित्रता का अंकन, उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि में यथार्थ जीवन का तुलनात्मक रूप अंकित हुआ है। वह प्रगतिशील नयी पीढ़ी के उत्क्रान्त कवि थे जिनका जीवन सर्वथा अभावग्रस्त रहा। निराला जी के देहावसान के पूर्व वसन्त पंचमी के अवसर पर काशी आने पर द्विवेदी जी उनके दर्शनार्थ गये। उस समय वह अस्वस्थ थे। इस अस्वस्थता ने उनके तेजस्वी मन को जर्जगित बना दिया था जो काव्य में इतना ओजस्वी एवं उच्छृंखल है। जीवन के अभावों ने उन्हें अपनी अस्वस्थता से पूर्व ही मुर्दा बना दिया था। अपने आप से ऊब की प्रतिक्रिया स्वरूप ही उनका स्वभाव विचित्र था। उनके तेजोहीप्त व्यक्तित्व का यह जीवन्मृत रूप सम्भवतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक व्यवधानों के फलस्वरूप ही था। छायावादी कवियों में किसी का भी जीवन सुखमय न था। पन्त ने भी 'युग-वाणी' में सूनपन के अनुभव के कारण उसका बौद्धिक समाधान दिया। इसी प्रकार महादेवी ने भी अपने सूनपन को आसुओं से धोकर अभिशापो को ही उज्ज्वल वरदान बना दिया। द्विवेदी जी की दृष्टि में छायावादी कवि अपनी भावुकता के कारण ही विकल थे। वस्तुतः 'राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और वैयक्तिक दिशाओं से युग-युग से कोई ऐसी ऐतिहासिक शून्यता (सहयोग शून्यता) चली आ रही है जिसने पुज-पुज पुजीभूत होकर कवियों, बुद्धिजीवियों और जनता के जीवन को रिक्त कर दिया है।' 'निराला जी की प्रथम स्मृति', 'निराला जी, मेरी दृष्टि में' तथा 'निराला जी - जीवन और काव्य' आदि साहित्यिक सस्मरणों में द्विवेदी जी ने निराला जी के प्रथम परिचय एवं उनके व्यक्तित्व-कृतित्व की विवेचना का अपनी सूक्ष्म विश्लेषणात्मक दृष्टि के अनुसार निदर्शन किया है। 'अनमिल आखर पन्त जी और मैं' साहित्यिक सस्मरण में द्विवेदी जी के बचपन की कष्ट अनुभूतियों के कारण पन्त की सुकुमार भावनाओं से आप्लावित एवं प्रेरित होने का चित्रण है। सन् १९२६ में द्विवेदी जी पन्त जी के दर्शनार्थ प्रयाग गए जहाँ वह अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। अपनी शारीरिक, मानसिक असमर्थता तथा सामाजिक विषमता के कारण द्विवेदी जी पन्त जी के सम्मुख अस्पष्ट से ही रहे, यद्यपि पन्त जी का व्यक्तित्व एवं साहित्य उनके मामले स्पष्ट हो चुका था। युग परिवर्तन ने यद्यपि दोनों में ही कुछ परिवर्तन ला दिया लेकिन विचार की दृष्टि से उनमें साम्यता थी। 'नेहरू जी की अन्तिम स्मृति' भावात्मक सस्मरण में द्विवेदी जी ने नेहरू जी के निकट परिचय के अभाव में भी उनकी आत्मीयता के बोध का वर्णन किया है। इसमें लेखक ने स्वयं नेहरू जी के प्रत्यक्ष दर्शन का उल्लेख किया है जो सन् १९६३ में विजयादशमी के अवसर पर रामलीला के मैदान में सम्भव हो सका था।

द्विवेदी जी के सस्मरण और हिन्दी सस्मरण साहित्य की पृष्ठभूमि

आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य की प्रायः सभी प्रमुख गद्यात्मक विधाओं की भाँति सस्मरण का उद्भव भी भारतेन्दु युग में हुआ। भारतेन्दु काल में स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'एक कहानी', कुछ आप बीती कुछ जग बीती' शीर्षक से जो रचना आत्म-कथात्मक शैली में प्रस्तुत की है वह भी मूलतः सस्मरणात्मक तत्वों से युक्त है और उसमें समकालीन समस्याओं के प्रति व्यंग्यात्मकता की भावना मिलती है। इस युग में कुछ अन्य रचनाएँ विशेष रूप से कांतिक प्रसाद खत्री लिखित 'दामोदर राव की आत्म कहानी' तथा श्री शालिग्राम लिखित 'एक ज्योतिषी की आत्म कथा' जैसी रचनाएँ आत्मकथात्मक अथवा सस्मरणात्मक शैली में ही लिखी गयी हैं। इस युग में यद्यपि स्वतंत्र रूप से सस्मरण साहित्य का लेखन नहीं हुआ परन्तु उपर्युक्त कृतियाँ उसका स्वरूपगत आभास देती हैं। प्रेमचन्द युग में अनेक लेखकों ने कहानी से मिलते-जुलते सस्मरण प्रस्तुत किए। इसके उपरान्त श्री शातिप्रिय द्विवेदी के रचनाकाल में आत्मकथा, आत्मसस्मरण तथा यात्रा-सस्मरण के रूप में अनेक लेखकों ने स्वतंत्र रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इनमें से जो आत्म कथा प्रधान रचनाएँ हैं वे मुख्यतः धार्मिक आचार्यों, राजनीतिक नेताओं, समाज सुधारकों तथा लेखकों के जीवन से सम्बन्धित हैं। आत्म-कथात्मक कोटि की रचनाओं में श्री रामविलास शुक्ल लिखित 'मैं क्रान्तिकारी कैसे बना', राजाराम लिखित 'मेरी कहानी', धनश्याम दास बिडला लिखित 'ढायरी के कुछ पृष्ठ', ओंकार शरद लिखित 'मेरा बचपन', कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की 'आधे रास्ते', 'सीधी चढ़ान', 'आत्मकथा' (दो भाग) तथा 'स्वप्न सिद्धि की खोज में', गुलाबराय लिखित 'मेरी असफलताएँ', चन्द्रभूषण लिखित 'अपनी-अपनी बात', जवाहरलाल नेहरू लिखित 'मेरा बचपन' तथा 'मेरी कहानी', देवव्रत शास्त्री लिखित 'साहित्यकारों की आत्मकथा', परमानन्द लिखित 'आप बीती' तथा 'काले पानी के कारावास कहानी', भवानी दयाल सन्यासी लिखित 'प्रवासी की कहानी' तथा 'प्रवासी की आत्मकथा', महादेव हरिभाई देसाई लिखित 'ढायरी' (तीन भाग), मूलचन्द अग्रवाल लिखित 'पत्रकार की आत्मकथा', यशपाल लिखित 'सिंहावलोकन' (तीन भाग), राजेन्द्र कुमार लिखित 'मेरा बचपन' तथा 'आत्मकथा', राहुल सांकृत्यायन लिखित 'मेरी जीवन यात्रा', डा० श्यामसुन्दर दास लिखित 'मेरी आत्म कहानी' तथा आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित 'मेरी आत्म कहानी' आदि उल्लेखनीय हैं। आत्म-सस्मरणात्मक रचनाओं के अन्तर्गत अनुग्रहनारायण सिंह लिखित 'मेरे सस्मरण', अरुण लिखित 'महापुरुषों के सस्मरण', कन्हैयालाल मिश्र लिखित 'भूले हुए चेहरे', कपिल लिखित 'सूरते और सीरते', किशोरीदास बाजपेयी लिखित 'साहित्यिक जीवन के अनुभव और सस्मरण', क्षेमचन्द्र सुमन लिखित 'साहित्यिकों के सस्मरण', गणेश प्रसाद लिखित 'पावन स्मृतियाँ', नागार्जुन लिखित 'साहित्यिकों के सस्मरण', पदमसिंह शर्मा 'कमलेश' लिखित 'मैं इनसे मिला' (दो भाग), प्रकाशचन्द्र गुप्त लिखित 'पुरानी

स्मृतिया और नये स्केच', बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित 'सस्मरण', ब्रजलाल वियाणी लिखित 'जेल मे', भगवानदीन लिखित 'मेरे साथी', महादेवी वर्मा लिखित 'अतीत के चलचित्र', 'शृङ्खला की कड़िया' तथा 'स्मृति की रेखाएँ', महावीर प्रसाद अग्रवाल लिखित 'साहित्यिक सस्मरण', महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित 'अतीत स्मृति', लक्ष्मी-नारायण गर्दे लिखित 'जेल मे चार साल', विजय लक्ष्मी पंडित लिखित 'जेल के वे दिन', शचीन्द्र सान्याल लिखित 'बन्दी जीवन' (दो भाग), शिवरानी देवी लिखित 'प्रेमचन्द . घर मे', श्रीराम शर्मा लिखित '१९४२ के सस्मरण', सत्यदेव परिव्राजक लिखित 'नई दुनिया के मेरे सस्मरण' तथा 'यूरोप की सुखद स्मृतिया, सहजानन्द सरस्वती लिखित 'किसान सभा के सस्मरण', सीताराम सेक्सरिया लिखित 'स्मृति-कण', सोहनलाल लिखित 'अतीत की स्मृतिया', और हरिभाऊ उपाध्याय लिखित 'काव्य सस्मरण' तथा 'पुण्य सस्मरण' आदि कृतिया इस युग के सस्मरण साहित्य के अन्तर्गत परिगणित की जाती है।

यात्रा साहित्य से सम्बन्धित जो रचनाएँ उपलब्ध है उनमें पूरनचन्द नाहर का 'जैसलमेर', लाला सीताराम का 'चित्रकूट की झाकी', वासुदेव शरण अग्रवाल का 'श्रीकृष्ण की जन्मभूमि', भवानीदयाल सन्यासी लिखित 'दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव', राहुल साकृत्यायन की 'मेरी तिब्बत यात्रा' तथा 'मेरी ईरान यात्रा', धरम-चन्द्र लिखित 'यूरोप मे सात मास', महेश प्रसाद की 'मेरी ईरान यात्रा', सत्यनारायण की 'रोमाचकारी रूस', अमृतलाल चक्रवर्ती की 'विलायत की चिट्ठी', कन्हैयालाल की 'हमारी जापान यात्रा', लाला कल्याण चन्द्र लिखित 'श्री बद्रीनाथ यात्रा', काका कालेलकर लिखित 'हिमालय की यात्रा', केसरीमल अग्रवाल लिखित 'दक्षिण तथा पश्चिम के तीर्थ स्थान', गणेश नारायण सोमण लिखित 'मेरी यूरोप यात्रा', गदाधर सिंह लिखित 'चीन मे तेरह मास', गोपालराम गहमरी की 'लका यात्रा का वर्णन', सेठ गोविन्द दास की 'पृथ्वी की परिक्रमा', जवाहरलाल नेहरू की 'आखो देखा रूस', जी०पी० जोशी लिखित 'साइकिल यात्रा', जैमिनी मेहता लिखित 'अमेरिका यात्रा' तथा 'श्याम देश की यात्रा', ठाकुर दत्त मिश्र की 'लन्दन की एक झलक', ठाकुर दत्त शर्मा दधीचि की 'चारो धाम की यात्रा', तोताराम सनाढ्य की 'फिजी मे मेरे इक्कीस वर्ष', दामोदर शास्त्री लिखित 'मेरी जन्मभूमि यात्रा', देवदत्त शास्त्री लिखित 'मेरी काश्मीर यात्रा', देवी प्रसाद खन्ती लिखित 'बदरिकाश्रम यात्रा', धर्मचन्द्र सरावगी लिखित 'यूरोप मे सात मास', धर्मरक्षित भिक्षु लिखित 'नेपाल यात्रा' तथा 'लका यात्रा', धीरेन्द्र वर्मा लिखित 'यूरोप के पत्र', डा० भगवतशरण उपाध्याय लिखित 'कलकत्ता से पीकिंग', भगवानदास वर्मा लिखित 'लदन यात्रा', मंगलानन्द पुरी 'सन्यासी' लिखित 'अफ्रीका की यात्रा', रामनारायण मिश्र तथा गौरीशंकर प्रसाद लिखित 'योरूप यात्रा : छः मास', सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' लिखित 'अरेयायावर रहेगा याद' तथा हरिकृष्ण झाझडिया लिखित 'मेरी दक्षिण भारत यात्रा'

आदि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। जीवन साहित्य के अन्तर्गत रामनारायण मिश्र की 'महादेव गोविन्द रानाडे', माधव मिश्र की 'विशुद्धानन्द चरितावली', प० सत्यदेव की 'स्वामी श्रद्धानन्द', सत्यदेव विद्यालंकार की 'लाला देवराज', गोपीनाथ दीक्षित की 'जवाहरलाल नेहरू', रघुवश भूषण 'शरण' की 'रूपकला प्रकाश', गौरीशंकर चैटर्जी की 'कृष्ण वर्धन', विश्वेश्वरनाथ 'रेनु' की 'राजा भोज', गंगाप्रसाद मेहता की 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य', गोपाल दामोदर 'तामस्कर' की 'शिवाजी की योग्यता', ब्रजरत्नदास की 'बादशाह हुमायूँ', हरिहरनाथ शास्त्री की 'मीरकासिम', चन्द्र शेखर शास्त्री की 'हिटलर महान्', सदानन्द भारती लिखित 'महात्मा लेनिन', नारायण प्रसाद अरोड़ा लिखित 'डी० वेलेरा', शिवकुमार शास्त्री की 'नेलसन की जीवनी', प्रेमनारायण अग्रवाल की 'भवानी दयाल सन्यासी', जगदीश नारायण तिवारी की 'सुभाषचन्द्र बोस', घनश्याम-दास बिडला की 'श्री जमुनालाल जी', त्रिलोकीनाथ सिंह की 'स्टालिन', अक्षयकुमार मिश्र की 'सिराजुद्दौला', अक्षयवर मिश्र की 'दुर्गादत्त परमहंस', अनूपलाल मडल की 'महर्षि रमण' तथा 'श्री अरविंद', इन्द्र विद्यावाचस्पति की 'जवाहरलाल नेहरू', ईश्वरी प्रसाद माथुर की 'तानसेन', ईश्वरी प्रसाद शर्मा की 'लोकमान्य बालगंगाधर तिलक', उदयभानु शर्मा की 'देवी अहिल्याबाई', उमादत्त शर्मा की 'शंकराचार्य', कमलधारी सिंह की 'भारत की प्रमुख महिलाएँ', कृष्ण रमाकांत गोखले की 'ज्ञासी की रानी लक्ष्मीबाई' तथा 'वीर दुर्गादास', गंगाप्रसाद गुप्त की 'दादा भाई नौरोजी' तथा 'रानी भवानी', चतुर्भुज सहाय की 'भक्तवर तुकाराम', दीनानाथ व्यास लिखित 'सरदार बल्लभ भाई पटेल', दुर्गाप्रसाद रस्तोगी लिखित 'माननीया श्रीमती पंडित', देवदत्त शास्त्री लिखित 'चन्द्रशेखर आजाद', बाबूराव जोशी की 'तपोधन विनोबा', रामनाथ सुमन की 'हमारे नेता' तथा 'हमारे राष्ट्र निर्माता', लक्ष्मीसहाय माथुर की 'बेजामिन फ्रोकलिन', सत्यव्रत की 'एब्राहम लिंकन', शिवनन्दनसहाय की 'गौरांग महाप्रभु', प्रभुदत्त की 'चैतन्य चरितावली', हरिरामचन्द्र 'दिवाकर' की 'सन्त तुकाराम', अगरचन्द नाहटा की 'जिनचन्द्र सूरि' एवं मंगल लिखित 'भक्त नरसिंह मेहता' आदि कृतियाँ उल्लिखित की जा सकती हैं।

रिपोर्ताज घटना प्रधान होता है। उसमें भाव प्रणता एवं विचारात्मकता का अभाव होता है। यही कारण है कि रिपोर्ताज शब्द रिपोर्ट पर आधारित है। वर्ण्य विषय के यथातथ्य वर्णन में कलात्मक तथा साहित्यिक विशिष्टताओं का रूप अन्तर्निहित होने पर वह रिपोर्ताज कहलाता है। हिन्दी रिपोर्ताज लेखकों में प० श्रीनारायण चतुर्वेदी, डा० प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० रागेय राघव, डा० प्रभाकर माचवे तथा अमृतराय आदि साहित्यकारों के नाम विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। इससे यह स्पष्ट है कि श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने 'पथ चिन्ह', 'परिव्राजक की प्रज्ञा', 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में जो सस्मरण प्रस्तुत किये हैं वे समकालीन सस्मरण साहित्य की प्रायः सभी विशेषताओं से युक्त हैं। 'पथचिन्ह' के आत्मपरिचयात्मक

सस्मरणात्मक लेखों में द्विवेदी जी ने अपना तथा अपनी एक मात्र स्वर्गीया बहिन के जीवन का परिचय दिया है। उनकी लेखन शैली का यह रचनात्मक प्रयास सर्वथा अपनी मौलिकता एवं नवीनता में अक्षुण्ण है। लेखक ने यह परिचय अत्यन्त ही कलात्मक रूप में देते हुए आधुनिक जीवन के कटु यथार्थों का रूप प्रस्तुत कर जीवन में कला और सस्कृति के अभाव की ओर संकेत किया है। 'स्मृतिचिन्तन' शीर्षक लेख में लेखक ने अपनी बाल विधवा बहिन को स्मरण किया है जो लेखक की दृष्टि में मूर्तिमती तपस्या, साक्षात् पवित्रता, जीवित करुणा, रामायण, गीता तथा गंगाजली थी। लेखक के शब्दों में 'बहिन, तुम कल्पवती थी, तुम युग-युग अजर-अमर हो, आज तुम्हारी करुणा अदेह होकर भी इस पृथ्वी के दुःख दैन्य में सदेह है। पृथ्वी के कोटि-कोटि दरिद्रनारायणों में मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम उन्हीं के बीच सुजलाम् सुफलाम् शस्यश्यामलाम् होकर उगो, मलयज शीतलाम् होकर उनके सन्तप्त हृदय का परस करो।' 'पथचिन्ह' सस्मरण के 'वह स्वर्गीय निधि' तथा 'आहुति' शीर्षक लेखों में भी आत्मपरिचयात्मकता का बोध होता है। इसमें लेखक ने अपनी अबोधता एवं निरीहता का परिचय देकर अपनी मा, पिता, बहिन तथा परिवार के अन्य भाई बहिनो का सांकेतिक परिचय दिया है। अपनी बाल-विधवा बहिन की धार्मिक परन्तु सामाजिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है 'सत्य, श्रम, शिल्प यही उसके जीवन के धन थे। यो कहे, धर्म ही उसका सबसे बड़ा धन था। भगवान् उसके साक्षी विनायक थे। धर्म पर अटल श्रद्धा रखते हुए भी वह धर्मभीरु नहीं धर्म प्राण थी। इसीलिए उसमें अन्तस् तेजस भी था। प्रकृति में पार्वती की तरह कोमल और पौरुष में रुद्राणी की तरह दुर्द्धर्ष थी। यदि वह शरद की सुरवाला थी, तो वही शिवानी भी थी। उसकी स्वावलम्बिनी और एकाकिनी आत्मा प्रकृति पुरुष स्वयं हो गयी थी। इस द्वित्व व्यक्तित्व में एकमात्र शिवत्व की शुभकामना के कारण वह सर्वमंगला थी।'^१

द्विवेदी जी के सस्मरणात्मक लेखों की प्रमुख विशेषता आत्मपरिचयात्मकता के साथ विचारों की प्रधानता तथा भावुकता है। उदाहरण के लिए 'पथचिन्ह' कृति का 'अभिशापो की परिक्रमा' लेख, 'परिव्राजक की प्रजा' कृति का 'स्मृति पूजन' लेख तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' सस्मरण कृति के 'प्रतिक्रिया', 'प्रभात से सन्ध्या की ओर', 'शेष सपदा' तथा 'नेहरू जी की अन्तिम स्मृति' आदि लेखों में आत्मकथात्मक रूप के साथ लेखक की भाव-प्रवणता का भी परिचय मिलता है।

'परिव्राजक की प्रजा' कृति के 'स्मृति पूजन' शीर्षक लेख में लेखक की भावुक कल्पना का परिचय मिलता है 'कितने दिन, कितने मास, कितने वर्ष बीत गये। बहिन

१. 'पथचिन्ह', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३।

२ वही, पृ० २६।

किसी दैवी ज्योति की तरह आयी और फिर उसी की तरह चली गई। इसकी स्मृति मेरी सास में बस गई। शुक्रवार को ब्रह्मा मुहूर्त में बहिन अपने पार्थिव शरीर से विदा हुई थी। अन्तिम दिनों जहाँ-जहाँ उसने निवास किया था वहाँ-वहाँ मेरे लिए तीर्थ बन गये हैं। काशी में जब रहता हूँ तब शुक्रवार के दिन पंचक्रोशी के मार्ग में अपनी तीर्थ परिक्रमा करता हूँ। मन में न जाने कितनी वेदनाएँ, कितनी भावनाएँ उर्मियों की तरह उमड़ कर उन्मथित हो उठती हैं। उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में बहिन ने महाप्रस्थान किया था।^१ अपनी बहिन के अभाव में द्विवेदी जी विक्षुब्ध हो उठे तथा इस नामसिक ससार से मुक्ति का मार्ग खोजते रहे। परन्तु 'उसके अभाव में चिर परिचित विश्व अपरिचित-सा जान पड़ने लगा था। मन न हर्षित-सा, न विमर्षित-सा, हो गया था। ससार ज्यो का त्यो था किन्तु इसमें मेरा केवल शरीर ही था, चेतना लोकान्तरिस हो गयी थी। चेतना उसी अतीन्द्रिय ज्योति का अनुसरण करती हुई सूक्ष्म में विलीन हो गयी थी जो अभी कल तक अपनी देह के दीपक में भी जगमगा रही थी..धीरे-धीरे जब चेतना आकाश चारिणी सिंहगिनी की तरह अपने विश्व नीड़ में लौट आयी तब प्रतिभासित हुआ कि विश्व की मूल ज्योति तो चली गयी किन्तु वह अपनी लौ इस दीपक में भी लगा गयी है।'^२ लेखक ने अपने सामाजिक जीवन के प्रभावस्वरूप जीवन में हुई प्रतिक्रिया एवं अपने जीवन का भावुक परिचय देते हुए लिखा है 'आप्त युगो का आस्थावान होते हुए भी मुझे जीवन कुछ ऐसा मिला कि मैं भी सर्वहारा की सतह पर आ गया। जीवन तो विटनिको का-सा मिला किन्तु उसके साथ बीटल गायको जैसा सगीत मानो मुक्त छन्द के साथ गीतिकाव्य की तरह लोकपथ पर चलता रहा, गद्य को राग से लयमान करता रहा, ऊबड़-खाबड़ पथ को चादनी से स्निग्ध बनाता रहा, गति को आरोह अवरोह का तालमेल देता रहा, लडखडाते कदमों को सभालने के लिए गीति की टेक लेता रहा। किन्तु वह सब भी तो भावना और कल्पना की तरह भुलावा था, हवा में गुब्बारे की तरह तैरना, जीवन तो जस का तस एकरस नीरस था, स्मशान की तरह अवसन्न था। आश्चर्य है कि अब तक मुझमें प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न हुई थी किन्तु इस असह्य स्थिति ने एकाएक मेरे भीतर ऐसी उथल-पुथल मचा दी कि मैं अन्तर्द्वन्द्व से अत्यन्त आन्दोलित हो उठा। मेरा स्वप्न ही भग नहीं हो गया, मेरी मान्यताओं का मान भी भग हो गया।'^३

लेखक के सम्मरण साहित्य में वैचारिक विशिष्टता का गुण भी अन्तर्हित है। लेखक ने आधुनिक युग के विभ्रमित मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने

१ 'परिव्राजक की प्रजा', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० २७५।

२ 'पथचिन्ह', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३९।

३ 'स्मृतियाँ और कृतियाँ', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० १७।

विचारो का प्रतिपादन किया है। स्वयं लेखक भी जीवन की इस आधुनिकता से तृप्त हो उठता है। लेखक सस्कृति, कला एवं संगीत को मानव जीवन में व्यावहारिक रूप में प्रतिफलित होते देखना चाहता है। यही कारण है कि द्विवेदी जी गांधी जी के सेवाग्राम, खादी तथा उनके अनेक सिद्धान्तों से सहमत हैं। इस दृष्टि से लेखक ने युग सकट को प्रत्यक्ष किया है। विचार प्रधान लेखों की दृष्टि से 'पथचिन्ह' के 'पर्य-वेक्षण' तथा 'अन्तःस्थान' शीर्षक लेख, 'परिव्राजक की प्रज्ञा' का 'सौन्दर्य दर्शन' लेख तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' कृति का 'युग सकट' शीर्षक लेख आदि वैचारिक हैं। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के निबन्धात्मक सस्मरण में भी उनके विचारों की ही प्रधानता है। निबन्धात्मक सस्मरण के अन्तर्गत 'परिव्राजक की प्रज्ञा' कृति के 'युग और समाज' तथा 'रचनात्मक दृष्टिकोण' शीर्षक लेख तथा 'प्रतिष्ठान' कृति के 'प्रकृति, सस्कृति और कला', 'युग निर्माण की दिशा', 'छायावाद का प्राकृतिक दर्शन', 'सस्कृति की साधना' तथा 'समकालीन साहित्य' आदि में लेखक के विभिन्न क्षेत्रीय विचारों का प्रतिपादन हुआ है तथा लेखक की मौलिक चिन्तनपरक विशेषता का निदर्शन हुआ है। लेखक की दृष्टि में 'मनुष्य अपनी वाह्य आकृति-प्रकृति, रहन-सहन के ढंग एवं वेशभूषा से ही सांस्कृतिक एवं कलात्मक नहीं प्रतीत होता प्रत्युत वह अपने स्वभाव एवं व्यवहार को भी सजीवता एवं सचेतनता प्रदान करे। मनुष्य को मात्र प्रदर्शन प्रिय और निर्जीव न होकर उसे सजीवता के गुणों से विभूषित होना चाहिए। वस्तु में, व्यवस्था में, स्वभाव में, व्यवहार में, आहार में, विहार में, जो सुख है वही है सुन्दरता, वही है प्राणी में प्राणित्व की चेतना, उसी की अभिव्यक्ति है कला, उसी की परिणति है सस्कृति। चेतना में, कला में, सस्कृति में जो कुछ जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है उसी का धारण है धर्म।'।

इस दृष्टि से लेखक ने मानव जीवन की इन विशेषताओं के आधार पर जन-शक्ति एवं मानव मूल्यों को निर्धारित कर आधुनिक जीवन की विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक एवं कलात्मक आवश्यकताओं की ओर निर्देश किया है। लेखक ने अदार्शवाद, यथार्थवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, गांधीवाद तथा समाजवाद के समन्वयात्मक रूप में विभिन्नवादों की विडम्बना एवं युग द्वन्द्वों की ओर संकेत किया है तथा भावी सम्भावनाओं पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं 'हमारा अब तक का शरीर (समाज) एकदम सड़ गया है, जिसके भीतर चेतना पीड़ा से छटपटा रही है। फिर भी उसकी विवर्ण मुखकृतियों (साहित्य, कला, संगीत, सभ्यता) में ही हम उसके भाव और सस्कृति का सौन्दर्य और माधुर्य देखते आ रहे हैं, मानो युग-युग की पीड़ा के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। साहित्य और कला के नाम पर एक बहुत बड़ी छलना लेकर हम जीवन का मिथ्या अभिनय कर रहे हैं। अब इस प्रवचना का अन्त होना चाहिए।

युग-युग की पीड़ित चेतना को उसके रुग्ण शरीर से मुक्ति देनी चाहिए। भावी युग में आत्मा (छायावाद और गांधीवाद) की अभिव्यक्तिया (भाव और सस्कृति) भी चेतना का प्रकाश बन कर प्रस्फुटित होती रहेगी, किन्तु वे समाजवादी मानव के उत्फुल मुखमंडल पर ही स्वस्थ मुद्राएँ अंकित कर सकेगी, अभी तो ये मुरझाये मुखों पर फूलों की म्लान छवि जैसी है।^{११} लेखक ने आधुनिक युग की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया है जो वस्तुतः वैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न हुई है। आधुनिक युग में विज्ञान प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है कि वह अपने मानवोचित गुणों से इतर होता जा रहा है। कृषि से दूर जा रहा है। आज टकसाली सिक्कों का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है तथा मनुष्य पशु से पशुतर होता जा रहा है। 'समस्या वाणिज्य की नहीं, कृषि की है (अकाल ग्रस्त देशों में प्रत्यक्ष रूप से, घनाढ्य देशों में प्रछन्न रूप से)। कृषि और वाणिज्य का असह्य भार पड़ जाने के कारण सामाजिक जीवन में गत्यावरोध उत्पन्न हो गया है। वही गत्यावरोध आर्थिक दुष्परिणामों में प्रकट हो रहा है। आज मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बल्कि आर्थिक प्राणि है। समाज नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आर्थिक हानि-लाभ को लेकर परस्पर जुड़ने-टूटने वाले सम्बन्धों का नाम ही समाज रह गया है। निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी एक ही पूँजीवादी टाइप फाउन्डरी में ढले हुए हैं। टकसालों में ढले हुए छोटे-बड़े सिक्के यदि मानव-आकार धारण कर एक दूसरे से स्वार्थ सघर्ष कर बैठें तो उस सघर्ष का जो रूप होगा वही आज शोषित तथा शोषकों तथा दीनों और सपन्नो के सघर्ष का है। सिक्कों के सघर्ष से द्रव्यागार में जो अशांति फैलती, वही अशांति आज वर्गों के सघर्ष से समाज में फैली हुई है।^{१२} स्पष्ट है कि आज मानव में सस्कृति का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। सस्कृति के पुनर्जागरण के लिए भी रचनात्मक कार्यों की आवश्यकता है, सैद्धान्तिक विश्लेषण की नहीं। आजकल भवनो, सग्रहालयों तथा सांस्कृतिक केन्द्रों के होते हुए भी जन-मन का परिष्कार नहीं हो रहा है। इसके साथ ही विशिष्ट जन भी प्रायः जीवन के उसी घरातल पर अवस्थित जान पड़ते हैं। सभी दूषित, कुत्सित तथा असंस्कृत हैं। इसके लिए जनता में सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता है, इसके लिए मानव के आन्तरिक सुधार की आवश्यकता है जो आदेशों-निषेधों और किसी विधि विधानों से नहीं हो सकता। 'आवश्यकता इस बात की है कि कर्तव्य के प्रति मनुष्य की अन्तः प्रेरणा जगाई जाय। हमें नागरिकता नहीं, संस्कारिता चाहिए। नागरिकता में पारस्परिक स्वार्थों का सामूहिक संगठन है, संस्कारिता में सामाजिक चेतना का अन्तः प्रस्फुटन। संस्कारिता के बिना नागरिकता पुलिस, वकील, जज आदि सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी पदाधिकारियों की कृत्रिम

१. 'परिव्राजक की प्रजा', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २४५।

२. 'प्रतिष्ठान', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४५-४६।

कर्तव्यपरायणता की तरह है। पुलिस की परेड, सेना की कवायद और कालेजो-युनिवर्सिटियों में सैनिक शिक्षा से अधिक आवश्यक है सस्कारिता जगाना। सरकस की ट्रेनिंग से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें मनुष्य को मानसिक स्नान करा कर दुष्प्रवृत्तियों का परिष्कार करना है। सस्कारिता का अकुर जनता के अतः करण से फूटना चाहिए। सड़को पर झाड़ू लगाने और हरिजनो का उद्धार करने से जन-मन का परिष्कार नहीं हो सकेगा। बाहर की गन्दगी तो लाक्षणिक है सबसे बड़ी गन्दगी मनुष्य के भीतर उसकी दुष्प्रवृत्तियों में है।^१ इसके लिए लेखक ने जीवन में कला और सस्कृति के प्रति मानव में अनुराग जाग्रत करने की प्रेरणा पारिवारिक तथा सामाजिक शिक्षा के माध्यम से माना है। लेखक ने जनता के स्वावलम्बन के लिए गांधीवाद एवं कृषि को महत्व दिया है।

लेखक के सस्मरण साहित्य की अन्यतम विशेषता उसके साहित्यिक सस्मरण है। इस दृष्टि से 'परिव्राजक की प्रजा' के प्रायः अधिकांश लेख साहित्यिक आत्म-कथात्मक रूप में हैं। साहित्यिक आत्मकथात्मकता का रूप इस पुस्तक के दूसरे खंड उत्तरकाल में परिलक्षित होता है जब कि इसके प्रथम खंड बाल्यकाल में लेखक ने आत्मपरिचयात्मक लेखों को संगृहीत किया है। 'परिव्राजक की प्रजा' के अतिरिक्त इस कोटि के लेख 'प्रतिष्ठान' कृति का 'द्विवेणी के अचल में' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' के 'निराला जी की प्रथम स्मृति', 'निराला जी . मेरी दृष्टि में', 'निराला जी जीवन और काव्य', 'अनमिल आखर पन्त जी और मैं' आदि हैं जिनमें लेखक का साहित्यिक परिचय प्रतिभासित होता है। साहित्यिक आत्मकथा प्रधान लेखों में द्विवेदी जी ने अपने जीवन परिचय के अतिरिक्त विभिन्न साहित्यकारों से साक्षात्कार, उनका अपने जीवन तथा अपने साहित्य पर प्रभाव को स्पष्ट किया है। लेखक ने अपने जीवन में हुए विभिन्न सुखद और कटु अनुभवों को भी प्रत्यक्ष किया है। 'परिव्राजक की प्रजा' सस्मरणात्मक कृति में 'मुक्त पुरुष', 'सगुण शिशु', 'मातृ-विसर्जन', 'वनदेवी का अचल', 'साधना की साध्वी', 'शल्य क्रीड़ा', 'लीला और मेला', 'अप्रत्याशित निमत्तण', 'अन्तःप्रस्फुटन और वातावरण', 'जीवन के तट पर', 'परिपाटी का परित्याग', 'आधार की खोज में', 'कुतूहल और प्रेरणा', 'नेताओं की झांकी', 'अलक्षित भविष्य की ओर', 'एक सामाजिक उद्यान', 'आत्मपरिणति', 'सस्कृति की आत्मा' तथा 'बहिन का बलिदान' आदि आत्मपरिचयात्मक सस्मरण के अन्तर्गत आते हैं, तथा 'आनन्द परिवार', 'आकाक्षा के पथ पर', 'रोमैन्टिक अनुभूति', 'मानसिक स्थिति', 'भावना का केन्द्रीकरण', 'अध्ययन और अनुभव', 'छायावाद की स्थापना', 'नीरव और हिमानी', 'योगायोग' तथा 'वह सुखमय प्रवास' आदि साहित्यिक आत्मकथात्मक सस्मरण के अन्तर्गत आते हैं।

द्विवेदी जी ने सस्मरण साहित्य में अपनी इन अनेक विशिष्टताओं के अतिरिक्त अपनी नवीन मौलिकता तथा रचनात्मक प्रवृत्ति का द्योतन करते हुए 'प्रतिष्ठान' सस्मरण कृति में, जिसमें जीवन और साहित्य का संस्थापन हुआ है, एक रिपोर्टार्ज भी सङ्गृहीत किया है जो यात्रा सस्मरण के अन्तर्गत ही अभिहित किया जा सकता है। 'मिथिला की अमराइयो में' शीर्षक लेख में लेखक ने यात्रा सस्मरण तथा रिपोर्टार्ज के समन्वयात्मक रूप की प्रतिस्थापना की है। द्विवेदी जी ने इसमें जनकपुर धाम की अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए उस विशेष स्थल को प्राकृतिक, राजनीति और संस्कृति, वर्षा मंगल आदि के अन्तर्गत मिथिला की अमराइयो में बसी जनकनन्दिनी की पावन जन्मभूमि जनकपुर धाम के विभिन्न सांस्कृतिक, कलात्मक, प्रकृति सुषमा एवं उसके उन्मुक्त वातावरण के साथ उसके नैसर्गिक सौन्दर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। वस्तुतः यह लेख लेखक की रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ ही अपने में लेखक की कोमल भावनाओं को भी आत्मसात् किये हुए है।

द्विवेदी जी के सस्मरण और समकालीन प्रवृत्तियाँ

आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी का रचनाकाल प्रेमचन्दोत्तर युग से सम्बन्धित है। इस युग में ही वस्तुतः सस्मरण के कलात्मक स्वरूप का आविर्भाव और विकास हुआ। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी के सस्मरण प्रायः उन सभी प्रवृत्तियों का स्वरूप उपस्थित करते हैं जो समकालीन सस्मरण साहित्य के क्षेत्र में विद्यमान थी। यद्यपि इसके पूर्व युग में जो सस्मरण लिखे गये वे या तो कहानी की कोटि के थे और या निबन्धों की कोटि के। द्विवेदी जी के सस्मरण इनके विपरीत निबन्धात्मक, आत्मचरितात्मक, साहित्यिक, यात्रा विवरणात्मक होने के साथ-साथ विशुद्ध सस्मरणों के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। नीचे सस्मरण की समकालीन प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

[१] साहित्यिक सस्मरण . श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य में साहित्यिक सस्मरणों की प्रवृत्ति स्पष्टतः परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी अपने जीवन काल में जिन साहित्यकारों से परिचित हुए एवं जिनका उन पर विशेष प्रभाव पड़ा है प्रायः ऐसे समस्त सस्मरण उसी कोटि के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। इस दृष्टि से 'परिव्राजक की प्रज्ञा' सस्मरण के उत्तर काल खंड के अनेक लेख इस कोटि के अन्तर्गत परिगणित किये जा सकते हैं जिनमें 'आनन्द परिवार', 'आकाश के पथ पर', 'रोमैन्टिक अनुभूति', 'मानसिक स्थिति', 'भावना का केन्द्रीकरण', 'अध्ययन और अनुभव', 'छायावाद की स्थापना', 'वह सुखमय प्रवास' आदि मुख्य हैं। 'प्रतिष्ठान' सस्मरण में 'द्विवेदी के अचल में' शीर्षक साहित्यिक सस्मरण में लेखक ने निराला, पन्त और महादेवी आदि शीर्षकों में छायावादी कवियों से परिचय एवं स्वयं पर उनके

पडे प्रभावो को स्वीकार करते हुए जीवन मे हुए प्रत्यक्ष अनुभवो को सस्मरण रूप मे प्रस्तुत किया है। इसके पूर्व लेखक ने इसी लेख के प्राक्कथन मे अपने अबोध और सरल जीवन के साथ समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों से तत्तस्त मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हुए विभिन्न साहित्यिक वादो के यथार्थ रूप को प्रत्यक्ष किया है। इसके अतिरिक्त 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' सस्मरण मे 'निराला जी की प्रथम स्मृति', 'निराला जी मेरी दृष्टि मे', 'निराला जी जीवन और काव्य' तथा 'अनमिल आखर पन्त जी और मैं' शीर्षक साहित्यिक सस्मरणो मे लेखक ने निराला जी से हुए प्रथम परिचय को स्मृति मे साकार करते हुए उनके जीवन और काव्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त लेखक की दृष्टि मे निराला जी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण को भी यह लेख प्रस्तुत करते है। 'निराला जी • मेरी दृष्टि मे' लेख मे निराला जी के महाप्रयाण के उपरान्त तरुणावस्था मे हुए उनके विधुर तथा आर्थिक अभावो से पूर्ण जीर्ण-शीर्ण जीवन मे लेखक अपने जीवन का साम्य पा जाता है। परन्तु पन्त जी की काव्यात्मक एव सुकुमार कोमल भावनाओ के काव्याकाश मे लेखक को अपनी मानसिक तृप्ति का आभास हुआ। समय के व्यवधान तथा युग-परिवर्तन के साथ द्विवेदी जी और पन्त जी मे व्यावहारिक रूप मे यद्यपि अधिक परिवर्तन हो चुके है परन्तु विचारो मे वह 'अनमिल आखर' ही सदैव बने रहे।

[२] आत्मपरिचयात्मक सस्मरण • लेखक का अपने जीवन से सम्बद्ध वर्णन आत्मकथात्मक सस्मरण कहलाता है। इसमे लेखक अपने अतीत जीवन और यहा तक कि जन्म से अपने जीवन की व्यापक पृष्ठभूमि मे विस्मृत पृष्ठो को उद्घाटित करता है। आत्मपरिचयात्मक सस्मरण मे लेखक के अपने जीवन का महत्व दर्शित रहता है, तथा लेखक अपने जीवन के सुखद और कटुकर घटनाओ को अत्यन्त ही रोचक एव विवेकपूर्ण ढंग से व्यक्त करता है। इस कोटि की रचनाओ मे कथा का प्रमुख पात्र लेखक स्वय होता है। वस्तुतः इसमे घटनाओ और परिस्थितियों का केवल वही रूप वर्णित होता है जो उसके जीवन क्रम को प्रभावित, संचालित या नियंत्रित करता है। आत्मपरिचयात्मक सस्मरण लेखन के मूल मे लेखक की कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा अवस्थित होती है। डायरी, जर्नल आदि इसी के स्फुट रूप है। हिन्दी के सर्वप्रथम आत्मकथात्मक सस्मरण मे जैन कवि बनारसीदास की 'अर्थकथा' परिगणित की जाती है। सपूर्ण हिन्दी साहित्य मे इसका रूप यत्न-तत्न बिखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है परन्तु आत्मकथात्मक सस्मरण का व्यवस्थित रूप आधुनिक युग की देन है। अद्यतन युग मे गद्य के अन्य रूपो के साथ इस रूप का भी प्रादुर्भाव हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'कुछ आप बीती, कुछ जग बीती', स्वामी दयानन्द के पूना व्याख्यान के अन्तर्गत अपने जीवन से सम्बद्ध सस्मरण, स्वामी श्रद्धानन्द का 'कल्याण पथ का पथिक' तथा अम्बिका दत्त व्यास का 'निज वृत्तान्त' आदि इसी कोटि के अन्तर्गत परिगणित

किये जाते हैं। अद्यतन युग में अनेक सम्बद्ध और स्फुट आत्मपरिचयात्मक सस्मरण लिखे गये हैं। सम्बद्ध रूप में लिखे आत्मकथात्मक सस्मरणों में श्यामसुन्दर दास की 'मेरी आत्म कहानी' तथा 'राजेन्द्र प्रसाद की 'आत्मकथा' आदि हैं तथा स्फुट रूप में लिखी महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा, सियारामशरण गुप्त की 'झूठ सच' तथा 'बाल्य स्मृतियाँ' आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त आत्मपरिचयात्मक शैली में लिखे बनारसीदास चतुर्वेदी के 'सस्मरण' और 'हमारे अपराध', महादेवी वर्मा के 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' तथा रामवृक्ष बेनीपुरी की 'माटी की मूरते' आदि भी इसी कोटि के अन्तर्गत उल्लिखित की जाती हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य में आत्मपरिचयात्मक सस्मरणों की प्रवृत्ति सर्वत्र दृष्टि-गोचर होती है। सम्बद्ध रूप में 'पथचिन्ह' तथा 'परिव्राजक की प्रजा' में लेखक का आत्मपरिचयात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुआ है। स्फुट रूप में 'प्रतिष्ठान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' आदि सस्मरण कृतियों में भी इस कोटि की रचनाएँ सगृहीत हैं। 'परिव्राजक की प्रजा' लेखक की साहित्यिक आत्मकथा है अतएव इसके बाल्यकाल और उत्तरकाल के अधिकांश लेख इसी कोटि के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। 'पथचिन्ह' में भी लेखक का अपना व्यक्तित्व ही उभरा है परन्तु लेखक अपनी बाल-विधवा बहिन को विस्मृत नहीं कर सका है। 'पथचिन्ह' के प्रारम्भिक लेखों में उसी का व्यक्तित्व अंकित है। 'प्रतिष्ठान' सस्मरण के 'बाल्य स्मृति' और 'पथ सन्धान' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' के सस्मरण खंड के 'स्मृति के सूत्र' आदि आत्म परिचयात्मक रचनाओं में स्वयं लेखक का जीवन परिचय तथा विभिन्न पारिवारिक घटनाएँ निहित हैं। इन रचनाओं में लेखक ने जीवन में घटित घटनाओं एवं विभिन्न परिस्थितियों में अपने भावों की अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता, निष्कपट आत्मप्रकाशन तथा सहृदयता का परिचय दिया है। अपने जीवन परिचय के माध्यम से लेखक ने अपने युग का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। इन समस्त रूपों में लेखक का भावुक हृदय तथा विश्लेषणात्मक दृष्टि उद्भासित हुई है।

[३] भावात्मक सस्मरण सामान्य सस्मरण से भिन्न भावात्मक सस्मरण में रागात्मकता की भावना की प्रधानता है। यद्यपि सस्मरण में बुद्धि और हृदय का परिपाक होता है परन्तु भावात्मक सस्मरण में बुद्धि की अपेक्षा हार्दिक भावनाओं के माध्यम से आत्मानुभूति की सफल व्यञ्जना होती है। इस कोटि के सस्मरण आत्मानुभूति की तीव्रता के साथ ही आगे बढ़ते हैं तथा अपनी सजीवता और रोचकता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। कभी-कभी लेखक अतीत जीवन की विभूतियों एवं श्रेष्ठ पात्रों को स्मरण करते हुए तथा अपने जीवन में उनके प्रभावों को स्वीकार करते हुए भावानुभूति से पूर्ण अपने हार्दिक भावों में ही विचरण करने लगता है। ऐसे समय में वह अपने उन क्षणों को सजीव कर लेता है तो समाप्तप्राय होते हैं। इसके अतिरिक्त अपने जीवन के ऐतिहासिक वातावरण का चित्र भी प्रस्तुत करता है। इस

कोटि के सस्मरणों में श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' की 'भूले हुए चेहरे' शीर्षक रचना परिगणित की जा सकती है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य में सगृहीत अनेक लेखों में भावात्मक सस्मरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। 'पथचिन्ह' कृति का 'अभिशापो की परिक्रमा' शीर्षक लेख, 'परिव्राजक की प्रजा' सस्मरण कृति का 'स्मृति पूजन' शीर्षक सस्मरण तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' सस्मरण कृति के 'प्रतिक्रिया', 'प्रभात से सध्या की ओर', 'शेष सम्पदा' और 'नेहरू जी की अन्तिम स्मृति' आदि सस्मरणों में भावात्मक सस्मरण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। लेखक के इन सस्मरणों में बुद्धि पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष की प्रधानता है। 'अभिशापो की परिक्रमा' में द्विवेदी जी ने अपने जीवन का परिचय भावात्मक तथा आत्मकथात्मक शैली में दिया है। इसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन और अपने बाल्य काल के वर्णन के माध्यम से प्रकृति के नैसर्गिक सौन्दर्य में अपनी भावुक कल्पना को प्रतिबिम्बित किया है। 'स्मृति चिन्तन' में द्विवेदी जी ने अपनी एकमात्र बाल विधवा बहिन की स्मृतियों को सजोया है। जीवन के अन्तिम क्षणों के निवास स्थलो को लेखक ने तीर्थ मान कर उनकी वन्दना पूजन आदि की है। अपने चित्त की एकाग्रता में भी लेखक उस सच्चिदानन्द स्वरूप बहिन में ही एकाग्र होता है। 'प्रतिक्रिया' शीर्षक भावात्मक सस्मरण में लेखक ने युग सकट के प्रति अपने जीवन एवं कार्यों के द्वारा प्रतिक्रिया की ओर भावात्मक स्तर पर चित्रण किया है। 'प्रभात से सध्या की ओर' में लेखक ने अपनी रागात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया है। लेखक ने अपने जीवन प्रभात के सौन्दर्याकर्षण तथा सौन्दर्यानुराग से पूर्ण हृदय का जीवन के सान्ध्य बेला की ओर अग्रसर होने पर जीवन के यथार्थ की कठोर भूमि का चित्र प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन की तुलना चार्ल्स लैम्ब से की है जो अपने काल्पनिक परिवार के सदस्यों से व्यवहार एवं वार्तालाप करता था और जिसने अपना काल्पनिक गृह बसा लिया था। लेखक चार्ल्स लैम्ब में अपने जीवन का साम्य प्राप्त करके स्वयं भी वैसे स्वप्न देखता है परन्तु क्षणिक। यथार्थ में लेखक के जीवन में एक रागात्मक सूनापन छा जाता है। लेखक ने इसमें अपने जीवन के सूनेपन से पूर्ण क्षणों, साहित्य के क्षेत्र से निष्क्रिय तथा उदासीन होने आदि का भावात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। 'शेष सम्पदा' भावात्मक सस्मरण में लेखक ने अपनी अनुभूत्यात्मक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए राष्ट्र कवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त से परिचय तथा उनसे प्राप्त सवेदनात्मक एवं सहानुभूति से पूर्ण पत्रों का उल्लेख किया है। लेखक के पास उनकी एकमात्र शेष सम्पदा के रूप में केवल १९६१ के 'वासन्ती' के अभिनन्दन विशेषांक के लिए भेजी गयी शुभकामना से पूर्ण कविता ही रह गयी। 'युग सकट' सस्मरण में लेखक ने छायावादी कवियों के जीवन के दुःखद एवं अस्वस्थ क्षणों का आभास तथा काव्य के माध्यम से उनके जीवन का परिचय प्राप्त किया है। कवियों, बुद्धिजीवियों और जनता के जीवन में इसी के

माध्यम से लेखक ने युग सकट का बोध किया है। 'नेहरू जी की अन्तिम स्मृति' में लेखक ने नेहरू जी के प्रत्यक्ष अन्तिम दर्शन को भावचित्र रूप में प्रस्तुत किया है।

[४] यात्रा विवरणात्मक सस्मरण यात्रा सस्मरण का सम्बन्ध मानव की स्वच्छन्द यायावरी प्रवृत्ति, सौन्दर्य बोध की सूक्ष्मता तथा साहित्यिक मनोवृत्ति से है। मानव अपने इन विविध गुणों के कारण ही यात्रा करता हुआ उन्हें साहित्य की सामग्री के रूप में अंकित करता है। साहित्यिक मनोवृत्ति से पूर्ण मानवों के इस साहित्य सृजन में उनकी आत्मिक प्रेरणा कार्य करती है और यही कारण है कि यात्रा सस्मरण में सवेदनशीलता एवं भावुकता का भी आशिक रूप में समावेश होता है। यात्रा सस्मरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लेखक केन्द्र में होकर भी अपने व्यक्तित्व को नहीं उभरने देता प्रत्युत वह यात्रा के मध्य आकर्षित करने वाले तत्वों को ही प्रमुखता देता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में यात्रा-विवरण लेख रूप में भारतेन्दु काल से ही अवलोकित होते हैं परन्तु अद्यतन युग में गद्य साहित्य की यह विधा भी अपने प्राजल रूप में प्रत्यक्ष हो रही है। यात्रा साहित्य के अन्तर्गत यात्रोपयोगी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन की 'हिमालय परिचय' तथा 'मेरी यूरोप यात्रा', स्वामी प्रणवानन्द की 'कैलास मानसरोवर', शिवनन्दन सहाय की 'कैलास दर्शन', गोपाल नेवटिया की 'भूमडल यात्रा' तथा भिक्षु धर्मरक्षित की 'नेपाल यात्रा' और 'लका यात्रा' उल्लेखनीय है। देश-विदेश के व्यापक जीवन के संपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के उभारने वाले साहित्य के अन्तर्गत सत्यनारायण की 'आवारे की यूरोप यात्रा' यशपाल की 'लोहे की दीवार के दोनों ओर', जगदीश चन्द्र जैन की 'चीनी जनता के बीच', राजबल्लभ ओझा की 'बदलते दृश्य' तथा गोविंद दास की 'सुदूर दक्षिण पूर्व' आदि उल्लिखित हैं। लेखक पर पड़े प्रभावों, प्रतिक्रियाओं तथा सवेदनाओं से पूर्ण यात्रा सस्मरण साहित्य के अन्तर्गत भगवतशरण उपाध्याय की 'वो दुनिया', अमृतराय की 'सुबह के रंग', रागेय राघव की 'तूफानों के बीच' तथा रामवृक्ष बेनीपुरी की 'पैरों में पख बाधकर' और 'हवा पर' आदि, प्राकृतिक सौन्दर्य प्रधान यात्रा साहित्य में काका कालेलकर की 'हिमालय यात्रा', हसकुमार तिवारी की 'भूस्वर्ग कश्मीर', श्रीनिध की 'शिवालक की घाटिया' आदि, उत्कृष्ट यात्रा सस्मरण साहित्य में समग्र जीवन की अभिव्यक्ति की कसौटी पर आने वाले लेखकों में अज्ञेय का 'अरे यायावर रहेगा याद', देवेशचन्द्र दास के 'यूरोप' और 'रजवाड़े' तथा मोहन राकेश की 'आखिरी चट्टान तक' आदि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। अन्तिम कोटि के यात्रा साहित्य में वस्तुतः 'महाकाव्य और उपन्यास का विराट् तत्व, कहानी का आकर्षण, गीतिकाव्य की मोहक भावशीलता, सस्मरणों की आत्मीयता, निबन्धों की मुक्ति, सब एक साथ मिल जाते हैं। उत्कृष्ट यात्रा साहित्य ऐसा ही होता है।' इसके अतिरिक्त भावुक

शैली में लिखे यात्रा सस्मरण में देवेन्द्र सत्यार्थी की 'क्या गोरी क्या सावरी', और 'रेखाएँ बोल उठी', भदन्त आनन्द कौसल्यायन की 'जो न भूल सका' तथा 'जो लिखना पड़ा' आदि भी इसी कोटि में परिगणित किए जा सकते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य में यात्रा सस्मरण का रूप यत्न-तत्न लक्षित होता है। उत्कृष्ट यात्रा सस्मरण की समस्त विशिष्टताएँ द्विवेदी जी के यात्रा सस्मरण लेखों में विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ 'प्रतिष्ठान' सस्मरणात्मक कृति के 'मिथिला की अमराइयो में' शीर्षक यात्रा सस्मरण लेख में आकर्षण, भाव प्रवणता, आत्मीयता तथा उन्मुक्त चित्रण आदि गुणों का समावेश हुआ है। इसमें लेखक ने मौलिक रचनात्मक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए गद्य साहित्य की अन्यतम नवीन विधा रिपोर्टाज का भी आश्रय लिया है।

[५] निबन्धात्मक सस्मरण सस्मरण साहित्य की एक प्रवृत्ति उसका निबन्धात्मक रूप है। कुछ सस्मरण ऐसे भी होते हैं जिनमें लेखक विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं को निबन्ध रूप में प्रस्तुत करता हुआ अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। निबन्ध की मुक्तता-वस्था का इसमें आवास होता है। इन सस्मरणों में आत्मीयता एवं वैयक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण होने के साथ इसमें लेखक के विचारों की प्रगल्भता, अनुभवशीलता, प्रौढ़ता तथा अभिव्यक्ति की मार्मिकता का गुण विद्यमान रहता है। लेखक इस कोटि के सस्मरणों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेता है। इन सस्मरणों में निबन्ध की स्वच्छन्दता, सरलता, घनिष्ठता, आडम्बर हीनता तथा उन्मुक्त चित्रण सभी गुणों का समावेश होता है। निबन्धात्मक सस्मरणों की कोटि में डा० गुलाब राय की 'मेरी असफलताएँ' उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इस कोटि में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के 'रामलाल पंडित' और 'कुजबिहारी', सियारामशरण के 'हिमालय की झलक', जैनेन्द्र कुमार के 'ये और वे', रामवृक्ष बेनीपुरी के 'गेहूँ और गुलाब', डा० प्रभाकर माचवे के 'खरगोश के सींग' में सगृहीत निबन्धों की विशेषता से युक्त सस्मरण, भदन्त आनन्द कौसल्यायन के 'रेस का टिकट' में सगृहीत कुछ लेख, डा० कैलाशनाथ काटजू के 'मैं भूल नहीं सकता' तथा डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' के 'मैं इनसे मिला' आदि इसी कोटि के सस्मरण माने जा सकते हैं। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। 'पथचिन्ह' में सगृहीत 'व्यक्ति और समाज', 'रचनात्मक दृष्टिकोण' और 'सौन्दर्य दर्शन', 'प्रतिष्ठान' में सगृहीत 'प्रकृति, संस्कृति और कला', 'युग निर्माण की दिशा', 'छायावाद का प्राकृतिक दर्शन', 'संस्कृति की साधना' और 'समकालीन साहित्य' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में सगृहीत 'युग सकट' आदि लेखों में लेखक की निबन्धात्मक सस्मरण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। निबन्धात्मक सस्मरण की समस्त विशिष्टताएँ इसमें दर्शित होती हैं। 'पथचिन्ह' के 'पर्यवेक्षण' शीर्षक लेख में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न विभीषिकाओं को ज्वलत प्रश्न के रूप में लेखक ने समकालीन सकट की ओर

सकेत किया है। आधुनिक युग की व्यापारिक एवं आर्थिक मनोवृत्ति का चित्र प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी जी ने मानव की पशु प्रवृत्ति के निराकरण में सस्कृति, कला के जीवन में सामाज्य को महत्वपूर्ण माना है। 'अन्तःस्थान' में भी द्विवेदी जी ने साहित्य, संगीत और कला के अधीश्वरो को सम्बोधित कर देश की जागरूकता एवं उत्थान में सहयोग की प्रेरणा दी है। देश की विभिन्न क्षेत्रीय उन्नति के लिए द्विवेदी जी ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। 'परिव्राजक की प्रज्ञा' के 'व्यक्ति और समाज', 'रचनात्मक दृष्टिकोण' में द्विवेदी जी ने अपनी वैयक्तिक समस्याओं को निबन्ध की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक ने युग की यथार्थता एवं उसकी कटु कठोर भूमि की ओर सकेत किया है। द्विवेदी जी ने तत्कालीन अनेक समस्याओं को प्रत्यक्ष करते हुए अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर सकेत किया है। द्विवेदी जी ने कृषि, ग्रामोद्योग आदि को जीवन की अनिवार्यता के रूप में इंगित किया है जिससे विभिन्न समस्याओं का समाधान हो सकता है। 'सौन्दर्य दर्शन' में लेखक की वैचारिक मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। लेखक ने आधुनिक कुरूपता, रहन-सहन से उत्पन्न समस्याओं आदि के निराकरण में सौन्दर्य, कला, सस्कारिकता, रज-तम-सत्व आदि मानवीय प्रवृत्तियों के साथ सत्यम् शिव सुन्दरम् का जीवन में महत्व आदि पर अपने वैचारिक मतों का प्रतिपादन किया है। 'प्रतिष्ठान' के लेखों में द्विवेदी जी ने जीवन में प्रकृति, सस्कृति और कला के महत्व, कृषि, पृथ्वी के प्रति अनुराग, गांधी जी के ग्रामोद्योग आदि पर आधुनिक अशान्तमय जीवन के परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। गांधी जी के सर्वोदय, ग्रामोद्योग और कृषि तथा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को सामाजिक जीवन की आवश्यकता के रूप में मानते हुए लेखक ने युग निर्माण की दिशा में पूँजीवाद तथा मानव की व्यापारिक एवं आर्थिक प्रवृत्ति को बाधक माना है। लेखक ने जीवन में सस्कृति की साधना के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करके स्वराज्य के रचनात्मक कार्यों को महत्व प्रदान किया है। 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' सस्मरण के 'युग सकट' शीर्षक लेख में साहित्यकारों के जीवन पर विभिन्न समस्याओं आर्थिक, सामाजिक आदि के रूप को प्रत्यक्ष किया है। मानव समाज का प्रत्येक प्राणी आधुनिक युग की आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक सभी समस्याओं से प्रभावित है।

द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण

सिद्धान्ततः सस्मरण रूपी साहित्यिक विधा कथात्मक दृष्टि से उपन्यास तथा कहानी के, वैचारिक दृष्टि से निबन्धों के तथा भावात्मक दृष्टि से कविता के निकट है। उपन्यास तथा कहानी के निकट यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें समान रूप से कथात्मकता का रूप विद्यमान रहता है। यदि कोई कहानी या उपन्यास आत्मपरक होती है और उसमें काव्यानुभूति की मुख्य रूप से अभिव्यक्ति होती है तो उसे सस्मरणात्मक कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई सस्मरण कलात्मक रोचकता से

परिपूर्ण होता है तो वह कहानी के निकट हो जाता है। इसी प्रकार से जो आत्म-चरितात्मक सस्मरण होते हैं वे आत्मकथा के रूप में लेखक के अतीत जीवन का सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हैं। जो सस्मरण निबन्धात्मक होते हैं वे विचार प्रधान होते हैं। जो सस्मरण काव्यात्मक अधिक होते हैं वे भावात्मक सस्मरणों की कोटि में रखे जाते हैं। इस दृष्टि से अनुभूत्यात्मकता अथवा स्वानुभूति की प्रधानता, वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, वैचारिकता, भावात्मकता, यथार्थता, कल्पनात्मकता, आदि के साथ विषय-क्षेत्र, भाषा तथा शैली आदि तत्व ही शेष सस्मरण की कसौटी होती है। यहाँ पर इन्हीं के आधार पर द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

[१] वैचारिकता द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य में अनेक स्थलों पर गम्भीर विचार तत्वों की निहिति मिलती है जो उनके चिन्तनशील व्यक्तित्व की परिचायक हैं। इस प्रकार के तत्व द्विवेदी जी के आलोचना, निबन्ध तथा उपन्यास साहित्य में भी समाविष्ट मिलते हैं। सस्मरण साहित्य के अन्तर्गत इस प्रकार के अश जहाँ-जहाँ आये हैं वहाँ उनसे सस्मरण के सहज रचनात्मक प्रवाह में बाधा नहीं आई है। यह कलात्मकता की दृष्टि से इनकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। 'पथचिन्ह' में सगृहीत 'पर्यवेक्षण' शीर्षक सस्मरण से ऐसा एक उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जा रहा है जो लेखक के अतीत जीवन की पृष्ठभूमि में उनके सहज विचार प्रवाह का द्योतक है "जीने के साधन तो समाप्त हो गये हैं, किन्तु पृथ्वी के अवशिष्ट अश से सभी अपना-अपना स्वार्थ पुष्ट कर लेने के लिए उतावले हैं। प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के प्रति सन्दिग्ध और प्रतियोगी हो गया है। प्रत्येक एक दूसरे को आवश्यकताग्रस्त समझ कर उसकी विवशता से मनमाना लाभ उठा लेना चाहता है। यही कारण है कि अन्न और धन ही नहीं, गृह और जन भी दुर्लभ हो गये हैं। खोजने पर मकान नहीं मिलते, कर्मचारी नहीं मिलते। असल में सामाजिकता (सहयोगिता) टूटती जा रही है, व्यापारिकता (आर्थिक प्रतिस्पर्धा) तीव्र होती जा रही है। उसकी तीव्रता अपने ही वेग के आधिक्य से समाप्त हो जाने के लिए है...आज जीवन कितना शून्य हो गया है, इसका परिचय सिनेमाघरों की भीड़ देख कर मिल जाता है। क्या निर्धन, क्या धनिक, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, सभी अपने-अपने अभावों को छायापट पर परछाई की तरह मिटती हुई तस्वीरों से भर लेना चाहते हैं। इस प्रकार जीवन के खोखलेपन को सिनेमा देख-देख कर भुलाया जा रहा है। आज सभी वर्गों के जीवन की एकमात्र परिणति है निर्जीवता।"^१

[२] वर्णनात्मकता द्विवेदी जी के सस्मरणों में वर्णनात्मकता का तत्व उनकी सहज और स्मृतिपरक अनुभूतियों की पृष्ठभूमि में विद्यमान मिलता है। यह

गुण उनके कवि हृदय की सहज भावनाओं की अभिव्यजना का भी साकेतिक परिचय देता है। यो तो इसके अनेक उदाहरण उनके विभिन्न सस्मरणों में उपलब्ध होते हैं परन्तु यहाँ पर उनके लिखे हुए 'मिथिला की अमराइयो में' शीर्षक सस्मरण से एक अश उद्धृत किया जा रहा है जो लेखक की वैयक्तिकता और स्वभाव से भी सामंजस्य रखता है। "बगल में सड़क पर एक सार्वजनिक ट्यूबवैल झरने की तरह चौबीसो घंटे झरता रहता था, उससे जल की बड़ी सुविधा हो गयी। सोना मैं छत पर चाहता था, किन्तु सीढ़ी नहीं थी। ब्रह्मशंकर ने बिजली के खम्भों जैसी लम्बी एक पुरानी सीढ़ी का जीर्णोद्धार कर मानो स्वर्ग का सोपान तैयार कर लिया। मेरे लिए जंगल में ही मगल हो गया। छत पर खड़े होकर देखने से जुगनुओं जैसी क्षीण ज्योति में जगमगाते हुए चारों ओर के दृश्य किसी स्वप्नजगत की तरह अपना छायाभास देते थे। घर, द्वार, बाग, तालाब, खेत सब किसी मायावी की मायापुरी जैसे मनमोहक जान पड़ते थे। दिन में बरामदे के सामने अन्तरिक्ष को छूता हुआ दूर तक फैला खेतों का मैदान प्रकृति के मुक्त हृदय जैसा सुखद लगता था। फुर-फुर बहती शीतल हवा तन-मन की तपन हर लेती थी। इतना सुन्दर स्थान मुझे बड़े भाग्य से ही मिल गया था। जनकपुर धाम मेरे लिए प्रकृति धाम हो गया।"

[३] विवरणात्मकता द्विवेदी जी के अनेक सस्मरण उनके अतीत जीवन के उस काल से सम्बन्धित है जो उनके साहित्यिक जीवन का विशेष सघर्ष काल था। यह सस्मरण इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि समकालीन वैचारिक पृष्ठ-भूमि में द्विवेदी जी की साहित्यिक धारणाओं की निमित्त इस काल में हो रही थी। उदाहरण के लिए सन् १९४१ में जब उन्होंने 'कमला' पत्रिका से विच्छेद किया तब उनके सामने अनेक आर्थिक समस्याएँ आयी। इसका एक प्रमुख कारण द्वितीय विश्व-युद्ध भी था। 'रचनात्मक दृष्टिकोण' शीर्षक सस्मरण से एक अश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है जो विवरणात्मकता की दृष्टि से उल्लेखनीय है "सन् १९४१ में 'कमला' छोड़ कर फिर आर्थिक दृष्टि से निरवलम्ब हो गया। मेरे छोड़ते ही 'कमला' बन्द हो गयी। दूसरा महायुद्ध चल रहा था। व्यापारियों को खूब लाभ हो रहा था। उनकी आय कई गुना बढ़ गई थी। किन्तु मेरे जैसे हिन्दी लेखक की स्थिति न सावन सूखा, न भादो हरा थी।...महायुद्ध के आकाश में छाये हुये धुये के बादलों में बिजली की कौंध की तरह एक जाज्वल्यमान व्यक्तित्व दमक उठता था। वह था महाप्राण हिटलर जो विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर प्रलयकर ताड़व कर रहा था। बोलता था तो भूकम्प गूँज उठता था, चलता था तो तूफान पदध्वनि बन जाता था। मस्तक पर तरुणों जैसा केश-कलाप, वक्षस्थल पर अमृत पुत्रों का स्वस्तिक चिन्ह, ओठों पर झल्लाये हुए शिशु का दृढ़ असन्तोष, जिह्वा पर काल भुजगम का विक्षुब्ध आक्रोश,

पलको पर उज्ज्वल भविष्य का विजय स्वप्न । कैसा था वह कोमल कराल क्रान्ति-कारी ।”^१

[४] यथार्थात्मकता श्री शातिप्रिय द्विवेदी की विचारधारा पर समकालीन विचार दर्शनो में प्रगतिवाद का भी पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगत होता है । आधुनिक काल में योरप के प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक कार्ल मार्क्स के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के फलस्वरूप साम्यवाद का विशेष प्रचार हुआ और उसी के समानान्तर साहित्य में यथार्थवाद की प्रवृत्ति विकसित हुई । द्विवेदी जी के विविध विषयक साहित्य में यत्न-तत्न यथार्थवाद के जो तत्व समाविष्ट मिलते हैं वे इसी प्रवृत्ति का परिणाम हैं । आधुनिक युग के यात्रिक जीवन की स्वार्थपरता और विरूपता से युक्त जीवन एक अभिशाप की भाँति विभत्स, अशोभन और जुगुप्साजनक हो गया है । इसी भावना से युक्त अनेक प्रसंग द्विवेदी जी के सस्मरणों में उपलब्ध होते हैं । यहाँ पर ‘पथचिन्ह’ में सगृहीत ‘अभिशापो की परिक्रमा’ शीर्षक सस्मरण से एक अश उद्धृत किया जा रहा है जो इस दृष्टि से उल्लेखनीय है “सच तो यह है कि रूप-कुरूप, पाप-पुण्य, सद्-असद्, विपत्-सम्पद् सब कुछ चिरन्तन से अभिशप्त होता चला जा रहा है ।... वर्तमान काल युगों की ऐतिहासिक विकृतियों का पुजीकृत युग है । इस युग में राज-नीति और अर्थशास्त्र अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया है । सभी की भीतरी मुखा-कृतियाँ स्वार्थ के आर्थिक ढाँचे में जघन्य हो गयी हैं । आज बालक के ओठों पर भी भोलापन नहीं है । जीवन केवल पाशविक व्यापार मात्र रह गया है । पुण्य भी पण्य बन गया है । प्रत्येक केवल अपने ही अहम् की चिन्ता से त्राहि-त्राहि कर रहा है ।”^२

[५] भावात्मकता द्विवेदी जी के अनेक सस्मरण जहाँ एक और कथात्मक रोचकता से परिपूर्ण है वहाँ दूसरी ओर पद्यात्मक भावात्मकता भी उनमें प्रचुर रूप से विद्यमान मिलती है । ऐसे स्थलों पर अतुकान्त कविता की भाँति कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यजना प्रधान करता चला जाता है । ‘पथचिन्ह’ में सगृहीत ‘अभिशापो की परिक्रमा’ शीर्षक सस्मरण से इस विशेषता से युक्त एक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है “अहा, वे दिन भी कितने सुन्दर थे । अणु-अणु, कण-कण, जन-जन, सारा अग-जग ही कितना प्यारा लगता था । रूप-कुरूप सब एक ही परम चेतना से उद्भासित होकर चादनी में सम-विषम घरातल की तरह सरल-कोमल-मधुर मनोहर हो गये थे । सारी सृष्टि अभेद की तन्मयता में एकाकार हो गयी थी । . मन सब ओर खिला-खिला रहता था । सुकुमार भीमाकार सभी आकार-प्रकार के प्राणियों को देख कर उनसे मिलने के लिए हृदय ललक-पुलक उठता । काल भुजग भी अपने फण पर नृत्यमच्च जान पड़ता था ।...जिससे मिलता, वह मुझे अपनी ही आत्मा की

१. ‘परिव्राजक की प्रजा’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० २५२ ।

२. ‘पथचिन्ह’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६५ ।

आवृत्ति सा लगता था। जिस किसी के गले में हाथ डाल देता, जान पड़ता, मैं अपने ही को भेट कर रहा हूँ। जन समाज को देख कर स्वामी राम की तरह मैं भी बोल उठता था—इन विविध रूपों में शोभायमान मेरे ही ब्रह्मन् ।”^१

[६] अनुभूत्यात्मकता श्री शातिप्रिय द्विवेदी के साहित्य के विभिन्न रूपों के अध्ययन के सन्दर्भ में विगत अध्यायों में पृथक्-पृथक् रूप से यह सकेत किया जा चुका है कि वे आत्मव्यजना प्रधान हैं। इसका कारण उनके साहित्य की आत्मानुभूतिपरकता है। द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य के सन्दर्भ में भी यही बात सत्य है। उनमें विभिन्न प्रसंगों में गम्भीर चिन्तन मनन के साथ ही लेखक की कोमल काव्यात्मक अनुभूतियाँ नैसर्गिक रूप में आत्म व्यजनात्मक हो गयी हैं। ‘स्मृतियाँ और कृतियाँ’ में सगृहीत ‘प्रतिक्रिया’ शीर्षक सस्मरण में इस प्रकार के अनेक अश दृष्टिगत होते हैं जिनमें से एक यहाँ पर उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है : “घोर उदासी में मेरे सामने यह विषण्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि जिस खादी, सस्कृति, कला और उससे प्रभावान्वित केश में अपना अन्तर्वाह्य रूप लेकर युग यात्रा कर रहा हूँ तबजीवन पाने के लिए उनमें से किसे छोड़ूँ ? .. किसी एक को छोड़ना सबको छोड़ना है, क्योंकि ये अन्योन्य और अनन्य हैं। प्रश्न का उत्तर मुझे उस पितृपक्ष में मिला जिसमें श्रद्धालु हिन्दु अपने केश मुँडवा देते हैं। लीजिये, जीवन के शोक पर्व (युग सकट) में मैंने भी केश मुँडवा दिये। क्या यह केवल प्रतिक्रिया मात्र है, इसमें भी कोई प्रक्रिया नहीं है ? मैं यदि वीतराग सन्यासी नहीं हूँ तो मेरे केश फिर उगेंगे। मुझमें राग अभी शेष है, तभी तो मुझमें अब अन्तर्द्वन्द्व भी आ गया है। गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, चिर कुमार हूँ। यदि काल की निष्ठुरता से अस्तमित नहीं हो गया तो मेरे नये केशों में फिर कैशोर्य लहरायेगा ।”^२

[७] भाषा श्री शातिप्रिय द्विवेदी की भाषा के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रबन्ध के विगत अध्यायों में भी विचार किया जा चुका है। द्विवेदी जी की भाषा की समृद्धि उनके आलोचना साहित्य निबन्धों तथा उपन्यासों के माध्यम से भी स्पष्ट होती है। जैसा कि इन विधाओं के सन्दर्भ में सकेत किया जा चुका है द्विवेदी जी की भाषा के अनेक रूप हैं जिनमें विशेष रूप से सस्कृति गर्भित, मिश्रित भाषा, काव्यात्मक भाषा, लोक भाषा, मुहावरेदार भाषा तथा अलंकारिक भाषा आदि रूप मिलते हैं। भाषागत रूप वैविध्य के द्योतक उदाहरण द्विवेदी जी के ‘पथचिन्ह’, ‘परिव्राजक की प्रजा’, ‘प्रतिष्ठान’ तथा ‘स्मृतियाँ और कृतियाँ’ आदि में सगृहीत सस्मरणों में बहुलता से उपलब्ध होते हैं। अनपेक्षित विस्तार भय से इनमें से प्रत्येक के विश्लेषण का प्रयत्न यहाँ नहीं किया जा रहा है वरन् केवल सकेत रूप में कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए

१. ‘पथचिन्ह’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ६०।

२. ‘स्मृतियाँ और कृतियाँ’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १७-१८।

जा रहे हैं जो द्विवेदी जी की भाषा क्षेत्रीय उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त है

“ऐसे गाढ़े मौके पर निष्ठुर न होते हुए भी उनकी रकता उन्हें जड़ बना देती है। जिनके पास दो चार पैसे होते भी हैं वे अगल-बगल के पड़ोसियों को अथवा किसी अन्य गांव के गरजमन्दों को सूद दरसूद के हिसाब से कर्ज देकर जमींदारों और महाजनों की तरह शोषण करने लगते हैं।”^१

“सृष्टि में जो कुछ शुभ्र-स्निग्ध-सरस-सुमंगल है उसी के समावेश से यह धर्म अमृत हो गया है। इस धर्म का ध्येय प्रकृति की कल्याणकारिता और रमणीयता से सवलित कर मनुष्य को उस स्वरूप (आपो ज्योती रसोऽमृतम् ब्रह्म भूभुव स्वरोम्) से तपद्रू कर देना है।”^२

“जाड़ों में खेतों की शोभा अठखेलिया करने लगती। मृदु मन्द समीर के स्पर्श से पौधे न जाने किस विश्व उल्लास का आभास पाकर आनन्द से थिरक उठते।”^३

“लोगों में जो खलबली मच गयी उसका साथ देने के लिए प्रकृति भी ललक पड़ी। घनघोर घटा धिर आयी, बिजली चल-चल चमकने लगी। पानी बरसने के पहिले ही मैं अपने निवास पर चला आया। सोचा—सभा तो अब क्या होगी, लोग भीगेगे खूब।.. बरामदे में दीवाल से टिक कर बैठते ही झम झम झम झम पानी बरसने लगा। वर्षा की फुहार बिना गुलाब जल के ही सर्वांग को तरावट देने लगी।”^४

[८] शैली श्री शातिप्रिय द्विवेदी की भाषा के सदृश ही शैली के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत प्रबन्ध के विगत अध्यायों में विवेचन किया जा चुका है। द्विवेदी जी की शैली की विविधता एवं समृद्धता उनके आलोचना, निबन्धों तथा उपन्यासों के माध्यम से स्पष्ट होती है। जैसा कि इन विधाओं के सन्दर्भ में सकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी की शैली के भी अनेक रूप उपलब्ध होते हैं जिनमें विशेष रूप से वर्ण-नात्मक, विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, निर्ण-यात्मक तथा उद्बोधनात्मक शैली आदि मुख्य हैं। शैलीगत वैविध्य के द्योतक अनेक उदाहरण द्विवेदी जी के ‘पथचिन्ह’, ‘परिव्राजक की प्रजा’, ‘प्रतिष्ठान’ तथा ‘स्मृतिया और कृतिया’ आदि में सगृहीत सस्मरणों में मिलते हैं। अनपेक्षित विस्तार भय से इनमें से प्रत्येक के विश्लेषण का प्रयत्न यहाँ नहीं किया जा रहा है वरन् केवल सकेत रूप में कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो द्विवेदी जी की शैलीगत विशिष्टताओं

१. ‘पथचिन्ह’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३३।

२. वही, पृ० २९।

३. वही, पृ० ४८।

४. ‘प्रतिष्ठान’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ७५।

से परिपूर्ण है

“अकस्मात् दूर क्षितिज में अम्बर-डम्बर के बीच विरल उज्ज्वल नक्षत्र की तरह लीलामच पर वे दिखायी पड़े—खादी के धवल विमल परिधान में शारदी आत्मा जैसे। उस समय विदेशी पत्रकारों, पर्यटकों, अतिथियों, और लीला के पात्रों एवं कार्यकर्ताओं की रेल-पेल में टहलते हुए नेहरू जी ऐसे रिलमिल गये थे मानो वे भी उन्हीं के अंग हों। फिर भी अपनी बाल सुलभ प्रसन्नता से मुस्कराते हुए वे सबसे अलग पहिचाने जा सकते थे।”^१

“कृषि है सामाजिक साधना, वाणिज्य है राजनीतिक व्यवसाय। यह व्यवसाय अपने अति लाभ के लिए अनुचित उचित सभी साधनों से काम लेने लगा। मानवीय सामर्थ्य (स्वाभाविक शक्ति) का ह्रास हो जाने पर उसका स्थान यन्त्रों को मिल गया। यन्त्रों ने मनुष्य का प्रकृति से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।”^२

“जीवन में सामाजिक सुख मुझे कभी मिला नहीं। जिस बड़ी बहिन का स्नेह सम्बल मेरे अस्तित्व का आधार है उसका तो ससार ही सूना था। और यह मझली बहिन मुझमें अपने को उड़ेल कर भी किसी की पराधीन पत्नी ही थी। छूटे हुए गाव में भी कोई गृह सुख नहीं था, वहा तो मेरी स्थिति ह्यूगो के ‘ला मिजराबुल’ की ‘कासेट’ जैसी थी।”^३

“उसके अभाव में चिरपरिचित विश्व अपरिचित सा जान पड़ने लगा था। मन ‘न हर्षित सा, न विमर्षित सा’ हो गया था। ससार ज्यों का त्यों था, किन्तु इसमें मेरा केवल शरीर ही था, चेतना लोकान्तरित हो गयी थी। चेतना उसी अतीन्द्रिय ज्योति का अनुसरण करती हुई सूक्ष्म में विलीन हो गयी थी जो अभी कल तक अपनी देह के दीपक में भी जगमगा रही थी। ..धीरे-धीरे जब चेतना आकाशचारिणी विहंगिनी की तरह अपने विश्व नीड में लौट आयी तब प्रतिभासित हुआ कि मूल ज्योति तो चली गयी किन्तु वह अपनी लौ इस दीपक में भी लगा गयी थी।”^४

“राजनीतिक जागृति से अधिक आवश्यक है मनुष्य की अन्तःसंज्ञा जिसके बिना उसका सारा कार्यकलाप जीवनमृत व्यापार हो गया है। ..संस्कृति और कला का काम मनुष्य की उसी विलुप्त अन्तःसंज्ञा (अन्तःचेतना) को पुनर्जीवित करना है .. सब तो यह है कि मनुष्य को पुनः काव्य की मनोभूमि पर लाकर अनुप्राणित करना है। मनुष्य के हृदय की सास कविता की ही सास है, उसी से वह जीवित रहता है। किन्तु कट्टर राजनीतिज्ञ इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे

१. ‘स्मृतिया और कृतिया’, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५१।

२. ‘प्रतिष्ठान’, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ३९।

३. ‘पथचिन्ह’, श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, पृ० ५१।

४. वही, पृ० ३९।

नकली फेफडो से भी जीने का प्रयास करते हैं ।...संस्कृति और कला काव्य की ही प्राण शिराएँ हैं । भाव उनका मर्म स्पन्दन है ।”^१

“हिंसा, लोलुपता, लम्पटता ये सब अमानुषिक उद्योगों की व्याधिया हैं । ग्रामोद्योगों में अनावश्यक उत्पादन और आर्थिक शोषण की गुजाइश न होने के कारण मानवीय प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकास होता है । मनुष्य अपने आयास-प्रयास में प्रकृतिस्थ एवं स्थितप्रज्ञ हो जाता है । गांधी जी के एकादश व्रत को सार्वजनिक सफलता ग्रामोद्योगों से ही मिल सकती है । जिओ और जीने दो यह होगी, अहिंसा, जीने के जो सरल नियम (सामाजिक नियम) हैं वही होंगे सत्य । सभी श्रेणियों और सभी सद्वृत्तियों का सर्वोदय ग्रामोद्योगों से होगा ।”^२

[९] विषय वैविध्य श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य की एक विशेषता उसका विषयगत वैविध्य और विस्तार है । जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी के सस्मरण मुख्यतः साहित्यिक, आत्मपरिचयात्मक, भावात्मक, यात्रा विवरणात्मक तथा निबन्धात्मक कोटियों के हैं । ‘पथचिन्ह’, ‘परिव्राजक की प्रज्ञा’, ‘प्रतिष्ठान’ तथा ‘स्मृतियाँ और कृतियाँ’ में सगृहीत सस्मरण मुख्यतः उपर्युक्त वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं । इनमें साहित्यिक सस्मरणों के अन्तर्गत लेखक ने श्री सूर्य-कान्त त्रिपाठी निराला, श्री सुमित्रानन्दन पन्त तथा श्रीमती महादेवी वर्मा आदि के सानिध्य के फलस्वरूप अनेक प्रसंगों का उल्लेख किया है । आत्मपरिचयात्मक सस्मरणों में लेखक ने अपने साहित्यिक जीवन के विभिन्न युगों के सघर्षों के साथ-साथ बाल्यावस्था से सम्बन्धित पारिवारिक प्रसंगों का भी उल्लेख किया है जो अभिव्यजना शैली की दृष्टि से अत्यन्त मार्मिक हैं । भावात्मक सस्मरणों के अन्तर्गत लेखक ने मुख्य रूप से उन स्मृतियों को सस्मरणबद्ध किया है जो उनके जीवन के करुणापूर्ण प्रसंगों से सम्बन्धित हैं । यात्रा विवरणात्मक सस्मरणों के अन्तर्गत लेखक ने वे रचनाएँ प्रस्तुत की हैं जो उनकी विभिन्न यात्राओं विशेषतः मिथिला प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न रमणीक स्थलों के भ्रमण से सम्बन्धित हैं । निबन्धात्मक सस्मरणों के अन्तर्गत लेखक ने वे रचनाएँ प्रस्तुत की हैं जो समकालीन साहित्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित हैं । इस प्रकार से द्विवेदी जी के सस्मरण आत्मव्यजनात्मक और वैयक्तिक अनुभूतिपरक होते हुए भी विषय वैविध्य और विस्तार से भी युक्त हैं ।

हिन्दी सस्मरण साहित्य को द्विवेदी जी की देन

प्रस्तुत अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी के सस्मरण साहित्य का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है वह इस क्षेत्र में उनकी देन का परिचय देने में समर्थ

१. ‘पथचिन्ह’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ८५ ।

२. ‘प्रतिष्ठान’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० ४८ ।

है। जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में सकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी के सस्मरण 'पथचिन्ह', 'परिव्राजक की प्रजा', तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में सगृहीत है। यह सस्मरण जहाँ एक ओर लेखक की इस क्षेत्र विशेष में उपलब्धियों की द्योतक है वहाँ दूसरी ओर वैचारिकता एवं काव्यात्मकता का भी परिचय देते हैं जो द्विवेदी जी के आलोचक व्यक्तित्व और कवि हृदय के सूचक हैं। इन सस्मरणों में लेखक ने मुख्य रूप से अपने अतीत जीवन पर दृष्टिपात करते हुए उन प्रसंगों का उल्लेख किया है जो वास्तविक अर्थ में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के नियामक हैं। इसके साथ ही साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और राजनीति से सम्बन्धित समकालीन समस्याओं का पर्यालोचन भी इनमें मिलता है। 'पथचिन्ह' में सगृहीत सस्मरण इसी कोटि के हैं अर्थात् उनमें वैचारिकता और वैयक्तिकता का समन्वय है। इसमें लेखक ने समकालीन जीवन का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि यह सस्मरण द्वितीय विश्वयुद्ध कालीन परिस्थितियों का सिंहावलोकन सा प्रस्तुत करते हैं। 'परिव्राजक की प्रजा' में जो सस्मरण सगृहीत हैं वे अपेक्षाकृत अधिक वैयक्तिक हैं। उनमें लेखक ने अपने परिवार के व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रसंग प्रस्तुत किये हैं। इसके द्वितीय खंड में जो सस्मरण हैं वे साहित्यिकों से सम्बन्धित हैं। यह भी समकालीन साहित्यिक जीवन का पर्यालोचन सा प्रस्तुत करते हैं। सौन्दर्य-शास्त्र, संस्कृति, कला और साहित्य से सम्बन्धित अनेक सकेत भी लेखक ने इस कोटि के सस्मरणों में प्रस्तुत किये हैं। 'प्रतिष्ठान' में जो सस्मरण सगृहीत हैं वे लेखक के रचनात्मक दृष्टिकोण के परिचय के साथ उनकी रचना शैली के वैविध्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें लेखक ने जीवन-मूल्यों और साहित्यिक मान्यताओं का समन्वय प्रस्तुत किया है, जो लेखक के उदात्तपरक दृष्टिकोण का परिचायक है। बाल्य स्मृतियों से सम्बन्धित जो सस्मरण इस पुस्तक में सगृहीत हैं वे मुख्यतः आत्मचरितात्मक और अतिशय रूप से मर्मस्पर्शी हैं। साथ ही इनसे लेखक की साहित्यिक चेतना और वैयक्तिकता का भी आभास मिलता है। शोषण के इस यात्रिक युग में एक कलना-प्रिय सहज हृदय कितना तिरस्कृत और उपेक्षित हो सकता है, यह इनमें स्पष्ट हुआ है। वैचारिक दृष्टि से द्विवेदी जी का सम्बन्ध जिन आधुनिक विचारान्दोलनों से हुआ उनकी प्रेरणा और प्रभावों का भी सकेत इन सस्मरणों से मिलता है। वास्तव में यह द्विवेदी जी के साहित्य रचना की प्रक्रिया के नियामक सूत्र रहे हैं। अपने चतुर्थ सस्मरण संग्रह 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' में द्विवेदी जी ने जो आत्मचरितात्मक सस्मरण प्रस्तुत किए हैं वे उनके जीवन के शैशव और कैशोर्य से सम्बन्धित हैं। साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी यह उनका आरम्भिक काल कहा जा सकता है जिसमें उन्हें अनेक सूत्री प्रेरणाएँ प्राप्त हुईं तथा विविध साहित्यिक विचारान्दोलनों का उन पर प्रभाव पड़ा। इसी प्रसंग में उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों, विशेष रूप से मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रा नन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' तथा महादेवी वर्मा आदि से सम्बन्धित

घटनाएँ भी वर्णित की है। इसी प्रसंग में आधुनिक युग के प्रसिद्ध राजनीतिक, सामाजिक नेता जवाहरलाल नेहरू से सम्बन्धित कुछ उद्गार भी उन्होंने व्यक्त किये हैं। द्विवेदी जी के रचना काल के विषय में ऊपर यह सकेत किया जा चुका है कि मुख्य रूप से साहित्यिक, आत्मपरिचयात्मक, भावात्मक, यात्रा विवरणात्मक तथा निबन्धात्मक सस्मरण लिखे जा रहे थे। इन क्षेत्रों में जो प्रमुख लेखक क्रियाशील थे उनके द्वारा रचित साहित्य की पृष्ठभूमि में द्विवेदी जी ने सस्मरणों की परिचयात्मक व्याख्या की है। इस अध्याय में यह भी सकेत किया गया है कि उन्होंने प्रायः सभी समकालीन सस्मरणात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य के विश्लेषण के सन्दर्भ में इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका स्वरूप संपूर्णात्मक है। सिद्धान्त सस्मरण रूपी साहित्यिक विधा कहानी के निकट कथात्मक दृष्टि से, निबन्ध के निकट वैचारिक दृष्टि से तथा कविता के निकट भावात्मक दृष्टि से कही जा सकती है। द्विवेदी जी के सस्मरण भी इन्हीं रूपों का समन्वय है अर्थात् उनमें वे ही विशेषताएँ विद्यमान हैं जो इन तीनों साहित्यिक विधाओं की स्वतन्त्र विशेषताएँ मानी जाती हैं। इस दृष्टि से यदि द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण किया जाय तो इस तथ्य की अवगति होगी कि वे अनुभूत्यात्मकता, वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, वैचारिकता, भावात्मकता, यथार्थता तथा कल्पनात्मकता आदि के गुणों से युक्त हैं। वैचारिकता का तत्त्व जो उनमें समाविष्ट मिलता है, वह द्विवेदी जी के चिन्तन प्रधान व्यक्तित्व के कारण है। परन्तु उससे उनके सस्मरणों में रचनात्मक प्रवाह में क्षेत्रीय बाधकता नहीं आयी है। इसी प्रकार से वर्णनात्मकता का तत्त्व भी उनमें समाविष्ट मिलता है जो मुख्यतः उन प्रसंगों में है जो सामान्यतः विभिन्न स्मृतिपरक वृत्तान्तों पर आधारित हैं। जो सस्मरण यात्रा वृत्तान्तों के रूप में हैं उनमें विवरणात्मकता का तत्त्व भी बहुलता से विद्यमान मिलता है जिसकी सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। द्विवेदी जी की विचारधारा पर जिन समकालीन विचारान्दोलनों का प्रभाव पड़ा है, उनमें यथार्थवाद अथवा प्रगतिवाद मुख्य है। आधुनिक युग के जीवन में यात्रिकता और वैज्ञानिकता के फलस्वरूप जो अमानवीयता की द्योतक भावनाएँ बढ़ गयी हैं उनकी ओर भी इसी प्रसंग में सकेत किया गया है। जैसा कि अनेक स्थलों पर इंगित किया गया है, द्विवेदी जी की भावनाएँ मूलतः काव्यात्मक हैं और इसके प्रभाव स्वरूप भावात्मकता के तत्त्व भी उनके सस्मरण साहित्य में समाविष्ट हुए हैं। आत्मव्यजना प्रधान होने के कारण द्विवेदी जी की काव्यात्मक अनुभूतियाँ भी नैसर्गिक रूप में इन सस्मरणों में दृष्टिगत होती हैं। द्विवेदी जी की भाषा अन्य साहित्यिक विधाओं की भाँति इस क्षेत्र में भी बहुरूपात्मक है जिसके अन्तर्गत प्रमुखतः संस्कृत गर्भित, मिश्रित, काव्यात्मक, लोकपरक और आलंकारिक रूप मिलते हैं जिनका उदाहरण सहित उल्लेख ऊपर किया गया है। इसी प्रकार से

शैलीगत बहुलता भी इन सस्मरणों की एक उल्लेखनीय विशेषता है जिसके विभिन्न रूपों की ओर सकेत किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य की एक उल्लेखनी विशेषता उनकी विषयगत वैविध्य और विस्तार है। इनका क्षेत्र आत्मव्यजनात्मक, भावात्मक, यात्रा विवरणात्मक, निबन्धात्मक तथा साहित्यिक सस्मरणों तक प्रशस्त है। इस रूप में ये सस्मरण साहित्य के इस रूप विशेष के क्षेत्र में लेखक की प्रतिभा और सामर्थ्य का द्योतन करते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है वह विगत अध्यायों में विश्लेषित आलोचना साहित्य, निबन्ध साहित्य तथा उपन्यास साहित्य के साथ ही साथ सस्मरण साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी मौलिक प्रतिभा, रचनात्मक सामर्थ्य और विशिष्ट देन का परिचय देने में समर्थ है।

शांतिप्रिय द्विवेदी का काव्य साहित्य

प्रस्तुत प्रबन्ध के विगत अध्यायो मे श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के गद्य साहित्य का अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत मूलतः उनका आलोचना, निबन्ध, उपन्यास तथा सस्मरण साहित्य आता है। इस अध्याय मे द्विवेदी जी के काव्य साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है द्विवेदी जी के लिखे हुए विविध विषयक गद्य साहित्य मे जो सवेदनशीलता और भावनात्मकता विद्यमान है वह उनके कवि हृदय की द्योतक है। परन्तु उनकी कोमल कल्पना अपने जिस रूप मे उनके लिखे हुए काव्य साहित्य मे दृष्टिगत होती है वह सरल अनुभूतियों की सहज अभिव्यजना की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। यद्यपि द्विवेदी जी की लिखी हुई स्फुट कविताओ के केवल दो स्वतंत्र संग्रह उपलब्ध होते है परन्तु इनसे ही उनकी काव्य प्रतिभा का सम्यक् परिचय मिल जाता है। इस अध्याय मे विशेष रूप से इन्ही दोनो संग्रहो 'नीरव' तथा 'हिमानी' को आधार बना कर द्विवेदी जी के काव्य साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। उपर्युक्त दो कृतियों के अतिरिक्त द्विवेदी जी की अन्य काव्य कृतियों मे 'मधु सचय' और 'परिचय' का उल्लेख भी मिलता है परन्तु 'मोतियों की लडी' का उल्लेख केवल एक प्रकाशन सूची मे मिलता है और यह अप्राप्य है। 'मधु सचय' तथा 'परिचय' मे कवि ने क्रमशः ब्रजभाषा के विशिष्ट शृंगारिक कवियों की कविताओ तथा 'परिचय' मे छायावादी कवियों की कविताओ को सकलित किया है। 'मधु सचय' का प्रकाशन हिन्दी पुस्तक भण्डार (लहरिया सराय) से हुआ है तथा 'परिचय' का प्रकाशन सन् १९२६ मे साहित्य सदन, चिरगाव, झांसी से हुआ। 'परिचय' काव्य सकलन मे कवि ने एक मौलिक प्रयास किया है। उन्होंने उसमे कवियों की काव्यात्मा का भावात्मक परिचय देते हुए उनकी कविताओ का सकलन किया है। 'परिचय' के विषय मे द्विवेदी जी के एक मित्र का कथन था कि 'कारावास भी इससे सुखमय हो जायगा'।

द्विवेदी जी की काव्य कृतियों का परिचय एवं वर्गीकरण

[१] 'नीरव' : भारती भंडार-लीडर प्रेस, काशी से प्रकाशित श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की 'नीरव' काव्य कृति एक लघु काव्य-संग्रह है जिसमे कवि की सन् १९२४ से १९२९ तक की रचनाएँ संगृहीत है। इसका प्रकाशन काल सवत् १९८६ अर्थात् सन् १९२९ ई० है। प्रस्तुत काव्य-संग्रह के प्रकाशन से पूर्व ही इसकी अधिकांश रचनाएँ अपने समय के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित होकर द्विवेदी जी के लिए साहित्य में

स्थान निर्दिष्ट कर रही थी। द्विवेदी जी प्राणी की अनादिकालीन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही काव्य जगत में प्रविष्ट हुए हैं। यही कारण है कि उनके 'नीरव' काव्य-संग्रह में विभिन्न मानवीय मनोवृत्तियों का परिचय मिलता है। प्रस्तुत काव्य-संग्रह में लेखक की सैंतीस कविताएँ संगृहीत हैं जिनमें शृंगार रस के अतिरिक्त शान्त, करुण और वात्सल्य रस का भी परिपाक हुआ है। 'उपक्रम' कविता में कवि ने अपनी उल्लासमयी सौन्दर्यपरक प्रवृत्ति का आभास देते हुए वेदना के अगीकार की स्वीकृति दी है। 'मलयानिल' शीर्षक कविता में कवि ने मलय समीर को सम्बोधित करते हुए परोक्ष रूप में सृष्टि के कण-कण की सुन्दरता का अनुभव किया है तथा समीर की चंचलता का चित्रण किया है। 'अधखिली कली से' शीर्षक कविता में मुक्त छन्द के माध्यम से कवि ने चिर शैशव एवं कैशोर्यावस्था को दुलराया है। 'पद-अक' शीर्षक कविता में भी कवि ने अपनी विपुल वेदना में नीरव पद अक को सम्बोधित करते हुए उससे तादात्म्य स्थापित किया है। 'तितली' शीर्षक कविता में कवि प्रकृति की एक निश्छल, चंचल एवं कोमल प्राणी तितली-सा स्वयं अपने हृदय को उन्मुक्त करना चाहता है परन्तु वह केवल बालिका रूप ही ग्रहण करना चाहता है उसका दग्ध यौवन नहीं, जिसमें केवल वेदना ही वेदना है। 'स्वागत फूल' शीर्षक लघु कविता प्रश्नोत्तर रूप में है। यौवन में मदमस्त प्रियतमा अपने प्रिय के आगमन पर खुशी की उत्तेजना में स्वागत के वास्तविक रूप को भी भूल जाती है परन्तु तथ्य यह है कि वह अपनी भूलतिका पुष्पो के द्वारा ही अपने प्रिय का स्वागत करती है। 'मनोवेग' शीर्षक कविता में प्रेमिका रूप में एक नवोढा नववधू ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है जो सुहाग लाज से सिमट सी जाती है। 'रंगीली तितली' शीर्षक कविता में कवि तितली के सौन्दर्य पर विमुग्ध हो उसकी चंचलता से प्रफुल्लित हो उठता है। 'निवेदन' शीर्षक कविता में कवि अपने सपूर्ण समर्पण भाव की ओर सकेत करके जीवन की नश्वरता का बोध कराता है। 'लता सुहागिन' शीर्षक कविता में कवि ने ग्रामवासिनी बाल-सगिनी को सम्बोधित करके मानव व्यापारों का चित्रण किया है। 'अरुण तितली' में पुनः तितली के रक्तिम रंग तथा चंचलता पूर्वक इधर-उधर मड़राने एवं छिपने पर कवि की कल्पना उसकी लज्जाशीलता की ओर आकर्षित होती है। 'निराशा' शीर्षक कविता में कवि ने प्राकृतिक व्यापारों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। 'प्रतीक्षा' शीर्षक कविता में कवि ने प्रकृति के प्रणय मिलन में अपने अभावों एवं वेदना से विह्वल हृदय को निहित किया है। 'स्नेह स्मृति' शीर्षक कविता में कवि प्रकृति के क्रिया कलापो में अपने प्रिय के दर्शनों की अभिलाषा करता है और प्रकृति के कण-कण में उसे अपने प्रिय के स्वरो की गूँज सुनाई पड़ती है। 'विज्ञापन' शीर्षक कविता में कवि के हृदय की वेदना मुखरित हुई है जो उसके सपूर्ण जीवन में व्याप्त है, उस वेदना के परिष्कार के लिए कवि का करुणाकलित हृदय अनुनयबद्ध है। 'दीवाली' शीर्षक कविता में प्रकृति के सुकुमार सुन्दर चित्र के साथ कवि ने दीवाली की उत्फुल्लता का भी निर्देश किया

है जिसका हास प्रकृति में व्याप्त है। 'सशय' कविता में कवि का करुण हृदय मा के सम्बोधन के द्वारा प्रकृति के क्रियाकलाप को देख कर सशय करता है और स्वयं अपने जीवन के सशयो में भटक जाता है। 'आकाक्षा' शीर्षक कविता के दो खंड हैं। प्रथम में कवि की आकाक्षा है कि वह स्वयं की आभा से प्रज्ज्वलित होकर, स्वयं को क्षीण करके भी ससार में शशि विराजमान रहे। दूसरे खंड में कवि अपने कलुषित और कालिमापूर्ण जीवन में भी उज्ज्वलता की कामना करता है। कवि की सर्वोच्च आकाक्षा यही है कि सताप से दग्ध प्राणी उसके जीवन से शीतलता का अनुभव करे। 'शरच्चन्द' कविता में कवि की जिज्ञासा की भावना मुखरित हुई है। 'निर्झरणी की स्वतन्त्रता' कविता प्रकृति के एक उपाग निर्झर की स्वतन्त्रता के माध्यम से मानव को महान् सन्देश देती है। 'पथिक' शीर्षक कविता में वीर रस का संयोजन है। 'खादी' कविता में भी कवि के हृदय की मूल भावना का चित्र प्रस्तुत हुआ है। 'छिद्र' लघु कविता में तुच्छ मानव के सरस महान् गुणों की ओर संकेत किया गया है जो उसमें अन्तर्निहित रहते हैं। 'याचना' शीर्षक कविता में ईश्वर से प्रार्थना की गयी है। 'उत्सर्ग' शीर्षक कविता में मानव जीवन में सुख के साथ दुख को भी सजाने की ओर संकेत है। 'वेदना से' शीर्षक कविता कवि के वेदनामय जीवन की ओर दृष्टिपात करती है। वेदना कवि की प्रियतमा है जिससे वह चित्र आलिंगनबद्ध होकर परस्पर भार वहन करना चाहता है। 'सताप' कविता भी कवि-हृदय के रुदन को प्रस्तुत करता है। 'व्यथित वशी' कविता में कवि अपने हृदय की व्याकुलता में वशी के छिद्रों से उत्पन्न उसकी पीड़ा एवं व्यथा को अनुभव करता है जो पीडित होते हुए भी दूसरों के लिए मधुर गान एवं सगीत छेड़ती है। 'मौन विषाद' में बाह्य सुन्दरता एवं प्रसन्नता में मौन विषाद बार-बार आकर लौट जाती है। 'बालुके' शीर्षक कविता में कवि ग्रीष्मकालीन तपती हुई बालू के प्रति भी संवेदनशील होकर उसकी तपन, रुदन एवं व्यथा को आभासित करता है। 'विकल समीर' में कवि वायु की तीव्रता में किसी विरहिणी, दीन की व्यथा-व्याकुलता का आभास करता है। 'मुरझे फूल से' शीर्षक कविता में कवि सुख की नश्वरता का भास खिले हुए पुष्प से करता है जो क्षण भर में अपना सौरभ बिखेर कर मुरझा जाता है। 'तरु-पात' शीर्षक कविता में जीवन की अस्थिरता एवं क्षण-भंगुरता का चित्र तरु एवं लघु तरु के माध्यम से चित्रित हुआ है। 'विजन में' कविता के प्रथम खंड में ससार के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत कर प्रतिध्वनि को ही विजन में अपना साथी माना है जो ससार की तरह दुख में हसती नहीं है। 'कोलाहल' शीर्षक कविता में कवि ने कोलाहल का व्यापक अर्थों में मूल्यांकन करते हुए उसकी सर्वत्र व्याप्त ध्वनि को स्वीकार किया है। 'मा' शीर्षक कविता में कवि सवन्न प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता की कामना करता है। मा के मन्दिर में सभी समान रूप से निर्द्वन्द्व स्वच्छदता से विचरण करे, उनमें बन्धुत्व की भावना का उद्रेक हो, कवि की यही कामना है।

[२] 'हिमानी'. श्री शातिप्रिय द्विवेदी का दूसरा काव्य-संग्रह 'हिमानी'

हिन्दी मन्दिर प्रेस, प्रयाग से मार्च सन् १९३४ में प्रकाशित हुआ। यह भी कवि की भावुकता एवं बाल-सुलभ चपलता से ओत-प्रोत स्फुट कविताओं का संग्रह है। प्रस्तुत काव्य-संग्रह में केवल इक्कीस कविताएँ संगृहीत हैं। इसमें द्विवेदी जी की सन् १९२९ से १९३४ तक की लिखी कविताएँ संगृहीत हैं। 'हिमानी' शीर्षक कविता में कवि प्रकृति के परिवर्तित रूपों में माँ हिमानी के स्मित हास का अनुभव करता है जो कवि को काव्य-सृजन की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रकृति के प्रत्येक स्पन्दन में कवि को सगीत का आभास होता है। प्रस्तुत काव्य-संग्रह की दूसरी कविता में मानव जीवन के सुख-दुख उस चिर सुन्दर तथा अलौकिक व्यक्ति की साधना के साधन मात्र है। तीसरी कविता में सरिता के गति प्रवाह के माध्यम से कवि ने मानव जीवन की गति की ओर सकेत किया है जो निरन्तर प्रवाहित होता हुआ अनिर्दिष्ट लक्ष्य में भी अपने मन के निज साधन को प्राप्त कर लेता है। चौथी कविता में कवि के प्राणों का उच्छ्वास निहित है जो प्रकृति पुष्पों के रूप में एक दूसरे को देख कर प्रारम्भ में आकर्षित होकर उच्छ्वास छोड़ते हैं और अन्त में स्वतन्त्र होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। काव्य-संग्रह की पाँचवी कविता में कवि अपनी आन्तरिक वेदना को विश्व व्याप्त प्रकृति में आभासित करता है। छठी कविता में भी कवि हृदय की वेदना मुखरित हुई है। सातवी कविता 'शिथु' में कवि ने शैशव सौन्दर्य को अभिव्यजित करते हुए उसके भावी रूपों का चित्रण किया है जो अपने प्रकाश से ज्योतिर्मान होकर विश्व में सर्वत्र ज्योति फैला देगा। आठवी कविता 'जुगनू की बात' में कवि ने जुगनू के हृदय के भावों को प्रत्यक्ष किया है। नवी कविता 'भिखारिणी' में कवि ने मानव समाज से प्रताड़ित की गई तथा अपने बोझिल हृदय भार से द्रवित भिखारिणी के प्रति संवेदना प्रकट की है तथा कवि उसका परिचय प्राप्त करना चाहता है। दसवी कविता में प्रियङ्गु के आगमन की बात तथा उनकी अगवानी के निमित्त खाली हाथों की ओर सकेत है। ग्यारहवी कविता में कवि ने प्रकृति में व्याप्त शैशव को देख कर स्वयं अपने शैशव को प्रदर्शित किया है। बारहवी कविता में अपने प्रिय से एकाकार की भावना निहित है जो अनजाने ही गतिशील रहता है। तेरहवी कविता 'भिखारिणी' में कवि उस भिखारिणी को पुनः प्रकृति के प्रागण में लौट चलने को प्रेरित करता है। चौदहवी कविता में कवि विहगकुमार को सम्बोधित करते हुए विश्व के सुख-दुख में ही जीवन यापन का संदेश देता है। पन्द्रहवी कविता का शीर्षक 'अधे का गान' है। सोलहवी कविता में विश्व के काल-चक्र एवं मानव की नश्वरता को व्यक्त किया गया है। कवि ने इसमें ताजमहल के स्मरण में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए प्रेमालिंगन में बद्ध मानव का रूप अंकित किया है। 'गगन के प्रति' शीर्षक कविता में कवि ने प्रकृति के क्रिया कलाप में उसकी वेदना को व्यक्त किया है। गगन में अनादि काल का इतिहास संचित है। विश्व के समस्त सुखो-दुखों का वही आगार है। मेघ गर्जन तथा वर्षा में कवि का संवेदनशील हृदय उसकी कृपा तथा कृपा की तीव्रता

का अनुभव करता है जो मेघों के माध्यम से अश्रुधार के रूप में प्रवाहित होता है। अठारहवीं कविता में कवि देवता तथा नन्दन-कानन को तुच्छ कह कर मानव-जगत तथा मानव-मन को अंगीकर करने की आकांक्षा व्यक्त करता है। उन्नीसवीं कविता में कवि प्रकृति के समक्ष स्वयं के लघुतम रूप को प्रदर्शित करता है। बीसवीं कविता भावुकता से पूर्ण है। 'हल्दी घाटी' शीर्षक कविता कवि के वीर-भावों से ओतप्रोत है। प्रस्तुत कविता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मौन, उदास हल्दी घाटी के चित्र के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

कवि द्विवेदी जी और हिन्दी काव्य की पृष्ठभूमि

आधुनिक काल से पूर्व हिन्दी की काव्य संपत्ति प्राचीन ब्रजभाषा कविता थी अतएव प्राचीनता की रूढ़ियों को मानने वाले कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी प्राचीन परिपाटी के अनुरूप ही कविता रची परन्तु भारतेन्दु युग में मानव चेतना के नव-जागरण तथा राष्ट्र-प्रेम की भावना का उद्रेक हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा की दृष्टि से खड़ी बोली को साहित्य में स्थान मिला। अतएव कविता के क्षेत्र में भी खड़ी बोली को अपनाया जाने लगा। ब्रजभाषा के अतिरिक्त अवधी भाषा में भी काव्य साहित्य की रचना हुई। यद्यपि इस युग में विषय वस्तु एवं शैलीगत विशिष्टता की दृष्टि से प्राचीन परिपाटी का ही अधिक अनुगमन किया गया है परन्तु जो कविगण प्राचीन परिपाटी और रीतिकाल के विरुद्ध एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से पूर्ण थे उन्होंने काव्य में नवीन चेतना एवं राष्ट्र प्रेम से सम्बन्धित विषयों का निरूपण किया। इस युग में खड़ी बोली को जन-भाषा के रूप में मानने के लिए अनेक आन्दोलन हुए। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं ने राजनीति के क्षेत्र में अपना प्रमुख एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन परिपाटी का अनुकरण करने वाले प्रमुख कवियों में भारतेन्दु, द्विजदेव मन्नालाल, सेवक, रघुराज सिंह, भुवनेश, ललित किशोरी आदि कवि उल्लेखनीय हैं। इनमें भारतेन्दु जी का हिन्दी काव्य साहित्य एवं आधुनिक युग में अन्यतम स्थान है। उन्होंने ब्रजभाषा में काव्य का प्रणयन करते हुए भी काव्य में खड़ी बोली को स्थान दिया। भारतेन्दु के काव्य साहित्य में काव्य के प्राचीन रूपों के अतिरिक्त उनमें राष्ट्र प्रेम तथा नव-जागरण का संदेश भी निहित है। नवीन परिपाटी का अनुसरण करने वाले कवियों ने काव्य में नवीनता को ग्रहण किया अतएव इस युग का काव्य यथार्थवाद प्रधान है जिसमें देशभक्ति, सामाजिक और धार्मिक पुनर्निर्माण, मातृभाषा उद्धार, राजनीतिक चेतना, साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर तथा भारत की स्वतन्त्रता का स्वर अधिक मुखरित हुआ है। इस युग के विशिष्ट कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र रचित 'भक्ति सर्वस्व', 'विजय वल्लरी', 'जातीय सगीत', 'मूक प्रश्न' आदि कृतियाँ, ठाकुर जगमोहन सिंह के 'प्रेम सम्पत्ति लता', प्रतापनारायण मिश्र लिखित 'मन की लहर', 'लोकोक्ति शतक', राधा-

चरण गोस्वामी की 'भारत सगीत', रामकृष्ण वर्मा की 'समस्या पूर्ति प्रकाश' कृति, राधाकृष्णदास की 'भारत बारहमासा', 'जुबली', बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' रचित 'कजली कादम्बिनी', दादा सुमेर सिंह रचित 'सुन्दरी तिलक', तथा राव कृष्णादेव शरण सिंह 'गोप' रचित 'प्रेम सदेसा', 'मान चरित्र' तथा 'दोहावली' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भारतेन्दु युगीन कवियों में महेश नारायण, लक्ष्मी प्रसाद, हाथरसी चिरजीलाल, नथाराम, लाला गोविन्द राम, मातादीन चौवे, विजयानन्द त्रिपाठी, शिवरत्न शुक्ल 'सिरस', आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी काव्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विकास के आधार पर आगामी काल विशेष को दूसरे शब्दों में द्विवेदी युग अथवा पुनरुत्थान काल का द्वितीय चरण अथवा परिष्काल काल के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इस युग में हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं का परिष्कार एवं परिमार्जन हुआ। इस क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके समकालीन कवियों एवं लेखकों पर उनके साहित्यादर्शों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस काल में साहित्य की विविध विधाओं के अतिरिक्त भाषा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए तथा कला की दृष्टि से भी शैलियों का विकास हुआ। इस काल में महाकाव्य, खड्काव्य, आख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और गीतिकाव्य की रचना हुई जिनका भारतेन्दु युग में प्रायः अभाव सा ही था। खड़ी बोली का समुचित विकास हुआ, परन्तु ब्रजभाषा की प्राचीन काव्य परम्परा का रूप भी परिलक्षित होता है। इस युग के कवियों ने रीति कालीन विविध परम्पराओं, अतिशय नियमबद्धता तथा पाण्डित्य प्रदर्शन का विरोध कर उन्होंने प्रकृति, मानव और जीवन के सन्दर्भ में नवीन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया। इस युग का काव्य अपनी समसामयिक विशिष्ट परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित है। विभिन्न सस्थाओं के अनेक आन्दोलनों के फल-स्वरूप मानव की सुप्त चेतना जाग्रत हुई जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रवृत्ति का इस युग में समुचित विकास हुआ। द्विवेदी युग के अन्य कवियों में श्रीधर पाठक की 'कश्मीर सुषमा', 'भारत गीत' तथा 'स्वर्गीया वीणा' आदि, नाथूराम शर्मा 'शकर' के 'अनुराग रत्न', 'शकर सर्वस्व' तथा 'कलित कलेवर', अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' की 'रसिक रहस्य', 'प्रिय प्रवास', 'कर्मवीर', 'पद्मप्रसून', 'चोखे चौपदे', 'वैदेही बनवास', 'रसकलश' आदि, रायदेवी प्रसाद 'पूर्ण' की 'मृत्युञ्जय' तथा 'वसन्त वियोग' आदि, रामचरित उपाध्याय का 'रामचरित चिंतामणि', रामनरेश त्रिपाठी के काव्य ग्रन्थों में 'मिलन', 'पथिक', 'मानसी', 'स्वप्न' आदि, दुलारे लाल भार्गव का 'दुलारे दोहावली', मैथिलीशरण गुप्त की अनेक कृतियों में 'किसान', 'वीरांगना', 'साकेत', 'विरहिणी ब्रजांगना', 'यशोधरा', 'भारत भारती', 'जयद्रथ वध', 'द्वापर', 'पंचवटी' तथा 'प्रदक्षिणा' आदि, गोपालशरण सिंह की 'माधवी', 'कादम्बिनी' तथा 'जगदालोक' आदि काव्य कृतियाँ, गुरु भक्तसिंह 'भक्त' की 'सरस सुमन', 'कुसुम

कुज, 'प्रमद वन' तथा 'नूरजहाँ' आदि, हरदयालु सिंह की 'दैत्यवश', 'रावण महाकाव्य', वियोगीहरि की विभिन्न कृतियों में 'साहित्य विहार', 'भावना', 'प्रेम पथिक', 'वीर-वाणी', 'सतवाणी', 'बुद्धवाणी', 'श्रद्धा कण' तथा 'तरंगिनी' आदि, डा० बलदेव प्रसाद मिश्र 'राजहंस' की अनेक कृतियों में 'शकर दिग्विजय', 'मानस मधुरी', 'साकेत सत' तथा 'मानस मथन' आदि, गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' की 'तारक वध', मोहनलाल महतो 'वियोगी' की काव्य कृतियों में 'निर्माल्य', 'धुंधले चित्र', 'कल्पना' आदि तथा 'आर्यावर्त' महाकाव्य, द्वारिकाप्रसाद मिश्र का महाकाव्य 'कृष्णायन' तथा केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' लिखित 'ज्वाला', 'कम्पन', 'कैकेयी', 'स्वर्णोदय', 'तप्तगीत' आदि सग्रह विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं।

गाँधीवाद का समकालीन छायावाद युग हिन्दी साहित्य के विकासात्मक इति-हाम में प्रायः प्रथम विश्वयुद्ध से द्वितीय महायुद्ध तक सीमित किया जाता है। इसे हिन्दी साहित्य का उत्कर्ष काल कहा जाता है। छायावाद के सम्बन्ध में विभिन्न मत-मतान्तर हैं तथा उनके प्रवर्तकों के सन्दर्भ में भी विभिन्न विद्वानों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। परन्तु सर्वसम्मत से इस बात की पुष्टि होती है कि छायावाद युग बगला एव अँग्रेजी साहित्य से प्रभावित है तथा उसके प्रवर्तक जयशकर प्रसाद जी हैं। छाया-वाद युगीन काव्य सौंदर्य और प्रेमाभिव्यक्ति की प्रवृत्ति से पूर्ण है तथा इसमें रवीन्द्र काव्य की आध्यात्मिकता अथवा लोकपरक मानववादिता का भी समावेश हुआ है। इसमें मानव-जीवन के वैयक्तिक पक्षों का ही अधिक उद्घाटन हुआ है। छायावाद की परिभाषा भी विभिन्न विचारकों ने विविध रूप से दी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। प्रथम रहस्यवाद के सङ्कुचित अर्थ में तथा द्वितीय वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थों में। परन्तु उनकी दृष्टि में यह काव्य की एक नवीन शैली मात्र है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी के मत में द्विवेदी युग ने काव्य को नये छन्द, नये कठ, नये विषय, नये आलम्बन, नये चित्रपट, नये विचार तथा नये परिवेश के माध्यम से उसे एक नया शरीर दिया। द्विवेदी युग ने जिस नवीन काव्य शरीर को गढ़ा था उसमें प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय छायावाद युग को है। आचार्य नन्दकुलारे वाजपेयी ने छायावाद को भावुकता, साकेतिकता, रहस्य, दुरूहता, कोमलकात पदावली, प्रकृति प्रेम तथा उच्छृङ्खलता आदि तत्त्वों से परिपूर्ण माना है। डा० देवराज के मत में छायावादी काव्य में तीन मुख्य तत्व विद्यमान हैं—धूमिलता या अस्पष्टता, गुम्फन की सूक्ष्मता तथा काल्पनिकता और काल्पनिक वैभव। विश्वम्भरमानव ने प्रकृति में मानवीय भावों और चेतना के आगोपको छायावाद माना है। छायावाद के प्रमुख स्तम्भ जयशकर प्रसाद जी ने छायावाद की तीन विशेषताओं की ओर मुख्य रूप से संकेत किया है—स्वानुभूति की विवृति या आत्मव्यजकता, सौन्दर्य प्रेम तथा अभिव्यक्ति की भगिमा या साकेतिकता। डा० नगेन्द्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। उसी के व्यापक अर्थ में महादेवी वर्मा ने इस

काव्य प्रवृत्ति को इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध मनुष्य की कोमल और सूक्ष्म भावनाओं का विद्रोह माना है। इसके अतिरिक्त श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने इसे एक आधुनिक आन्दोलन कहा है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि छायावाद युगीन काव्य साहित्य में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक बन्धनों और रूढ़ियों से विद्रोह तथा उन्मुक्त प्रेम की प्रवृत्ति के साथ ही साथ इसमें आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सौन्दर्य के प्रति आकर्षण एवं विस्मय की भावना आदि विशेषताएँ परिव्याप्त हैं। इन प्रमुख तत्वों के समावेश के प्रभावस्वरूप ही छायावादी काव्यधारा में मानव मनोभावों के परिवर्तन रूप में अहम् भावना, वैयक्तिकता एवं ऐकान्तिकता आदि तत्वों का भी समावेश हो गया है। छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की 'लहर', 'आँसू', 'झरना' और महाकाव्य 'कामायनी' के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट कवियों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' की 'परिमल', 'अणिमा', 'गीतिका', 'तुलसीदास', 'अनामिका', 'बेला', 'नये पत्ते', 'कुकुरमुत्ता' तथा 'अपरा' आदि उल्लेखनीय हैं। निराला जी के साहित्य में छायावाद के उत्तरार्द्ध के दर्शन होते हैं। इनकी कुछ काव्य कृतियों में प्रगतिशील मानव चेतना का भी आभास मिलने लगता है जो आगे की प्रगति का सूचक है। इसके अतिरिक्त निराला की 'अर्चना' और 'आराधना' काव्य कृतियाँ भी इस युग के काव्य साहित्य में परिगणित की जा सकती हैं। श्री सुमित्रानन्दन पन्त इस युग के तृतीय स्तम्भ हैं जिनकी कुछ काव्य कृतियों में गाँधी और अरविन्द के विचारों का रूप परिलक्षित होता है। पन्त जी की प्रतिनिधि काव्य कृतियों में 'उच्छ्वास', 'ग्रन्थि', 'वीणा', 'पल्लव', 'गुजन', 'युगान्त', 'युगवाणी', 'ग्राम्या', 'स्वर्णकिरण', 'स्वर्णधूलि', 'युगपथ', 'उत्तरा', 'अमिता', 'वाणी', 'कला और बूढ़ा वाँद' के अतिरिक्त 'आधुनिक कवि', 'पल्लवनि', 'रश्मिबन्ध', 'चिदम्बरा' आदि सकलन के साथ ही 'लोकायतन' महाकाव्य आदि भी उल्लेखनीय हैं। पन्त जी के संपूर्ण साहित्य के विश्लेषण से उनकी विचारधारा के क्रमिक विकास का परिचय मिलता है। छायावाद की अन्यतम कवयित्री महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों में 'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सान्ध्यगीत' और 'दीपशिखा' आदि में महादेवी वर्मा के काव्य की विशिष्टता वेदना की चरम अभिव्यक्ति तथा दार्शनिक काल्पनिकता स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। इसके अतिरिक्त अतिरजित भावना, सुन्दर शब्द विन्यास तथा एक अनन्त की खोज इनकी कविताओं के प्रमुख तत्व हैं। प्रमुख छायावादी कवियों के अतिरिक्त अन्य कवियों में रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, उदयशंकर भट्ट, नरेन्द्र शर्मा, अचल, हरिकृष्ण 'प्रेमी', मोहन लाल महतो 'वियोगी', जानकी वल्लभ शास्त्री, सुमित्राकुमारी सिन्हा, विद्यावती कोकिल, हंसकुमार तिवारी, गोपाल शरण सिंह 'नेपाली' तथा बच्चन आदि भी उल्लेख्य हैं।

छायावाद के उत्तरार्द्ध में ही कवियों की विचारधारा में परिवर्तन लक्षित होने लगा था तथा छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन स्पष्ट हो

रहे थे जो छायावाद के प्रतिक्रियात्मक रूप की सूचना देते हैं। छायावाद की प्रतिक्रिया में प्रगतिवाद एक समकालीन आवश्यकता थी जो साम्यवादी तथा मार्क्सवादी विचारों के समर्थन में हुए आन्दोलन के रूप में परिगणित किया जाता है। छायावाद युग की कल्पनात्मक मावभूमि के विरुद्ध यथार्थ की कठोर व्यावहारिकता के आधार पर विचारकों की चिन्तन शक्ति केन्द्रित हुई। मानव की आर्थिक आवश्यकताओं तथा समाज की आर्थिक असमानता ने भी कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और फलस्वरूप हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिन्दी काव्य साहित्य में इसका प्रारम्भ १९३६ में हुआ। समकालीन सामाजिक, साम्प्रदायिक विभिन्न समस्याओं का स्वर प्रगति युग के कवियों ने उठाया। इसमें कुछ छायावादी कवि और कुछ प्रयोगवाद को महत्व देने वाले कवि थे जिन्होंने प्रगतिशीलता को महत्ता प्रदान करते हुए काव्य साहित्य में भी उसे स्वीकार किया। समसामयिक समस्याओं से प्रेरित होने के कारण प्रगति युग का काव्य जन सामान्य के अधिक निकट है। भाषा की दृष्टि से साहित्यिक खड़ी बोली के साथ सामान्य बोलचाल के शब्द भी इनमें प्रयुक्त हुए तथा मुक्तक छन्दों को प्रधानता मिली। इस युग के प्रमुख कवियों में श्री सुमित्रानन्दन पन्त की काव्य कृति 'युगान्त' और 'युगवाणी' के अतिरिक्त सम्पादक रूप में 'रूपाभ' पत्रिका में भी उनका विद्रोही रूप स्पष्ट हुआ। 'ग्राम्या', 'स्वर्ण धूलि', 'स्वर्ण किरण' तथा 'अमिता' तक की काव्य कृतियों में कवि का जीवन दर्शन एक स्पष्ट रूप ग्रहण कर लेता है। सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' की तीसरे दशक में लिखी कविताओं में प्रगतिशील विचारधारा का सकेत मिलता है परन्तु उसका सुनियोजित रूप चौथे दशक की कविताओं में मिलता है। 'कुकुरमुत्ता' में कवि के प्रगतिशील विचारों का कविता रूप सगृहीत है जिसमें यथार्थ के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। श्री भगवतीचरण वर्मा की भी अनेक कविताओं में प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। डा० रागेय राघव के 'पिघलते पत्थर' काव्य-संग्रह, श्री नरेन्द्र शर्मा के 'प्रवासी के गीत' तथा 'अग्निशब्द' काव्य-संग्रह, रामधारी सिंह 'दिनकर' की काव्य कृतियों में 'इतिहास के आसू', 'धूप का धुआ', शिवमगल सिंह 'सुमन' की 'पर आखे नहीं भारी' काव्य कृति, श्री केदारनाथ अग्रवाल की 'नीद के बादल' तथा 'युग की गंगा', त्रिलोचन का सर्वप्रथम संग्रह 'धरती', डा० महेन्द्र भटनागर की काव्य कृतियों में 'अभिमान', 'जिजीविषा', 'टूटती शृङ्खलाएँ', 'तारों के गीत', 'नई चेतना', 'बदलता युग', 'मधुरिमा', 'विहान' तथा 'सतरण' आदि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त रामेश्वर शुक्ल 'अचल' तथा नागार्जुन की अनेक कविताओं में प्रगतिशील तत्त्व विद्यमान हैं तथा उनमें परम्परागत रूढ़ियों और मान्यताओं के विरोध में नवीन चेतना का आह्वान है। आधुनिक युग की काव्य क्षेत्रीय इसी पृष्ठभूमि में श्री शातिप्रिय द्विवेदी का आविर्भाव हुआ। अपनी समकालीन काव्य प्रवृत्तियों से उन्होंने किस रूप में प्रेरणा तथा प्रभाव ग्रहण किया, इसका विवेचन नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

द्विवेदी जी का काव्य और समकालीन प्रवृत्तियाँ

भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के अत्यन्त व्यापक अर्थ को लिया गया है जिसके अन्तर्गत गद्य और पद्य के रूपों की व्याख्या एवं भेद-प्रभेद को निरूपित किया गया है। काव्य के इस व्यापक अर्थ की दृष्टि से काव्य का प्रमुख कार्य कल्पना और अनुभूति से प्रेरित विचारों को सजीवता, आकर्षक तथा स्मरणीय अभिव्यक्तियों के आधार पर जीवन्त रूप प्रदान करना है। डा० भगीरथ मिश्र के अनुसार “काव्य में कल्पना और अनुभूति के माध्यम से गृहीत सत्य का निरूपण किया जाता है परन्तु इसमें गृहीत के साथ-साथ ही उसकी अभिव्यजनागत विशेषता भी महत्व रखती है।” काव्य के सक्षिप्त अर्थों में भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षणों के आधार पर संस्कृत के प्रकान्ठ विद्वानों ने काव्य के स्वरूप एवं अर्थ को स्पष्ट किया है जो स्वयं से स्वतः एकांगी होते हुए भी अपनी समग्रता में काव्य के विविध स्वरूपों एवं तत्वों का बोध कराता है। ‘अग्निपुराण’ में उपलब्ध काव्य की प्राचीन परिभाषा के अनुसार इष्टार्थ, सक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष के आधार पर काव्य की बाह्य रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। आचार्य भामह ने ‘शब्दार्थो सहितौ काव्यम्’ के आधार पर शब्द-अर्थ के संयोग को काव्य माना है। लक्षणों पर आधारित परिभाषाएँ काव्य की आत्मा को स्पर्श करती हैं और इस दृष्टि से संस्कृत साहित्याचार्य विश्वनाथ की ‘वाक्य रसात्मकम् काव्यम्’ तथा पंडितराज जगन्नाथ की परिभाषा ‘रमणीयार्थं प्रतिपादक शब्द काव्यम्’ को मान्यता प्रदान की गयी है। डा० भगीरथ मिश्र ने भी ‘शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य माना है।’ आधुनिक युग में काव्य के पर्याय रूप में कविता और पद्य शब्द का प्रयोग होता है। इसमें बहुत कम भिन्नता होती है अतएव यह शब्द समानार्थी माने जाते हैं। पद्य में विचारों को छन्दबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पाठक या श्रोता के मन को आनन्दित करनेवाली प्रभावशाली रचना को कविता माना है। आपका मत है कि ‘अन्तःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है।’ श्री जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य को ‘आत्मा की सकल्पात्मक अनुभूति’ मानते हुए उसे श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा माना है। आत्मा की सकल्पात्मक अनुभूति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है ‘आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है काव्य में सकल्पात्मक अनुभूति कही जा सकती है।’ इस दृष्टि से काव्य में सत्य के पूर्ण सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है। कवि अपने वस्तु जगत के सत्य को अनुभूति में ग्रहण कर शब्द, छन्द, शैली आदि

१ ‘काव्य शास्त्र’, डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ४७।

२ ‘रसज्ञरजन’, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, पृ० ५०।

३ ‘काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध’, श्री जयशंकर प्रसाद, पृ० ३८।

काव्य के बाह्य उपकरणों के माध्यम से अपनी कल्पना को काव्य चित्र रूप में प्रकट करता है। कल्पना कला का अन्तःपक्ष है जो भावों का सूक्ष्म शरीर है और हृदय से सम्बन्धित है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की धारणा के अनुसार “काव्य कल्पना के पख, जहाँ तितली की अनुरागिनी आत्मा का नहीं, बल्कि केवल उसके अनुरजित बाह्य कलेवर की रगसाजी का ही प्रदर्शन करते हैं वहाँ वे हमारे बाह्य नेत्रों को ही लुभा कर रह जाते हैं, परन्तु कविता जब अपने मधुप के से स्पर्श पख फैला कर, कसक के काटो-काटो में छिप कर शब्दों के पल्लव-पल्लव में छिप कर अनुभूतिपूर्ण मधुमय जीवन गुजार करती है, तब वह हमारे कानों तक ही नहीं, मर्मस्थल तक भी पहुँच जाती है। कल्पना में केवल भावना की उड़ान ही नहीं, बल्कि उसकी विदग्धता भी आपेक्षित है।”^१

[१] राष्ट्रीय काव्य की प्रवृत्ति भारतीय सस्कृति में प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय चेतना की जागृति का आभास समय-समय पर होता रहा है। आधुनिक युग से पूर्व भी देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना भारतीय सस्कृति की विशिष्टता रही है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति अधिक जागरूक रही है तथा यह प्रवृत्ति काव्य के क्षेत्र में भी विकासशील रही है। ‘राष्ट्रीयता के मूलभूत तत्वों के रूप में भौगोलिक एकता, जातीय एकता, सांस्कृतिक एकता’^२ आदि को मान्यता प्राप्त है। सन् १८५७ ई० में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए हुई क्रान्ति से मानव में सोई राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ। जिसका प्रभाव समाज में हुए विभिन्न सामाजिक सुधारों एवं शिक्षा पर पड़ा। राजाराममोहन राय, महादेव रानाडे, स्वामी दयानन्द, स्वामी रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानन्द आदि ने राष्ट्रीय चेतना से अभिभूत हो सामाजिक क्षेत्र में नव जागरण, अछूतों का उद्धार, सांस्कृतिक एवं जातीय एकता एवं सुप्त राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। यद्यपि भारतेन्दु युग से पूर्व ही स्फुट रूप से राष्ट्रीय काव्य की प्रवृत्ति लक्षित होने लगी थी लेकिन एक सुस्पष्ट परम्परा का रूप भारतेन्दु युग में ही विकासशील हुआ। भारतेन्दु युग के प्रमुख राष्ट्रीय भावना प्रधान काव्य रचना करने वालों में बदरीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’, राधाकृष्ण गोस्वामी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त तथा प्रतापनारायण मिश्र आदि विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भौगोलिक एकता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक उच्चता तथा गौरवपूर्ण अतीत की प्रशस्ति के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का जन-जीवन में संचार किया।

भारतेन्दु युग के पश्चात द्विवेदी युग भी राष्ट्रीय प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहा है। इस युग में यह प्रवृत्ति भारतेन्दु युग की तुलना में अधिक विकसित हुई। बीसवीं

१. ‘कवि और काव्य’, श्री शातिप्रिय द्विवेदी, पृ० १३।

२. ‘हिन्दी साहित्य का प्रवृत्तिगत इतिहास’, डा० प्रतापनारायण टंडन, पृ० ३१७।

शताब्दी के प्रारम्भिक चरणों में स्वतन्त्रता की आवाज अत्यधिक तीव्र थी। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में प्रथम महायुद्ध के दुष्परिणामों के प्रभावस्वरूप मानवता-वादी विचारकों ने गम्भीर चिन्तन के आधार पर ठोस कदम उठाये। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय एवं स्वदेशी आन्दोलन में उग्रता आ गई तथा महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय जनता नवीन उत्साह एवं लगन से राष्ट्रीय हित के कार्यों में लिप्त हुई। ऐसे उथल-पुथल एवं क्रान्तिकारी युग में साहित्यकार और कवियों की लेखनी ने भी अपना वही क्षेत्र चुना। उसमें से भी राष्ट्रीय भावना से पूर्ण ओजपूर्ण गीत निःसृत हुए। इस युग के प्रमुख कवियों में श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर, गोपालशरण सिंह, मैथिलीशरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, ठाकुर प्रसाद शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय तथा रामदेवी प्रसाद पूर्ण आदि कवियों ने राष्ट्रीय भावना प्रधान काव्यों की रचना की जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त दुर्व्यवस्था एवं उनके कारणों की ओर सकेत करते हुए भारतवासियों को राष्ट्र के प्रति सचेत किया तथा उन्हें नवीन दृष्टिकोण से चिन्तन करने के लिए उत्साहित किया।

द्विवेदी युग के पश्चात् प्रसाद तथा उनके परवर्ती युग के कवियों में राष्ट्रीय भावना का और भी अधिक प्रखर एवं प्राजल रूप हिन्दी साहित्य में प्रत्यक्ष हुआ। विश्व युद्धों की प्रतिक्रिया का प्रभाव साहित्य एवं साहित्यकारों पर भी पड़ा तथा अनेक अहिंसात्मक आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ। स्वराज्य की मांग, समाज में भौतिक प्रभावों से ग्रसित, दुर्भिक्ष से पीड़ित जनता की करुण दशा तथा राष्ट्र के लिए सत्याग्रह आदि समाज में परिब्याप्त तत्वों की प्रतिक्रिया साहित्य में भी लक्षित हुई तथा इस युग में अनेक राष्ट्रीय भावना से पूर्ण काव्य रचनाएँ प्रकाशित हुईं। इस युग के अनेकानेक कवियों में सियारामशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानन्दन पन्त, रामधारी सिंह 'दिनकर', मोहनलाल महतो 'वियोगी', सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सोहनलाल द्विवेदी, गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश', डा० रामकुमार वर्मा, गोपालशरण सिंह 'नेपाली', माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंशराय 'बच्चन', 'हरिकृष्ण प्रेमी', नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगल सिंह 'सुमन', भगवतीचरण वर्मा, डा० रागेय राघव, शमशेर बहादुर सिंह, रामेश्वर शुक्ल 'अचल', बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', त्रिलोचन शास्त्री, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', उदयशंकर भट्ट, श्यामनारायण पान्डेय तथा गंगाप्रसाद पान्डेय आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अतएव हम देखते हैं कि राष्ट्रीय काव्य द्वारा आधुनिक हिन्दी साहित्य में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरणों से प्रारम्भ होकर बीसवीं शताब्दी में वर्तमान काल में प्रवाहशील मिलती है। हिन्दी साहित्य के विभिन्न युगों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय कविता की यह प्रवृत्ति नवीन नहीं, प्रत्युत् यह युगो-युगों से प्रवाहमान है तथा समय-समय पर इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान काल में राष्ट्रीय भावना के क्षेत्र में द्विवेदी युग

तथा उसके परवर्ती युगों में इस भावना की क्रियाशीलता अत्यधिक आभासित होती है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने भी इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत 'खादी' तथा 'पथिक' जैसी कविताएँ प्रस्तुत की हैं, जो उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का परिचय देने में समर्थ हैं।

[२] छायावादी काव्य की प्रवृत्ति आधुनिक हिन्दी साहित्य में छायावादी काव्य प्रवृत्ति बीसवीं सदी के दूसरे दशक से परिलक्षित होती है। हिन्दी काव्य पर पाश्चात्य साहित्य की देन के रूप में छायावादी प्रवृत्ति को माना जाता है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति हिन्दी काव्य में बंगला और अँग्रेजी के प्रभावस्वरूप आविर्भूत हुई है। कुछ विद्वानों ने काव्य में छायावाद के जन्म का कारण द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह के फलस्वरूप माना है। कुछ विचारक इसे 'आधुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध लौकिक चेतना का विद्रोह' तथा कुछ इसे 'स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह' मानते हैं। आधुनिक हिन्दी कविता में छायावाद से तात्पर्य उस कविता से है जो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता को त्याग कर नवीन छन्दों में प्रतीक पद्धति तथा चित्रभाषा की शैली में प्रवाहित हुई है। वस्तुतः इस छायावादी काव्य धारा में यथार्थता से पलायन, प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण, मानव-प्रेम, आत्मा-भिव्यजना, नीति विद्रोह, दुःखवाद तथा रहस्यवाद की विशिष्टता आदि प्रवृत्तियाँ प्रतिभासित होती हैं। आधुनिक हिन्दी काव्य धारा में छायावाद का प्रादुर्भाव केवल पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव की देन है, यह तथ्य असंगत है, कारण आधुनिक हिन्दी साहित्य प्राचीन भारतीय साहित्य एवं भारतीय परम्परा से भी प्रभावित हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि छायावादी युग पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित तथा बंगाल की नवीन काव्यधारा से परिचित होने के साथ-साथ अपनी प्राचीन भारतीय रहस्यवाद की परम्परा से भी अवगत था। यही कारण है कि छायावाद में सूक्ष्म की सौन्दर्यानुभूति एवं रहस्यवादिता की अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति की विभिन्न विद्वानों ने विविध रूप से परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है। प्रथम अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को छायावाद के अन्तर्गत माना है जिसकी अभिव्यक्ति अत्यन्त चित्रमयी सूक्ष्म व्यञ्जनात्मक भाषा में होती है और दूसरे अर्थ के अन्तर्गत शुक्ल जी न वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया है। आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के मत में छायावाद में भावुकता, साकेतिकता, रहस्य, दुःखता, कोमल कान्त पदावली, प्रकृति प्रेम, उच्छृंखलता आदि समाविष्ट हैं। डा० नगेन्द्र ने तो छायावाद को भावात्मक स्तर पर एक भाव पद्धति ही मान लिया है। डा० देवराज ने छायावादी काव्य को ही विभिन्न नामों यथा गीति काव्य, प्रकृति काव्य, प्रेम काव्य तथा रहस्यवादी आदि कहा है। श्री विश्वम्भर मानव के विचार से तो प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप ही छायावाद है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने 'छायावाद में ब्रजभाषा के माधुर्य, खड़ी बोली के ओज और प्रकृति की अतीन्द्रिय

अनुभूति का समन्वय' माना है।

छायावादी कवियों में श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानन्दन पन्त' श्री सूर्य-कान्त त्रिपाठी 'निराला' तथा श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाता है। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य में वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति को छायावाद के नाम से अभिहित किया। प्रसाद जी के मत में 'ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उच्चारण वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएँ हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अन्तर स्पर्श करके भाव-समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कान्तिमयी होती है।' प्रसाद जी के साहित्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएँ निहित हैं। उनके साहित्य में अनुभूत्यात्मक वेदना की अतिशयता, प्रेम व्यापार की सूक्ष्माभिव्यक्ति, फलस्वरूप उसकी गम्भीर प्रतिक्रियात्मक सम्भावनाएँ, प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोपण तथा प्रतीक विधान आदि विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त 'कामायनी' महाकाव्य में आध्यात्मिक और दार्शनिक तथ्यों के निरूपण के साथ उनके जीवन-दर्शन का भी स्पष्टीकरण हुआ है। श्री सुमित्रानन्दन पन्त छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तम्भों में एक हैं। उन्होंने छायावाद को एक आधुनिक आन्दोलन माना है तथा उसके सौन्दर्य बोध एवं कल्पना में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव को स्वीकार किया है। युग चिन्तन के अनुरूप पन्त जी की विचारधारा में युग प्रभाव के फलस्वरूप क्रमिक परिवर्तन उनके संपूर्ण साहित्य में परिलक्षित होता है। अतएव काव्य में एक विकासशीलता का सकेत मिलता है। उन पर गांधी तथा अरविन्द दर्शन का विशेष प्रभाव है। प्रकृति तथा नारी सौन्दर्य के चित्रण में विशिष्टता है। भाषा को गढ़ने में वह सिद्धहस्त है अतएव भाषा एवं शैली के नवीन एवं मौलिक रूपों का आभास भी उनके साहित्य में होता है। उन्हें सौन्दर्य और सस्कृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। काव्य कला की दृष्टि से उन्होंने नवीन प्रयोग किए हैं। युग प्रभाव के कारण उनके काव्य में छायावादी काव्य की विशिष्टताओं के अतिरिक्त समकालीन अन्य प्रवृत्तियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उनके साहित्य में चेतन प्रकृति का प्रखर रूप, मानव और सौन्दर्य का चित्रण, प्रकृति में मानवीय चेतना की सहज अभिव्यक्ति, कलात्मक विशिष्टता, सुकुमार एवं कोमल भावनाओं आदि की चित्रबद्धता का रूप चित्रित हुआ है।

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के साहित्य में छायावादी प्रवृत्तियों के साथ आधुनिक काव्य की अन्य प्रवृत्तियाँ और विशेषतः प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आदि के तत्व भी विद्यमान हैं। निराला जी के साहित्य में भाषा, भाव छन्द, अभिव्यजना तथा प्रतीकों के नवीन प्रयोग हुए हैं। उन्हें मुक्त छन्द का सफल कवि माना जाता है। उनके साहित्य में आधुनिक नवीन विशेषताओं के अतिरिक्त छायावादी विशेषताएँ भी प्रखर रूप में मिलती हैं। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर कटु

यथार्थ के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टि को अपनाया। यही भाव उनके संपूर्ण साहित्य में परिलक्षित होता है। इस दृष्टि से उनके साहित्य में एक विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का भी आभास होता है। प्रयोगात्मकता की दृष्टि से उनकी काव्य उपलब्धियाँ स्तुत्य हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा के साहित्य में वेदना की चरम अभिव्यक्ति के साथ दार्शनिक कल्पना भी व्यक्त हुई है। आपने भी छायावादी काव्य प्रवृत्ति को इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध मानव की कोमल और सूक्ष्म भावनाओं के प्रति विद्रोह माना है। आपके साहित्य में छायावादी विशिष्टताओं के साथ प्रकृति के सूक्ष्म सौन्दर्य में परोक्ष सत्ता का आभास तथा प्रवृत्ति के व्यष्टिगत सौन्दर्य में मानवीय चेतना का आरोपण भी लक्षित होता है। महादेवी वर्मा जी के मत में 'छायावाद और रहस्यवाद के अन्तर्गत सूक्ष्मतम अनुभूतियों के कोमलतम मूल रूप, भावना के हल्के रंगों का वैचित्र्य, वेदना की गहरी रेखाओं की विविधता, कल्पना का अतल गाम्भीर्य और सौन्दर्य का असीम विस्तार'^१ आदि विशिष्टताएँ अवलोकित होती हैं। इन उपर्युक्त विशिष्टताओं के अतिरिक्त महादेवी जी के काव्य में गीतों की भी अपनी विशिष्टता है। उनके गीतों में कोमल कल्पना, भावों की मोहक अभिव्यक्ति, लाक्षणिकता, माधुर्य एवं मार्मिकता आदि विशेषताएँ भी परिलक्षित होती हैं। उपर्युक्त चार प्रमुख कवियों के अतिरिक्त इस प्रवृत्ति के अन्य गणमान्य साहित्यिकों में डा० रामकुमार वर्मा, नरेन्द्र शर्मा, अचल, गोपालशरण सिंह नैपाली, बच्चन, भगवतीचरण वर्मा तथा शातिप्रिय द्विवेदी आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं जिन्होंने छायावादी काव्यधारा का पोषण किया है। शातिप्रिय द्विवेदी आरम्भ में इस विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उनकी लिखी हुई छायावादी शैली से युक्त अनेक कविताएँ 'नीरव' में संगृहीत हैं, जिनका आगे विवेचन किया जायगा।

[३] प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति आधुनिक हिन्दी कविता में प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्ति उत्तर छायावादी काव्य प्रवृत्ति के रूप में उल्लेख की जाती है। तीसरे दशक के मध्य से हिन्दी काव्य साहित्य पर मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी काव्य साहित्य में परिवर्तन परिलक्षित होने लगा तथा इस युग में विभिन्न प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। मार्क्सवाद से प्रभावित इन विशिष्ट प्रवृत्तियों को ही प्रगतिवाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावादी कल्पनात्मक भावभूमि के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन से साहित्यकार भी उससे प्रभावित हुआ तथा साहित्य में एक नवीन आन्दोलन का जन्म हुआ। भारत में होने वाली इस युग की राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव साहित्य में पत्र और काव्य में सामाजिक यथार्थवाद के रूप में एक साहित्यिक आन्दोलन का जन्म हुआ। इसी को प्रगतिवाद के नाम से भी आख्यायित किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी साहित्य में इसका प्रचार

सन् १९३६ में हुआ। इसी वर्ष लखनऊ में मुशी प्रेमचन्द के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ जिसमें प्रेमचन्द जी ने कला और साहित्य की सामाजिक उपयोगिता को मान्यता प्रदान की। प्रगतिवाद के उद्देश्य की ओर 'हिन्दी साहित्य कोष' में संकेत किया गया है—'प्रगतिवाद का उद्देश्य था साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना जो छायावाद के पतनोन्मुख काल की विकृतियों को नष्ट करके एक नये साहित्य और नये मानव की स्थापना करे और उस सामाजिक सत्य को, उसके विभिन्न स्तरों को साहित्य में प्रतिपादित होने का अवसर प्रदान करे। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस सन्दर्भ में नये मानव, 'नये हीरो' की कल्पना इस साहित्य का उद्देश्य था।'^१ वस्तुतः इस काल में छायावादी प्रवृत्तियों का प्रायः ह्रास हो चुका था, उसका आंशिक रूप ही विद्यमान था। आधुनिक युग के प्रारम्भिक क्षणों से ही राष्ट्रीय काव्य प्रवृत्ति में प्रगतिवादी तत्वों का समावेश परोक्षतः मिलता है। सन् १९३६ से साहित्यकारों की रचनाओं में प्रगतिशील युग का आभास होने लगा परन्तु उसमें प्रगतिवादी दर्शन की पूर्णतः स्थापना न हो सकी थी। इस दृष्टि से पन्त जी की 'युगवाणी' को ही प्रथम प्रगतिवादी काव्य ग्रन्थ का श्रेय प्राप्त हुआ।

श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी की 'युगवाणी' तथा उसके अनन्तर की काव्य रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व विद्यमान हैं तथा प्रगतिवादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। 'युगान्त' में कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण 'युगवाणी' में समन्वयात्मकता की ओर परिलक्षित होता है। पन्तजी की प्रगतिवादी नवीन विचारधारा 'स्वर्णधूलि', 'स्वर्ण-किरण' तथा 'अमिता' तक आते-आते एक जीवन दर्शन रूप में उपलब्ध होती है। इसमें अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता एवं काव्यात्मक विकास के रूप में सामाजिक चेतना का नवीन रूप परिलक्षित होता है। कवि की आगे की रचनाओं में दार्शनिक बोझिलता न होकर प्रयोगात्मकता, प्रौढ़ता तथा बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' के काव्य-संग्रहों में भी प्रगतिवादी विचारधारा के तत्व हैं तथा हिन्दी साहित्य की इस प्रवृत्ति ने उनके काव्य-संग्रहों में सगृहीत यथार्थवादी कविताओं से प्रेरणा ग्रहण की। प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति के अन्तर्गत 'कुकुरमुत्ता' में सगृहीत अधिकांश रचनाएँ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जो अपने नवीन रूप की ओर संकेत करती हैं। 'निराला' जी का दृष्टिकोण यथार्थ के प्रति व्यंग्य प्रधान है तथा यथार्थ से समझौता न होने पर उनका निराशावादी दृष्टिकोण भी अभिव्यक्त हुआ है।

उत्तर छायावाद युग के कवि श्री भगवतीचरण वर्मा की कविताओं में प्रगतिवादी तत्वों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से डा० रागेय राघव के 'पिघलते पत्थर' काव्य-संग्रह में जन क्रान्तिकारी विचारधारा के

रूप में जन चेतना का आह्वान किया गया है। श्री नरेन्द्र शर्मा के 'अग्निशब्द' शीर्षक काव्य-संग्रह में समकालीन जीवन की यथार्थता के प्रति जागरूकता तथा नये युग की नयी समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। श्री रामेश्वर शुक्ल 'अचल' की कविताओं में परम्परागत रूढ़ियों और मान्यताओं के विरुद्ध नवीन चेतना का आह्वान है तथा नये युग का स्वर मुखर हुआ है। श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' के 'इतिहास के आँसू', 'धूप, और धुआँ' आदि काव्य-संग्रहों में प्रयोगात्मकता के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ है। डा० शिवमंगल सिंह 'सुमन' के 'पर आँखें नहीं भरी' शीर्षक काव्य-संग्रह में संगृहीत कविताओं में कवि का क्रान्तिकारी स्वर मुखरित हुआ है। श्री केदारनाथ अग्रवाल की 'नींद के बादल' तथा 'युग की गंगा' शीर्षक काव्य-संग्रह, श्री नागार्जुन का कृष्ण और श्रमिकों से सम्बन्धित समस्या प्रधान काव्य-संग्रह, श्री त्रिलोचन का 'धरती' काव्य-संग्रह, डा० महेन्द्र भटनागर का 'अभियान', 'निजीविषा', 'टूटती शृङ्खलाएँ', 'तारों के गीत', 'नई चेतना', 'बदलता युग', 'मधुरिमा', 'विहाग' तथा 'सतरण' आदि काव्य-संग्रह भी प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति के अन्तर्गत उल्लिखित किये जा सकते हैं। उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे कविगण हैं जिन्होंने प्रगतिशील काव्य प्रवृत्ति में अपना समर्थ योगदान दिया है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह आभासित होता है कि प्रगतिवाद युगीन काव्य साहित्य में जन जीवन की प्रमुख समस्याएँ, समरामयिक परिस्थितियों का चित्रण, कविता में बौद्धिक तत्व की प्रधानता, क्रान्ति एवं परिवर्तन की सशक्त भावना, सांस्कृतिक समन्वय, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद की महत्ता, स्त्री स्वतंत्रता, काव्य में कला पक्ष का नवीन रूप आदि प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। ये तत्व श्री शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित 'भिखारिणी' जैसी कविताओं में बहुलता से विद्यमान मिलते हैं, जिनका आगे उल्लेख किया जायगा।

द्विवेदी जी के काव्य साहित्य का सैद्धान्तिक विश्लेषण

सिद्धान्ततः काव्य के विश्लेषण का आधार रस, अलंकार, भाषा, शैली, छन्द, प्रकृति वर्णन, प्रेम भावना, यथार्थात्मकता तथा अनुभूत्यात्मकता आदि तत्व होते हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है द्विवेदी जी ने जो कविताएँ लिखी हैं वे प्रधानतः 'नीरव' तथा 'हिमानी' में संगृहीत हैं। इन दोनों का रचना काल द्विवेदी जी के गद्य साहित्य की भाँति लगभग चार दशक का प्रसार नहीं रखता है। इसके विपरीत यह समस्त कविताएँ द्विवेदी जी ने अपने साहित्य रचना के प्रारम्भिक लगभग दस वर्षों में ही लिखी हैं। इसलिए जहाँ एक ओर इनमें कवि की कोमल कल्पनाएँ और सरल भावनाएँ सहज रूप में अभिव्यजित हुई हैं वहीं दूसरी ओर वैचारिक प्रौढ़ता का स्पष्ट अभाव भी इनमें मिलता है। नीचे विभिन्न काव्य तत्वों के आधार पर द्विवेदी

जी के काव्य का जो सैद्धान्तिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है उससे यह कथन स्पष्ट हो जायगा कि द्विवेदी जी के काव्य में अनुभूत्यात्मकता की विशेष रूप से प्रधानता है।

[१] रस योजना प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है तथा इसे ब्रह्मानन्द सहोदर के रूप में स्वीकार किया है। रस की निष्पत्ति विभाव अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से होती है। दृश्य अथवा श्रव्य काव्य में व्यक्ति रसानुभूति की अलौकिकता में प्रवेश कर आत्मलीन हो उठता है, उसमें रस की परिलपना की जाती है। द्विवेदी जी ने अपने काव्य साहित्य में रस को स्थान दिया है। उनके संपूर्ण काव्य साहित्य में उनकी प्रकृति के प्रति अनुरागिनी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। उनके काव्य साहित्य में शृंगार, शान्त और करुण रस की योजना अधिकता से हुई है परन्तु यत्न-तत्न वात्सल्य और वीर रस की कविताएँ भी मिलती हैं। शृंगार रस की कविताओं में कवि ने संयोग शृंगार की अपेक्षा वियोग शृंगार को प्रधानता दी है। संयोग शृंगार में भी कवि ने सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है। कहीं भी अश्लीलता नहीं दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति के विभिन्न व्यापारों से प्रभावित मनोभावों के अनुकूल ही कहीं संयोग और कहीं वियोग शृंगार का रूप अंकित हुआ है। कवि की शान्त रस से पूर्ण कविताओं में उनकी बोधिल दार्शनिकता प्रतिबिम्बित हुई है। कवि का रुझान आध्यात्मिकता की ओर हुआ है।

संयोग शृंगार	निर्निमेष दोनों के लोचन छोड़ रहे दोनों उच्छ्वास पखडियों के पंख खोल उड़ गये प्राण बन मधुर सुवास ।	(हिमानी ४)
वियोग शृंगार	बढते ही जाते हैं सखि । मेरे ये जले फफोले मैं इनकी तीव्र जलन को कैसे शीतल कर पाऊँ ?	(नीरव २८)
शान्त रस	दो हृदयों में शांत भाव से करता है जो प्रेम निवास वही अचल है, भले सचल हो रवि शशि का भी अमिताभास ।	(नीरव १०)
करुण रस	कहाँ गई अब इन अधरो की कलियों सी प्यारी मुस्कान । शुष्क कठ में आज कहाँ सखि जीवन का मधु गुजित गान ।	(हिमानी ९)
वात्सल्य रस	तुम्हीं विश्व के भावी गायक तुम्हीं सृष्टि के कवि छविमान	

इस अम्फुट तुतली वाणी मे
जीवन के चिरमगल गान । (हिमानी ७)

चीर रस इसी शून्य मे कभी हुआ था वीरो का वह पद सचार
जिससे कातर प्राणो से भी निकल उठा भीषण हुकार ।
मिला यही था अर्घ्य भैरवी को शोसित की धारो से
भैरव राग बजा था शस्त्रो की झनझन झनकारो से । (हिमानी २१)

[२] अलंकार योजना : भाषा के अलंकरण, उसकी पुष्टि एवं राग की परिपूर्णता तथा भावो की यथार्थ अभिव्यक्ति मे अलंकारो का प्रयोग कवियो के चेतन मस्तिष्क की परिचायक है । द्विवेदी जी के काव्य साहित्य मे अलंकारो का प्रयोग बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सयत रूप मे हुआ है । अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिकता से हुआ है परन्तु वह भावो की सुन्दरता को सुन्दरतर रूप प्रदान करता है । छायावाद से प्रभावित होने के कारण द्विवेदी जी के काव्य मे छायावादी विशेषताएँ भी लक्षित होती हैं जो वस्तुतः पाश्चात्य प्रभाव के रूप मे मान्य है । यही कारण है कि उनके काव्य साहित्य मे विभिन्न अलंकारो, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, शब्द शक्तियो के साथ मानवीकरण तथा विशेषण विपर्यय का रूप प्रतिबिम्बित हुआ है । उनमे प्रस्तुत मे अप्रस्तुत विधान की भी सुन्दर योजना हुई है । द्विवेदी जी की कविताओ मे अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उपमा अन्वयोक्ति तथा स्मरण अलंकारो का प्रयोग हुआ है ।

अनुप्रास वही गीत अकित है, नीरव
ओसो के उज्ज्वल मन मे
उसको ही दुहराते खग कुल
पुलका कुल कल कुजन मे । (हिमानी १)

रूपक - अरी अनादिनि । अरी विषादिनि ।
क्षुब्ध न हो तू यो तत्काल
भाग्य चन्द्र की शीतल किरणे
कभी करेगी तुझे निहाल । (नीरव ३१)

उत्प्रेक्षा मेरे चुम्बन के सिंचन से
खिले तुम्हारा कोमल गात
ज्यो दिनकर से चुम्बित होकर
खिल खिल उठते हैं जलजात । (हिमानी ७)

उल्लेख तुम्ही विश्व के भावी गायक
तुम्ही सृष्टि के कवि छविमान । (हिमानी ७)

अतिशयोक्ति महाबली हो महाकाल । तम
विश्व तुम्हारा कारागार

मुक्त हो गया किन्तु कौन यह
बन्दी बना तुम्हे लाचार ?

अमर प्रेम का विहग देख लो,
तोड तुम्हारे पिंजर द्वार,
मुक्त देश मे, मुक्त पख से
करता है स्वच्छद विहार । (हिमानी १६)

विरोधाभास

सजल हृदय मे चमक रही ये
ज्वालाये क्यो बारम्बार ?
सघन स्वरो मे घहर रहा यह
किस पीडा का हाहाकार ? (हिमानी १७)

उपमा

तुम पग पग पर पडे हुये हो
मेरे प्रिय के दूत समान । (नीरव ४)

फँला देता है शशि अपनी
धुली चाँदनी का साया
युगल प्रेमियो की समाधि पर
मानो करुणा की छाया । (हिमानी २०)

अन्योक्ति .

बेसुघ हो किस मधु मदिरा मे
यह कैसा है मनोविकार ?
चार दिनों की चटक चाँदनी
उस पर हो क्यो यो बलिहार ?
लोहे तक को जग लगाकर
कुटिल काल कर देता नाश
फिर, फूलो सी कोमल छवि की
कितने दिन रखते हो आस ? (नीरव १०)

स्मरण

निरखता हूँ जब प्रातःकाल
अरुण रवि की मृदु छटा विशाल
तुम्हारी अरुण कांति का ध्यान
मुखे आ जाता तब तत्काल । (नीरव १५)

मानवीकरण :

अहो तुम भी रोती हो आज, व्यथा के गाकर व्याकुल गान
कहो किस निर्दय ने सुकुमारि ! तुम्हारे बेघे है ये प्रान ?
व्यथा मे भी है भरी मिस, तभी तो मृदु मधुमय है गान
बसी की क्रन्दन ध्वनि भी हाय, सुरीली बन जाती है तान !
(नीरव २९)

विशेषण विपर्यय इन्ही आखो मे नित निरुपाय
उमड आते है नीरव गान ।

(नीरव २९)

विशेषण निपर्यय का रूप द्विवेदी जी के काव्य साहित्य मे अन्यत्र भी परिलक्षित होता है । कवि ने प्रकृति चित्रण एव मनोभावो की अभिव्यक्ति मे उपमानो के चयन मे कही अपनी नवीनता प्रिय प्रवृत्ति का परिचय दिया है और कही रूढिग्रस्त परम्परा का ।

[३] भाषा, शैली एव छंद श्री शातिप्रिय द्विवेदी मूलत छायावाद युग के कवि हैं । अतएव उनके काव्य मे इस युग की विशेषताएँ निःसर्ग विद्यमान मिलती हैं । छायावाद के प्रमुख कवियों विशेष रूप से पन्त के काव्य के समान भाषा-शैलीगत विशेषताएँ मिलती हैं । द्विवेदी जी की धारणा है कि काव्य मे भाषा मुख्यत भावो की अभिव्यक्ति का साधन है । इस दृष्टि से उसे भावो के समान ही समृद्ध होना चाहिए । उनकी धारणा है कि भाषा का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है जब कि भावो की सृष्टि का आधार प्रकृति होती है । एक कवि अपनी भावात्मक विविधता के अनुसार भाषा को सामर्थ्य बनाता है , यदि वह इसमे सफल होता है तब उसके काव्य का कलात्मक सौन्दर्य बढ जाता है । इस सन्दर्भ मे यदि द्विवेदी जी की काव्य-भाषा पर विचार किया जाये तो यह ज्ञात होगा कि उनकी भाषा मे शब्द योजना मे चित्रात्मकता, स्वर-मयता, माधुर्य और ध्वन्यात्मकता के गुण विद्यमान है । बहुत सजग भाव से द्विवेदी जी ने ऐसे शब्दो का बहिष्कार किया है जो काव्य मे रक्षता, नीरसता अथवा दुरुहता उत्पन्न करते हैं । संस्कृत के शब्दो का प्रयोग उन्होंने अवश्य किया है परन्तु यह वही हुआ है जहाँ भावात्मक गम्भीरता अपेक्षित होती है । अन्यथा कवि ने अधिकांशतः कोमल कान्त शब्दावली का ही प्रयोग किया है । कही-कही पर भाषा चित्रात्मक हो गयी है और कवि की कल्पना को पाठक के समक्ष चित्रबद्ध रूप मे उपस्थित कर देती है । इस दृष्टि से 'हिमानी' मे सगृहीत सरिता से सम्बन्धित कविता यहाँ पर उल्लिखित की जा सकती है जिसमे कवि ने मानवीकरण के आधार पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को व्यजित किया है । यह कविता भाव तथा व्यजना की दृष्टि से सुमित्रानन्दन पन्त लिखित 'नौका विहार' जैसी कविताओ से पर्याप्त साम्य रखती है । इसमे भी सरल शब्द चयन ने भावात्मक सौन्दर्य मे वृद्धि कर दी है । उदाहरणार्थ—

वह टलमल टलमल सरिता रे
बहती रहती है अविरल
वह कलकल छल छल सरिता रे
गाती रहती है प्रतिपाल

नही जानती वह किस पथ से
बहता किस दिशि मे जीवन
नही जानती वह किस प्रिय से
मिलने जाता उसका मन !

सगीतात्मकता के प्रभाव से युक्त लालित्यपूर्ण शब्द योजना के साथ सूक्ष्म सकेतात्मक और प्रतीकात्मक शैलियों के सम्मिश्रण ने द्विवेदी जी की कविता को प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया है। जहाँ तक छन्द योजना का सम्बन्ध है, द्विवेदी जी के विचार से भावों की गति भी छन्द में सहायक होती है। उन्होंने जहाँ एक ओर 'उपक्रम', 'पद अंक', 'तितली' तथा 'शरच्चन्द' जैसी कविताओं में तुकान्त छन्दों का प्रयोग किया है वहीं दूसरी ओर 'अधखिली कली से' 'यमुने' तथा 'मनोवेग' जैसी कविताओं में मुक्त छन्दों को ध्वनि मुक्त न करके केवल लय प्रवाह से मुक्त किया है, क्योंकि उनकी धारणा है कि मुक्त छन्द भावनाओं के सहज उद्रेक में सहायक होते हैं।

[४] प्रकृति वर्णन काव्य में प्रकृति चित्रण की परम्परा आदि काल से परि-लक्षित होती है परन्तु प्रकृति के निरन्तर बदलते रूपों के साथ कवियों के मानस एवं अभिव्यक्ति की पद्धतियों में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। आधुनिक युग के काव्य में प्रकृति चित्रण का रूप अपनी पूर्व पीठिका से सर्वथा भिन्न है। आधुनिक युग के कवियों के समक्ष प्रकृति अपने विभिन्न रूपों में अवतरित हुई है। उनकी दृष्टि में प्रकृति मानव की चिरसगिनी है, वह मानव भावनाओं के साथ ही हसती खेलती तथा वेदना से उद्बेलित भी होती है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी प्रकृति से प्रभावित होकर उसके प्रति एक जिज्ञासा, कौतूहल, भावुकता तथा उत्कण्ठा के अतिरेक एवं मानवीय प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर काव्य जगत् में आविर्भूत हुए। प्रकृति उन्हें निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट करती रहती थी। उन्होंने सकेत किया है कि 'मेरी वृत्ति कोमला है। बचपन में प्रकृति की जिस निर्द्वन्द्वता और प्रफुल्लता के वातावरण में खेलता था उसे ही कवि और काव्य में देखना चाहता था।' अपनी इसी कोमल, सरस और हार्दिक मनोवृत्ति के कारण द्विवेदी जी हिन्दी साहित्य के काव्य जगत में सबसे पहले आए। उनके काव्य में छायावाद की विभिन्न विशेषताओं के दर्शन होते हैं। कवि शैशव के सारल्य एवं किशोरावस्था की उमरों से अधिक अभिभूत हुआ है और प्रकृति के माध्यम से उसने अपनी इन वृत्तियों का प्रत्यक्षीकरण किया है। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में प्रकृति चित्रण के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं, कहीं उन्होंने प्रकृति को विशुद्ध आलम्बन के रूप में गृहीत किया है तो कहीं उद्दीपन के रूप में। आलम्बन के रूप में कवि ने बहती हुई सरिता का शुद्ध रूप से यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।

वह टलमल टलमल सरिता रे

बहती रहती है अविरल

वह कल कल छल छल (सरिता) रे

गाती रहती है प्रतिपल।'

द्विवेदी जी ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को अपने काव्य साहित्य में विशिष्ट स्थान दिया है।

कवि ने प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन रूपों के अतिरिक्त प्रकृति को निर्जीव न मानकर उसे सजीव चेतन तथा मानव क्रियाओं से पूर्ण माना है। काव्य में प्रकृति में मानव के मनोभावों की अभिव्यक्ति है। कवि ने प्रकृति के मानवीकरण के द्वारा अमृत को मूर्त रूप देने का अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है—

उस सूखे सूने तट पर
बिखरे हैं बालू के कण
क्या टूटे हुए हृदय से
गिनते वे जीवन के क्षण ?

व्याकुल समीर में बहता
उनके प्राणों का क्रन्दन
पतझड़ की सासों सा ही
उनके उर में भी स्पन्दन ।^१

प्रस्तुत में अप्रस्तुत का विधान छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी जी ने भी अपने काव्य-संग्रह 'हिमानी' में इस विधान को अपनाया है। 'हिमानी' में 'जुगनू की बात' इस तथ्य का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें कवि जुगनू के माध्यम से अपने हार्दिक भावों की अभिव्यक्ति करता है

नदिया तो पीछे लहराती
लौट चलूँ फिर क्या आली ।
पर पथ तो मैं भूल गयी हूँ
औ अधियारी है काली ।

लौट चलू तो कलश कहा है
कैसे भर लूगी पानी
रीते हाथों अब सखि कैसे
होगी प्रिय की आगवानी ?^२

द्विवेदी जी ने प्रकृति में उस अलौकिक शक्ति का आभास किया जो प्रकृति के कण-कण में तथा मानव जीवन में अपने गीत लिख कर अपनी प्रतिष्ठा कर जाती है। कवि ने उस अलौकिक शक्ति से पूर्ण प्रकृति को कही नारी के रूप में रूपायित किया तो कही पुरुष के रूप में। नारी रूप में कवि ने मा का रूप श्रेष्ठ माना है। प्रकृति पुरुष के रूप होने पर कवि स्वयं नारी हो जाता है। प्रकृति के पुरुष रूप को कवि ने अपनी अनेक कविताओं में स्थान दिया है जिसमें 'हिमानी' की दसवीं और ग्यारहवीं कविता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मा रूप में प्रकृति कवि के मानस में श्रद्धा की

१. 'गगन के प्रति' (हिमानी), श्री शातिप्रिय द्विवेदी, कविता स० १७, पृ० १६।

२. 'हिमानी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, कविता स० १०, पृ० २७।

पात्री है जो प्रकृति के जड-चेतन में अपने गीतो को लिख जाती है। 'हिमानी' की उन्नीसवीं कविता में मा का अत्यन्त प्राजल रूप व्यक्त हुआ है। कवि उससे तादात्म्य स्थापित कर उसमें लय होकर केवल उसी की महिमा के गीत गाना चाहता है। अन्यत्र कवि प्रकृति में ईश्वर को आभासित करता है।

तुम आती हो फिर धीरे से
गोधूली की बेला में
वही गीत लिख-लिख जाती हो
जगमग उड़गन स्पन्दन में।

अर्द्ध निशा में तपस्विनी भी
लहरा निज नीरवपन में
वही गीत भर देती, मेरे
सुने स्वप्निल जीवन में।'

कवि प्रकृति के प्रति विशेष रूप से मोहासित है। वह प्रकृति से ही जीवन में चेतना का संचार करना चाहता है। कवि मानव के प्राकृतिक जीवन की ओर अनुरक्त है। प्रकृति वर्णन में कवि ने प्रकृति के करुण एवं उज्ज्वल रूपों को ही प्रस्तुत किया है।

[५] प्रेम-भावना : द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में प्रेम के लौकिक एवं अलौकिक दोनों रूप सर्वत्र व्याप्त हैं। कवि ने स्थूल प्रेम का चित्र केवल प्रकृति के मनोरम दृश्यों को कल्पना की उड़ान से अभिव्यजित कर के प्रस्तुत किया है परन्तु कवि के इस पार्थिव मनोभाव में अश्लीलता का आभास नहीं होता है। प्रकृति चित्रण में कवि ने सयोग शृंगार तथा वियोग शृंगार के माध्यम से स्थूल प्रेम का रूप अंकित किया है। सयोग शृंगार के प्रेम गीतों में अनेक मानवीय क्रियाओं, सकोच, लज्जा आदि, के बाद मधुर मिलन का वातावरण प्रस्तुत किया गया है वहीं वियोग शृंगार में निराश हृदय का असफल प्रेम, अश्रु, उच्छ्वास, निराशा आदि का मार्मिक एवं हृदयद्रावक रूप व्यजित हुआ है। अधिकांश कविताओं में कवि ने अलौकिक प्रेम का चित्र अंकित किया है। यही कारण है कि कहीं पुरुष रूप में और कहीं स्त्री रूप में कवि का मानस कभी अपने प्रियतम और कभी अपनी प्रेयसी से मिलन के लिए उल्लसित हो उठता है। 'हिमानी' में 'लता कुंज से झाँक रही है, एक सुमन बाला सुकुमार' से कवि की प्रेम भावना का जो स्वरूप दृष्टिगत होता है वह छायावादी कवियों विशेषतः सुमित्रानन्दन पन्त से पर्याप्त साम्य रखता है। इसी काव्य में ग्यारहवीं कविता में कवि ने अपने प्रिय को सम्बोधित करके उसकी स्मृति के आधार पर जो प्रेम भावना अभिव्यक्त की है वह अनुभूत्यात्मकता की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के 'आँसू' से पर्याप्त साम्य रखती है। इसकी

तुम आये प्रिय ! हाँ ले आये
वह मेरा सुख स्वप्न विलास
मेरी आँखों में फिर उमड़ा
नव शोभामय नव उल्लास ।

किन्तु हाय, क्यों दो दिन में ही
तुम भी मुरझा चले अहो
किस विषाद से, किस अभाव से
मुझसे भी कुछ कहो कहो ।

जैसी पत्तियाँ 'आँसू' में अभिव्यजित भावनाओं के समान ही प्रकृति की मानव रूप में चेतन सत्ता को मुक्त करती है। इस संग्रह की आगामी कविता में भी कवि ने लौकिक प्रेम व्यञ्जना के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक परिणति की ओर भी सकेत किया है जिसमें वह अपने प्रिय के साथ शरीर उन्मन से एकाकार होने की अभिलाषा अभिव्यक्त करता है। शातिप्रिय द्विवेदी के काव्य साहित्य में अभिव्यजित प्रेम भावना का एक अन्य रूप 'नीरव' में भी दृष्टिगत होता है जो मुख्यतः विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्त हुआ है और जिसमें अदृष्ट की ओर सकेत करते हुए कवि ने निरासक्ति से मुक्त भावनाएँ व्यक्त की हैं। 'नीरव' में संगृहीत 'निवेदन' तथा 'लता सुहागिन' जैसी कविताओं में इसे स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है।

[६] यथार्थात्मकता श्री शातिप्रिय द्विवेदी के काव्य-संग्रह में यथार्थ की दृष्टि से रचित अनेक कविताएँ हैं जिनमें कवि ने मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रति-पादन किया है।

ससार में दूसरों की आह और आँसू सब तुच्छ है, परिहास सदृश हैं। इसीलिए कवि ने 'भिखारिणी' शीर्षक कविता में दीन स्त्री का चित्र प्रस्तुत करके उससे अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित किया है :

जगती के निर्मम पथिकों से
सखि ! रखती हो कैसी आस ?
अपने नीले अचल में तुम
पाओगी केवल उपहास ।

छोड़ो उनकी मिथ्या आशा
आओ चले प्रकृति के देश
वही पूर्ण होगी अभिलाषा
जग को दे दो जग का क्लेश ।^१

अपने तात्कालिक समय के अनुरूप कवि जहाँ प्रकृति प्राणन में कल्लोल करना चाहता

है वही विश्व-प्रेम और देश-प्रेम को भी विस्मृत नहीं कर देता है •

उसे दिया है दिव्य भेट सा
छोहमयी जिस माता ने
अपने को तू अर्पित कर दे
उसके दुख मे, मस्ताने ।

अहो देखता नहीं कभी क्या
जन्मभूमि यह रोती है
तेरे जैसे वीरो से ही
अपनी चिन्ता खोती है ।^१

कवि अपने समय की गांधीवादी विचारधारा का पोषक एवं समर्थक था । कवि खादी की रुचिता, शुचिता तथा उज्ज्वलता से अधिक प्रभावित होकर खादी के धागे की एकता की कामना वह भारतवासियों से करने लगता है

सरल गरीबों के आँसू सी
खादी तू है शुचि निर्मल
शीतल है तू सन्त हृदय सी
चैत चाँदनी सी उज्ज्वल

तू अपनी निर्मलता से कर
कलुषित हृदयों को निर्मल
औ अपनी उज्ज्वलता से कर
भारत की भावी उज्ज्वल ।^२

[७] दार्शनिकता सस्कृति के आरम्भिक चरणों से ही मानव प्रकृति के अज्ञात रहस्यों के प्रति जिज्ञासु रहा है । इन रहस्यों के उद्घाटन में ही वह निरन्तर कर्मशील एवं प्रयत्नशील होकर उनके गूढ़ रूपों से आत्मसात् कर सुख का अनुभव करता है । अपने इन्हीं सतत् प्रयत्नों के द्वारा वह अपनी उत्कण्ठा को शांत कर अनेक तात्त्विक ग्रन्थियों को प्रत्यक्ष करता है । कवि प्रकृति के उस अलौकिक सौंदर्य एवं उसमें किसी अलौकिक शक्ति को आभासित कर उसके प्रति अनुरक्त हो उसी में लीन हो जाना चाहता है । यह तात्त्विक ग्रन्थियाँ ही 'दर्शन' के रूप में प्राचीन काल से साहित्य में अपने अस्तित्व को बनाये हुए हैं । परन्तु कालक्रमानुसार परिवर्तित दृष्टिकोण एवं परिवर्तित परिस्थितियों के कारण दार्शनिक चिन्तन में मौलिक अन्तर आता रहा है । हिन्दी साहित्य में भी इस अन्तर को प्रत्यक्ष लक्षित किया जा सकता है । उदाहरणार्थ मध्ययुगीन सन्तों एवं भाक्तों के दार्शनिक चिन्तन तथा आधुनिक युग के छायावादी

१ 'नीरव', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कविता स० २२ (पथिक)

२ वही, कविता स० २३ (खादी)

कवियों के दार्शनिक चिन्तन में पर्याप्त वैषम्य परिलक्षित होता है। अपनी प्राचीन रूढ़ि, परम्परागत मान्यताओं से छायावादी कवि मुक्त है। आधुनिक युग की सजग सामाजिक परिस्थिति के कारण इन कवियों की व्यापक जीवन दृष्टि तथा मानववाद की भावना ही अधिक मुखर हुई है। छायावादी कवि ने दर्शन के अवलम्बन पर मानव समाज की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी भी काव्य के क्षेत्र में छायावाद से प्रभावित है तथा उन्हें छायावाद के अन्य कवियों के साथ उल्लिखित किया जा सकता है। कवि ने मानव कल्याण की कामना हेतु काव्य में दर्शन को एक साधन बनाया है। कवि ईश्वर की ज्योति को सर्वत्र व्याप्त देखकर मानव जीवन की शाश्वत गति को स्वीकार करता है। परन्तु मानव जीवन दुख और सुख से आप्लावित है। वह सुख में प्रसन्न तथा दुख में द्रवित हो उठता है, परन्तु कवि का मन्तव्य है कि सुख दुख दोनों को एक रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, कारण

अरे सुख दुख का यह ससार
चाहता सुख दुख का उपहार
बैठ कर किसी प्रेम की डार
सुना दे एक मधुर उद्गार।^१

आत्मा और परमात्मा से सम्बन्धित विचारों को भी कवि अपने काव्य में स्वीकार करता है। भगवान्, सत् चित्त और आनन्दस्वरूप हैं तथा आत्मा उसी का एक अश-मात्र है जिसमें ईश्वर अपने रूप में अवस्थित है। मनुष्य व्यर्थ ही ससार की माया प्रवचना में उस अलौकिक ईश्वर को खोजता रहता है

तेरे प्रभु का क्रीडागार
तेरे ही मन मन्दिर में रे, तेरे प्रभु का क्रीडागार।
माया के इस लीलागृह में खोल विश्व के नेत्र अपार
स्वयं छिप गया चतुर खिलाडी, पलक यवनिका के उस पार।
निखिल नयन थक गये खोज कर, मिला न पर उसका आभास
व्यर्थ हो गया रवि शशि ग्रह का राशि राशि यह स्वर्ग प्रकाश।
नेत्रहीन ! क्या तू प्रकाशमय ? तेरा ही तो भाग्य महान्
देख-देख तेरे ही मन में खेल रहे तेरे भगवान्।^२

कवि ने जहाँ ईश्वर को एक ओर प्रियतम के रूप में मान कर सुख और दुख को प्रिय-तम का घन माना है तथा उनसे तादात्म्य होने के लिए स्वयं को अनुगामिनी छाया रूप में माना है—

१. 'हिमानी', श्री शातिप्रिय द्विवेदी, कविता स० १४, पृ० ३६।

२. वही, पृ० ३८।

जीवन के इस एक तार मे
मेरे भाव अकेले
कहीं तुम्हारे बिना बजेगे
कैसे ऐ अलबेले ।

मुझे छोड़ कर जाते हो तुम
कितनी दूर, कहा बोलो,
मैं तो हूँ अनुगामिनी छाया
मुझको भी निज सग ले लो ।^१

वही कवि ने प्रकृति के उदात्त वैभव परम चेतन शक्ति को माँ रूप मे भी निरूपित किया है। ईश्वर के समक्ष मानव उसी का एक लघु रूप है। प्रकृति के प्रत्येक व्यापार मे कवि अपने उस प्रिय रूप ईश्वर को आभासित करता है परन्तु वह ससार से विमुख नहीं, उसी मे रह कर वह मानवता के उच्च शिखर मे पहुँचना चाहता है। उसे उस देवता की आकाक्षा नहीं जो नित्य अपने पूजन अर्चन की कामना करता है। कवि कह उठता है—

चिर पाप पुण्य मय है मानव
चिर हास-अश्रु मय जीवन
मानव रह कर मानव से मैं
जोड़ूँगा चिर अपनापन ।^२

कवि के समक्ष इस नश्वर और मिथ्या ससार का रूप स्पष्ट है। वह इसी मे लय नहीं हो जाना चाहता क्योंकि समय के अन्तराल मे सभी कुछ नष्ट हो जायेगा।

[८] वेदना बाद . श्री शातिप्रिय द्विवेदी के काव्य साहित्य मे वेदना तथा करुणा का अत्यन्त सूक्ष्म और मार्मिक विश्लेषण हुआ है। उनके गद्यवत् शुष्क जीवन मे उनका करुणा-कलित-काव्य हृदय ही मरुस्थल मे ओएसिस के सदृश था अतएव काव्य मे करुणा की धारा प्रवाहित हुई है। कवि के काव्य साहित्य मे वेदना दो रूपो मे अभिव्यक्त हुई है—व्यक्तिगत और समष्टि रूप मे। व्यष्टि रूप मे कवि अपने विदग्ध हृदय का भार प्रकृति प्राणन मे ही समाहित करना चाहता है। उसे प्रकृति मे अपना सा-ही निराधार रूप दृष्टिगोचर होता है—

सूने दिगन्त मे बार-बार
मैं रह-रह कुछ उठता पुकार
निज व्यथित हृदय का व्यथित भार
रे, किसके उर मे दू उतार ?

१. 'हिमानी' श्री शातिप्रिय द्विवेदी, कविता स० १२, पृ० ३१-३२।

२ वही, कविता स० १८।

उस पार खडे बे तर अपार

है मुझे रहे अपलक निहार

इस पार भग्न है यह कगार

मुझसा ही मानो निराधार ।^१

प्रकृति के वभिन्न कार्य व्यापारो की मानव अपने मनोभावो के अनुरूप ही अभिव्यजना करता है । छायावादी कवियों की यह एक प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति भी उनके दुख-सुख के साथ हर्षित, उन्मादित तथा दुःखित रूप में आभासित होती है । 'नीरव' की 'अधखिली कली से' शीर्षक कविता में कवि ने विकसित फूल की मादकता एवं मुरझाये फूलों की विदग्धता के चित्रण के माध्यम से अपने जीवन की कष्ट अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है ।

झझा के झोको में उडकर

भरती तू क्यों दीर्घ उसास ?

तुझे स्नेह से आलिंगन कर

चलती कैसी दग्ध बतास ?^२

परन्तु व्यथित और सिसकते हुए प्राणों से निःसृत गान ही ससार के लिए सुमधुर तथा सुरीले हो जाते हैं । समष्टि रूप में कवि 'भिखारिणी' के प्रति करुणा से प्लावित हो जाता है और 'गगन के प्रति' भी उसका हृदय द्रवित हो उठता है जिसमें युगो-युगों के दुःखों का इतिहास अंकित होता है । वह व्यथित हो उठता है—

हाय तुम्हारे उर दर्पण में

छाई क्या जग की छाया ?

सुख-दुःख के मधु औ, निदाघ ने

उसको विकसा झुलसाया ।^३

प्रकृति मानव के मनोभावों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है । कवि सृष्टि के कण-कण में अपने व्यथित हृदय की वेदना का आभास पाता है । वेदना की इस विस्तृत रूपरेखा से वह रोमांचित हो वेदना को अपनी प्रिया रूप में ही देखने लगता है

तू मेरी है प्रिया, वेदने । मैं तेरा चिर प्रियतम

बालकाल से परिचित है हम जो तम से दिन, दिन से तम ।

बीत गया वह बाल काल आलि । अब यौवन का छाया राग,

आ, कुसुमों सा हृदय कुज में सज अपने नूतन शृंगार

प्रिये । परस्पर आलिंगन कर वहन करे हम जीवन भार ।^४

१. 'हिमानी', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कविता स० ६, पृ० १८ ।

२. 'नीरव', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कविता स० ३१ (बालुके) ।

३. 'हिमानी', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कविता स० १७ (गगन के प्रति), पृ० ४३ ।

४. 'नीरव', श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, कविता स० २७ (वेदना से) ।

कवि ने मानव जीवन में सुख-दुख के समन्वय को स्वीकार किया है। मानव सुख में पुलकित तथा दुख में द्रवित एवं पीडित हो उठता परन्तु कवि की दृष्टि में सुख-दुख उस चिर सुन्दर ईश्वर की अमर साधना के साधन मात्र है। इसीलिए तो कवि सुख और दुख में अपने प्रियतम के मनोभावों के अनुरूप ही छवि को आभासित करता है—

दुख में आता है वह प्रियतम
 फैला कर निज करुणा कर
 सुख में गाता है वह निरुपम
 अधरो पर निज मुरलीधर।
 मेरे सुख में सुन्दर की छवि
 उज्ज्वलतर से उज्ज्वलतर
 मेरे दुख में प्रियतम की छवि
 कोमलतर से कोमलतर।^१

इस प्रकार द्विवेदी जी ने जहाँ अपने काव्य साहित्य में विदग्धहृदय की भावुकता, व्याकुलता तथा परिणामस्वरूप करुणा की ओजस्विनी धारा को प्रवाहित किया है वहीं दूसरी ओर उन्होंने सासारिक मानव जीवन में सुख-दुख के अस्तित्व को स्वीकार कर उसकी समन्वयात्मकता एवं समरसता से ग्रहण करने की प्रवृत्ति को निर्दिष्ट किया है।

शातिप्रिय द्विवेदी की काव्य क्षेत्रीय उपलब्धियाँ

प्रस्तुत अध्याय में श्री शातिप्रिय द्विवेदी की काव्य कृतियों का समकालीन हिन्दी कविता की पृष्ठभूमि में जो विश्लेषण किया गया है वह इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के साथ प्रतिभा वैशिष्ट्य का परिचय देने में समर्थ है। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है द्विवेदी जी का आविर्भाव आधुनिक हिन्दी काव्य के छायावाद युग से सम्बन्धित है। इस काल में जो कवि साहित्य रचना कर रहे थे उनकी विचारधारा पर छायावाद की ही प्रधानता है। द्विवेदी जी की कविता में जहाँ एक ओर छायावाद के प्रभावस्वरूप कल्पना तत्वों का अधिकता से समावेश हुआ है वहाँ दूसरी ओर वैयक्तिक और सामाजिक चेतना के स्वर भी निहित है। इस दृष्टि से द्विवेदी जी की अधिकांश कविताएँ छायावादी वस्तु तथा शिल्प से न्यूनाधिक रूप से साम्य रखते हुए भी उससे पर्याप्त भिन्न कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के गद्य साहित्य में जो संवेदनशीलता और भावनात्मकता विद्यमान है वह उनके कवि हृदय की कोमलता का ही कारण है। ऊपर द्विवेदी जी के काव्य साहित्य के रचना काल के विषय में इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है कि वह उनके गद्य साहित्य के पूर्व

का कृतित्व है। यद्यपि द्विवेदी जी की लिखी हुई काव्य कृतियों में 'नीरव', 'हिमानी', 'मधुसूदन' और 'परिचय' का उल्लेख मिलता है परन्तु उनकी मौलिक कविताओं के सकलन प्रथम दो ही हैं। इनमें 'नीरव' में कवि की १९२४ से लेकर १९२९ तक के मध्य लिखी कविताएँ संगृहीत हैं जो इस संग्रह में प्रकाशित होने के पूर्व पृथक् रूप से अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी थी। 'नीरव' की कविताएँ कवि की प्रारम्भिक कालीन कविताएँ होने के कारण कवि की सहज जिज्ञासा, उत्कठा, उत्सुकता, कौतूहल तथा भावुकता से परिपूर्ण हैं। इनमें विभिन्न मानवीय मनोवृत्तियों की अभिव्यञ्जना है। अधिकांश कविताएँ शृंगारिक हैं परन्तु यत्न-तत्न शांत, करुण और वात्सल्य रसों का भी समावेश उनमें मिलता है। 'मलयानिल' तथा 'यमुने' जैसी कविताएँ प्रकृति चित्रण की सौंदर्यमयी भावना को प्रस्तुत करती हैं तो 'विज्ञापन', 'आकाशा' और 'खादी' जैसी कविताएँ आधुनिक जीवन के सन्दर्भ में कवि के जागरूक चिन्तन की परिचायक हैं। इसकी उत्तरकालीन रचनाएँ 'हिमानी' में संगृहीत हैं जो विषय विस्तार की दृष्टि से अधिक प्रशस्त कही जा सकती हैं। प्रकृति चित्रण और सौंदर्य भावना के साथ-साथ इसकी अनेक कविताएँ ऐतिहासिक सन्दर्भ में लिखी गयी हैं। 'हल्दीघाटी' इसी कोटि की कविता है। इनकी कुछ रचनाएँ जैसे 'अन्धे का गान' इत्यादि दार्शनिक आध्यात्मिक तत्व भी निरूपित करती हैं। द्विवेदी जी की कविताओं का विषयगत वैविध्य समकालीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुरूप ही कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जहाँ एक ओर छायावाद की कोमल कल्पनाएँ एवं सौंदर्यपरक भावनाएँ अभिव्यजित हुई हैं वहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किये गये राजनीतिक और क्रान्तिकारी आन्दोलन के सन्दर्भ में नवीन चेतना के स्वर भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि श्री शातिप्रिय द्विवेदी की कविताओं में छायावाद की भावुकता, साकेतिकता, कोमलता तथा प्रकृति प्रेम आदि तो दृष्टिगत होता है परन्तु धूमिलता, दुरुहता, रहस्यात्मकता आदि का अभाव है। स्वयं द्विवेदी जी के विचार से छायावाद की प्रमुख विशेषता यही है कि उसमें हमें सृष्टि के कण-कण में निहित अन्तरचेतना की अनुरागिनी छाया का आभास मिलता है। इनका यह भी विचार है कि छायावाद में मध्यकालीन शृंगारिक काव्य से रसात्मकता तथा भक्ति काल से आत्मा की तन्मयता लेकर आधुनिक कविता को सरसता प्रदान की है। इस रूप में छायावाद केवल काव्य कला ही नहीं है वरन् दार्शनिक अनुभूतियों का निरूपक होकर एक प्राण और एक सत्य भी है, वह एक श्रेष्ठतर अभिव्यक्ति भी है। छायावाद की कविता प्रकृति की मौन भाषा को समझने में सहायक है तथा वह प्रकृति से मानव के रागात्मक सम्बन्धों को भी परिपुष्ट करती है। द्विवेदी जी की कविता में प्रमुख छायावादी कवियों की भाँति प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के मोहक स्वरूप के साथ-साथ एक शारीरिक प्रणय सम्बन्धों की प्रतीक मानवीयता भी मिलती है जिसके कारण सुमित्रानन्दन पन्त के समान उन्हें वह प्रेयसि रूप में आकृष्ट करती है। छायावादी

कविताओं के साथ ही इस विचारधारा की प्रतिक्रिया रूप में जन्मे प्रगतिवादी चिन्तन की यथार्थात्मकता ने भी द्विवेदी जी को प्रभावित किया है। यह प्रभाव 'भिखारिणी' जैसी कविताओं के सन्दर्भ में स्पष्टतः लक्षित होता है। यहाँ पर इस तथ्य की ओर संकेत करना असंगत न होगा कि द्विवेदी जी की कविताओं में प्रकृति का चित्रण वात्सल्य और ममता की मूर्ति के रूप में भी हुआ है जहाँ कवि ने प्रकृति में नारी को मा के रूप में देखा है। यह भावना 'हिमानी' की अनेक कविताओं में दृष्टिगत होती है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से भी द्विवेदी जी की अधिकांश कविताएँ विभिन्न तत्वों की कसौटी पर कलात्मकता से युक्त प्रतीत होती हैं। द्विवेदी जी की अधिकांश कविताएँ मुख्यतः शृंगारपरक हैं, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनमें वात्सल्य, शांत, करुण और वीर रसों का परिपाक भी हुआ है। जहाँ तक अलंकार योजना का संबंध है द्विवेदी जी ने मुख्यतः अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उपमा, अन्योक्ति, स्मरण, मानवीकरण तथा विशेषण विपर्यय अलंकारों का प्रयोग अपनी अनेक कविताओं में किया है। भाषा के सम्बन्ध में द्विवेदी जी की धारणा है कि काव्य में भाषा मुख्यतः भावाभिव्यक्ति का साधन होती है और इसलिए उसे भावों के समान ही समृद्ध होना चाहिए। द्विवेदी जी की काव्य भाषा में चित्तात्मकता, स्वर-मयता, माधुर्य और ध्वन्यात्मकता का गुण विद्यमान है तथा रक्षता, नीरसता एवं दुरुहता का अभाव है। द्विवेदी जी की काव्य शैली में सगीतात्मकता, संकेतात्मकता तथा प्रतीकात्मकता के गुण विद्यमान हैं। 'उपक्रम', 'पदअंक' तथा 'तितली' जैसी कविताओं में द्विवेदी जी ने यदि तुकात छन्दों का प्रयोग किया है तो 'अधखिली कली से', 'ग्रमुने' तथा 'मनोवेग' जैसी कविताओं में मुक्त छन्द प्रयुक्त किये हैं। प्रकृति चित्रण के कलात्मक रूप छायावादी कवियों की रचनाओं में बहुलता से मिलते हैं। द्विवेदी जी ने 'गगन के प्रति' जैसी कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसकी बहुरूपात्मक अभिव्यञ्जना की है। छायावादी रोमान्टिकता प्रधान काव्य होने के कारण द्विवेदी जी की कविताओं में प्रेम के लौकिक और अलौकिक दोनों रूपों की व्यञ्जना मिलती है। द्विवेदी जी की धारणा है कि कवि यथार्थ जगत के कटु अनुभवों के सत्य को, अपने मन और हृदय के सौंदर्य को काव्य में व्यक्त करता है। उनकी यह भी धारणा है कि कवि मानवीय सौंदर्य से प्रभावित होकर ही प्रकृति के सौंदर्य की ओर उन्मुख हुआ है। द्विवेदी जी के काव्य में प्रेम भावना और सौंदर्य भावना का आधार भी द्वयात्मक है और उसे लौकिक तथा ईश्वरीय सौंदर्य में व्यक्त किया गया है। छायावादी विचारधारा के इस प्रभाव के साथ-साथ द्विवेदी जी की कविताओं में प्रगतिवाद के प्रभावस्वरूप यथार्थ चेतना की निहित भी मिलती है। यह विशेष रूप से 'विज्ञापन' तथा 'भिखारिणी' जैसी कविताओं में मिलती हैं। इस युग में चूक गाँधी-वादी विचारधारा का हिन्दी साहित्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है इसलिए 'पथिक' तथा 'खादी' आदि कविताओं के माध्यम से कवि ने इसी जीवन दर्शन को अभिव्यक्त

किया है। छायावाद में जो दार्शनिकता पूर्णरहस्यमयता मिलती है वह भी द्विवेदी जी की कविताओं में दृष्टिगत होती है। 'कोलाहल', 'अन्धे का गान', 'बालूके', 'याचना' तथा 'मलयानिल' आदि कविताओं में दार्शनिकता और रहस्यमयता के साथ आध्यात्मिकता का भी समन्वय मिलता है। सुमित्रानन्दन पन्त आदि छायावादी कवियों के समान द्विवेदी जी की कविताओं में भी प्रकृति के बहुरूपीय चित्रण का आधार करण एवं वेदनामय भावनाएँ ही हैं। कवि जीवन की करुण और दुःखद अनुभूतियों से सवेदनशील बन जाता है और उसके मानस में भूक करुणा निरन्तर रुदन करती है। इस मन स्थिति में उसे प्रकृति के विभिन्न कार्य व्यापार समरूप प्रतीत होते हैं जो उसके दुःख में दुःखित भी होते हैं। यह भावना जयशंकर प्रसाद के 'आसू' काव्य में अभिव्यजित वेदना भाव से साम्य रखती है। इस प्रकार से द्विवेदी जी की काव्य कला और भाव पक्षों की दृष्टि से युगीन पृष्ठभूमि में वैशिष्ट्य रखता है। छायावाद और प्रगतिवाद के अनेक कवियों से प्रभावित होते हुए भी द्विवेदी जी की काव्य प्रतिभा ने अपने विकास के लिए स्वतंत्र मार्ग की खोज की है। इस क्षेत्र में जहाँ अनेक काव्य तत्वों की दृष्टि से उनका काव्य परम्परानुगामी है वहाँ दूसरी ओर छन्दात्मकता की दृष्टि से उसमें पर्याप्त नवीनता भी मिलती है। द्विवेदी जी ने सहज-रूप में कविता की परिपूर्णता के लिए भाषा, भाव और रस की अनिवार्यता निर्दिष्ट की है। उनकी इस कसौटी पर भी उनका काव्य खरा सिद्ध होता है। उनकी यह भी धारणा है कि कवि अपने मार्ग का स्वयं निर्देश करता है और यह सत्य है कि अनेक प्रेरणाओं और प्रभावों के होते हुए भी द्विवेदी जी ने एक कवि के रूप में अपने मार्ग का स्वयं निर्देश किया है और पूर्व स्थापित स्वार्थों से असम्बद्ध रह कर नवीन रचनात्मक दृष्टि से उसे प्रशस्त किया है। इस दृष्टि से भी उनका काव्य मनुष्य के प्रेम, सहानुभूति, करुणा और ममता आदि आदर्शवादी सद्गुणों का प्रतीक कहा जा सकता है जिसमें यत्नवाद के विपरीत मानवीय चेतना का उद्रेक और संचार दृष्टिगत होता है।

उपसंहार : द्विवेदी जी की हिन्दी साहित्य को देन

प्रस्तुत प्रबन्ध के विगत अध्यायो मे किये गए अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर आते है कि श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की साहित्य क्षेत्रीय उपलब्धियाँ अनेक दृष्टियों से विशिष्टता रखती है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हिन्दी के अनेक महान् साहित्यकार द्विवेदी जी के महत्व के विषय मे एकमत हैं और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को स्वीकार करते है। महाकवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने द्विवेदी जी के विषय मे अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि “साहित्य के अतिरिक्त द्विवेदी जी के चिन्तक का रूप भी अपनी एक विशेषता रखता है। ग्राम जीवन के स्वच्छ सरल परिवेश से प्रभावित होने के कारण उनके सस्कारो मे खादी के सूतो की सी एक शुद्धता और सर्वोपयोगिता मिलती है।” आचार्य प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विचार से वे “शान्त, निच्छल, बुद्धिजीवी थे। प्रत्येक साहित्यिक को वे अपनी बिरादरी का सदस्य मानते थे और उसके साथ स्नेहसंपृक्त बिरादराना व्यवहार करते थे। हिन्दी-सेवियों की वह पीढी और उनकी वह भूमिका अब समाप्त प्राय है। वे उन व्यक्तियों की माला की अन्तिम गुरिया थे।” सरल और सहज व्यक्तित्व वाले प० दुर्गादत्त त्रिपाठी ने उनके विषय मे जो उद्गार प्रकट किये हैं वे उन्होने प्रस्तुत प्रबन्ध की लेखिका को भेजे गए एक पत्र मे लिखे है जिसे परिशिष्ट के अन्तर्गत उद्धृत किया जा रहा है। कविवर डा० शिवमंगल सिंह ‘सुमन’ ने उनके महत्व का स्वीकरण करते हुए लिखा है कि “हिन्दी साहित्य के नवोन्मेषी जागरण काल के सवाहको मे शान्तिप्रिय जी का नाम अग्रगण्य है। जीवन साधन की समुचित सुविधाओ से वंचित रहने पर भी कणादि की भाँति उन्होने प्राचीन कवियों की परम्परा को पुनर्जीवित और प्रतिष्ठित किया है। उनकी वाणी मे ऋचाओ की पवित्रता और आरती की समुज्ज्वलता है।” दयोंवृद्ध साहित्य और कला चिन्तक श्री रायकृष्ण दास ने द्विवेदी जी का हिन्दी साहित्य मे स्थान निर्धारण करते हुए बताया है कि “भारतेन्दु काल से आज तक हिन्दी मे एक से एक लेखक हुए है और हो रहे हैं, होते रहेंगे। तभी तो हिन्दी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और दिन-दिन उठती ही जायगी। किन्तु लेखको के इन भारी समुदाय मे श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी का स्थान अद्वितीय है। उन्हें अन्य किसी देशी या विदेशी भाषा का सम्बल नहीं, उनकी उपज्ञा ही उनका निर्माण करती आई है। ऐसे मौलिक विचार वाले साहित्यिक विरले ही होते है।” कविवर डा० हरवशराय बच्चन ने द्विवेदी जी का हिन्दी आलोचना के क्षेत्र मे महत्व निर्दिष्ट करते हुए लिखा है कि “द्विवेदी जी मेरे प्रिय लेखको मे से है। इसमे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि

हिन्दी समालोचना को सृजन की सरसता देने का सर्वप्रथम कार्य द्विवेदी जी ने ही किया है।” हिन्दी के मूर्धन्य समालोचक डा० नगेन्द्र ने द्विवेदी जी की साहित्य मर्मज्ञता के विषय में लिखा है कि “शातिप्रिय जी को साहित्य के मर्म की जैसी परख है वैसी कम आलोचको को है। परिमाण और गुण दोनों की दृष्टि से हिन्दी आलोचना के विकास में उनका योगदान अक्षुण्ण है। उनकी मार्मिक रचनाओं के अभाव में छायावादी काव्य का रूप हिन्दी के सहृदय समाज तक सप्रेषित न हो पाता। ऐसे आलोचक कम हैं जिनकी समीक्षा शैली भी आलोच्य काव्य और आलोचक के हृदय रस से इस प्रकार मधुसिक्त हो उठती है।” और इन सबसे ऊपर आधुनिक युगीन हिन्दी काव्य के स्तम्भ स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त ने द्विवेदी जी के विषय में जो उद्गार व्यक्त किये हैं वे मर्मपूर्ण हैं “शातिप्रिय, सकुशल रहो तुम काटो के फूल, मधु सौरभ तुमने दिये लिए सहज सौ शूल।” इन मन्तव्यों का पारायण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदी जी के साहित्य के अध्ययन की हिन्दी में अत्यधिक आवश्यकता थी। लेखिका को इस बात का सतोष है कि उसके द्वारा इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया जा रहा है, भले ही वह नगण्य हो।

श्री शातिप्रिय द्विवेदी के जीवन वृत्त का उल्लेख करते हुए पीछे यह सकेत किया जा चुका है कि उनका जीवन अनेक सघर्षों में व्यतीत हुआ। काशी में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा साहित्यिक वातावरण इस प्रकार का था कि उनके सत्कार भी उसी प्रकार के बन गए। बड़ी बहिन के वात्सल्य की जो आचलिक छाया द्विवेदी जी के शैशव काल से ही रही थी, द्विवेदी जी ने ‘पथचिन्ह’ तथा ‘परिव्राजक की प्रजा’ में उनके प्रति जो आभार और कृतज्ञता ज्ञापित की है वह उस काल की मर्मस्पर्शी स्मृतियों का प्रभावशाली चित्राकन करती है। द्विवेदी जी ने अपने जीवन से सम्बन्धित जो वृत्तांत प्रस्तुत किया है उसमें ५० रामनारायण मिश्र का भी उल्लेख आवश्यक है जिन्होंने उनका शातिप्रिय नाम रखा, जिसे द्विवेदी जी ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद के साथ शिरोधार्य किया और इसी नाम से वह साहित्य के क्षेत्र में विख्यात हुए। वास्तव में यह नाम द्विवेदी जी के गुणों के भी अनुकूल था। द्विवेदी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बचपन में नगर और ग्राम में निरन्तर आवागमन के कारण उन पर नागरिक और ग्रामीण वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ा है। एक ओर उनके व्यक्तित्व पर काशी के गम्भीर, साहित्यिक वातावरण का प्रभाव पड़ा तो दूसरी ओर प्रकृति के प्रागण में किसी अदृश्य शक्ति एवं चेतना के अस्तित्व के सकेत भी आभासित हुए। परन्तु इस सब के होते हुए भी स्वाभाविक निश्छलता और जीवन के कठोर यथार्थ के वैरूप्य ने उनके स्वास्थ्य को खोखला बना दिया। उदर रोग की भयानक अवस्था ने उन्हें जर्जर बना दिया और यही उनकी मृत्यु का भी कारण बना। उनका सारा जीवन साहित्य प्रेम और आदर्श का प्रतीक है। आत्म तल्लीनता उनके आत्म व्यञ्जना प्रधान दृष्टिकोण का कारण है। द्विवेदी जी का साहित्यिक जीवन छायावाद काल से

सम्बन्धित है। उनके सुकुमार स्नायुओं को कोमल कविताओं के गुणगुनाने से प्रेरणा मिली और उनका काव्यानुराग जाग्रत हुआ। प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी के सपर्क से यह वृत्ति निरन्तर विकसित होती रही। इनके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अन्य अनेक महानुभावों से भी प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया। अपने जीवन काल में द्विवेदी जी ने जिन विविध विषयक कृतियों का प्रणयन किया उनमें 'परिचय', 'नीरव', 'हिमानी', 'मधुसूदन', 'मोतियों की लड़ी', 'हमारे साहित्य निर्माता', 'साहित्यिकी', 'संचारिणी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'पथचिन्ह', 'जीवन-यात्रा', 'ज्योति विहंग', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठान', 'दिगम्बर', 'साकल्य', 'धरातल', 'पद्म-नाभिका', 'आधान', 'चारिका', 'वृन्त और विकास', 'समवेत', 'कवि और काव्य', 'परिक्रमा', 'चित्र और चिन्तन' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो आलोचना, निबन्ध, उपन्यास, स्मरण तथा काव्य के क्षेत्र में उनकी रचनात्मक प्रतिभा की मौलिकता और पांडित्य की निदर्शक हैं।

द्विवेदी जी की हिन्दी आलोचना को देन

हिन्दी आलोचना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में द्विवेदी जी के स्थान निर्धारण के साथ द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों के आधार पर उनकी आलोचनात्मक मान्यताओं एवं सिद्धान्तों का परिचय भी पीछे दिया जा चुका है। द्विवेदी जी के आलोचनात्मक साहित्य में 'हमारे साहित्य निर्माता', 'ज्योति विहंग', 'संचारिणी', 'कवि और काव्य' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' आदि परिगणित की जाती हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय में सकेत किया जा चुका है, उपर्युक्त आलोचनात्मक कृतियों में 'ज्योति विहंग' द्विवेदी जी के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अमीक्षात्मक चिन्तन का समग्र स्वरूप प्रस्तुत करती है तथा 'हमारे साहित्य निर्माता', 'संचारिणी', 'कवि और काव्य' एवं 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' जैसी रचनाओं के द्वितीय वर्ग को समीक्षात्मक निबन्धों के संग्रह के अन्तर्गत रखा गया है। यद्यपि द्विवेदी जी के मपूर्ण गद्य साहित्य में स्फुट रूप में उनकी समीक्षात्मक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है परन्तु उसका अन्यत्र समीक्षा प्रधान निबन्धों के अन्तर्गत विश्लेषण हुआ है। इस अध्याय में उपर्युक्त कृतियों के आधार पर ही उनके सैद्धान्तिक विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह कृतियाँ द्विवेदी जी के आलोचक व्यक्तित्व पर समकालीन प्रवृत्तियों के प्रभाव को इंगित करती हैं। आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी की दृष्टि उनकी रसग्राहिणी शक्ति की भी द्योतक है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में रस की मान्यता काव्य की आत्मा के रूप में हुई है। द्विवेदी जी ने काव्य का आदि रस शृंगार माना है जिसमें हृदय का आकर्षण माधुर्य रूप में परिणत होकर अनेकता में एकता का बोध कराता है। उनके विचार से मनुष्य अभावमय जीवन में ही भावों से उद्देलित होता है और विरह का अनुभव करता है। उसके यही विरोधोद्गार और विरोध भाव काव्य रूप में अभि-

व्यजित होते हैं। शृंगार, भक्ति, शात, करुण और वात्सल्य रसों को द्विवेदी जी ने कोमल रसों की कोटि में रखा है जब कि रौद्र, वीभत्स और भयानक आदि रस मनुष्य के पाशव अंश के सूचक हैं। काव्य और साहित्य में शब्द और छन्द योजना का महत्व इंगित करते हुए द्विवेदी जी ने यह निर्देश किया है कि भावों को व्यक्त करने में समुचित एवं सुनियोजित शब्दों की आवश्यकता होती है और भावों की गति में छन्द सहायक होते हैं। साथ ही शब्दों के रसानुकूल निर्वाह के लिए रस-विदग्धता की भी आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से काव्य में शब्द, छन्द और रस का वही स्थान है जो पुष्पो में विभिन्न सुगन्धों का। छन्द तत्त्व के शास्त्रीय महत्व को स्वीकार करने के साथ द्विवेदी जी ने मुक्त छन्द के प्रयोग का भी काव्य में अनुमोदन किया है। उनकी धारणा है कि अनुकान्त से काव्य गद्य-काव्य हो जाता है और मुक्त छन्द में उद्गार को स्वतन्त्रता मिली रहती है। इसी प्रकार से उन्होंने काव्य में भावों को स्पष्ट रूप से नियोजित करने में अलंकार को एक साधन माना है क्योंकि उनके मत से अलंकारों का वास्तविक सम्बन्ध सौंदर्य बोध से होता है। काव्य में त्रिगुण, त्रिमूर्ति और त्रिवाणी के शाश्वत् महत्व का निदर्शन भी उन्होंने किया है। काव्य की भाषा को द्विवेदी जी ने भावों की अभिव्यक्ति का साधन माना है। कविता की परिपूर्णता के लिए भाषा, भाव और रस का सम्यक् नियोजन आवश्यक होता है। काव्य में कल्पना तत्त्व और अनुभूत्यात्मकता के विषय में द्विवेदी जी की धारणा है कि कवि वास्तविक जगत के माध्यम से इस ब्रह्मांड में व्याप्त अदृश्य झाकियों, अदृश्य चेतन भावों को काव्य में रूप-रंग और स्वर देकर लौकिक जीवन में चेतना का संचार करता है। वेदनानुभूति का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए द्विवेदी जी ने यह बताया है कि उससे प्रभावित होकर मनुष्य अपने क्षुद्र अहं की भावना को विस्मृत कर राग द्वेषों से अलग एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करता है और इस रूप में वेदना ही मानव-जीवन की मूल रागिनी सिद्ध होती है। काव्य में सौंदर्य बोध के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने अपनी इस धारणा को व्यक्त किया है कि कवि यथार्थ जगत में कटु अनुभवों के सत्य को काव्य में अपने मन एवं हृदय के सौंदर्य से स्निग्ध करके व्यक्त करता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में छायावादी काव्यान्दोलन के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य के मूल्यांकन के सन्दर्भ में द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप भी स्पष्ट किया है। उनकी धारणा है कि पन्त कृत 'गुजन' में जो कविताएँ संगृहीत हैं वे नव चेतना के जागरण की ओर संकेत करती हैं। 'ज्योतिर्विहंग' में काव्य के विभिन्न तत्वों के आधार पर द्विवेदी जी ने सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य का जो समग्र रूपात्मक विश्लेषण किया है वह उनके आलोचनात्मक सिद्धान्तों की व्यावहारिक परिणति है। साहित्य में आदर्श और यथार्थ के विषय में विचार करते हुए द्विवेदी जी ने बताया है कि आदर्शवाद मानव के प्रेम, सहानुभूति, करुणा और ममता आदि मानवीय गुणों का प्रतीक है। वह मनुष्यता की तरह विस्तृत एवं आत्मा की तरह व्या-

पक है। यथार्थ के बिना आदर्श गति रहित है और आदर्श के बिना यथार्थ जीवन रहित है। रहस्यवाद और छायावाद के सम्बन्ध में द्विवेदी जी की धारणा है कि रहस्यवाद पार्थिव और अपार्थिव कोटि का है। इनमें से प्रथम के अन्तर्गत सगुणोपासक कवियों को रखा जा सकता है और द्वितीय के अन्तर्गत छायावादी कवियों को। रहस्यवाद में केवल अलौकिकता और भगवत् भक्ति है जब कि छायावाद में लौकिकता और अलौकिकता का समन्वय है। इस रूप में छायावाद में आत्मा का आत्मा के साथ सन्निवेश है परन्तु रहस्यवाद में आत्मा का परमात्मा से सन्निवेश है। एक में आत्मानुभूति की प्रधानता है और दूसरे में विश्वव्यापी परम चेतन की रहस्यानुभूति है। इसी प्रकार से प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा रूप है जिसका आधार कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है। इस रूप में वह केवल आर्थिक साम्य पर ही बल देता है। द्विवेदी जी की धारणा है कि कविता में वस्तु जगत और स्वप्न जगत दोनों ही की बातें होती हैं। साहित्य में कला का अर्थ एक साधन के रूप में है। विभिन्न प्रसंगों में अपने आलोचना साहित्य के अन्तर्गत द्विवेदी जी ने विभिन्न काव्य-रूपों की भी व्याख्या की है। उनका विचार है कि गीति काव्य किसी युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता वरन् वह कवि की हार्दिक रसार्द्रता पर निर्भर करता है। उसमें काव्य साधना की अपेक्षा आत्म साधना की अधिक आवश्यकता होती है। उसमें वस्तुतः मानव स्वयं को विस्मृत कर आत्मलीन हो जाता है और इस प्रकार वह रस मात्र में अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है। गीति काव्य का ही एक नवीन रूप प्रगीत काव्य है जिसकी सृष्टि गीति और दृश्य के संयोजन से होती है। इन सिद्धान्तों और वैचारिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि में यदि हिन्दी आलोचना को द्विवेदी जी के योगदान के विषय में विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर आयेगे कि अपनी विभिन्न आलोचनात्मक कृतियों में द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य साहित्य का सर्वेक्षण करने के साथ अन्य भाषाओं के साहित्य पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने जो मौलिक स्थापनाएँ की हैं वे उन मानव मूल्यों की वास्तविक प्रसारक हैं जो जीवन के सांस्कृतिक विकास का उत्कर्ष करते हैं। हिन्दी साहित्य के विविध विकास युगों के साहित्य और समस्याओं की पृष्ठभूमि में परम्परानुगामिता और आधुनिकता का विवेचन करते हुए उन्होंने अपने जिस व्यापक अध्ययन और जागरूक दृष्टिकोण का परिचय दिया है वे एक सफल आलोचक के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, द्विवेदी जी की विभिन्न आलोचनात्मक कृतियों में ऐतिहासिक, शास्त्रीय, तुलनात्मक, छायावादी तथा प्रगतिवादी आलोचना पद्धतियों का समावेश है जो उनकी रचना काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। एक आलोचक के रूप में अपने समकालीन समीक्षकों से द्विवेदी जी में प्रमुख अन्तर यह है कि उनका दृष्टिकोण आत्मपरक है। एक भावुक, सहृदय, रस सिद्ध और प्रबुद्ध आलोचक होने के कारण उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण में वह संकुचितता

नहीं है जो आलोचना को सीमित और दोषपूर्ण बना देती है। इसके विपरीत उन्होंने साहित्य के अन्तरंग और बहिरंग के सम्यक् परीक्षण के साथ जहाँ एक ओर आलोच्य साहित्य में रस, छन्द, अलंकार, कल्पना, भाव और भाषा के परम्परागत उपकरणों का विश्लेषण किया है तो दूसरी ओर अनुभूत्यात्मकता, संवेदनशीलता, बौद्धिकता, दार्शनिकता एवं सांस्कृतिक चेतना के निदेशक सूत्रों का भी परीक्षण किया है। इस प्रकार से द्विवेदी जी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण समकालीन रूढ़ और शास्त्रीय समीक्षा से पृथक् होने के साथ अशास्त्रीय अथवा आधुनिकतावादी उच्छृंखलता से भी मुक्त है। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में उनकी देन इसलिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने आत्म व्यञ्जना प्रधान अथवा आत्मपरक आधार पर आलोचना का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक समीक्षात्मक दृष्टियों का समन्वय है।

द्विवेदी जी की हिन्दी निबन्ध को देन

द्विवेदी जी की निबन्धात्मक कृतियाँ विषयगत विस्तार, रचनात्मक उत्कृष्टता तथा वैचारिक परिपक्वता की दृष्टि से निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। द्विवेदी जी की निबन्धात्मक कृतियों में मुख्यतः 'जीवनयात्रा', 'साहित्यिकी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी', 'धरातल', 'साकल्य', 'पद्मनाभिका', 'आधान', 'वृन्त और विकास', 'समवेत' तथा 'परिक्रमा' आदि हैं जो द्विवेदी जी के बहुक्षेत्रीय चिन्तन एवं रचनात्मक क्रियाशीलता की परिचायक हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये निबन्ध कृतियाँ निबन्ध साहित्य के इतिहास में शुक्लोत्तर युग से संबंधित हैं अतएव इसमें लेखक की समकालीन वैचारिक जागरूकता के साथ अपने पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों से प्रभावित होने की ओर भी संकेत करती है। निबन्धों के क्षेत्र में द्विवेदी जी की दृष्टि विषयगत विविधता लिए हुए है। वह कहीं आत्मपरक रूप में वैयक्तिक है तो सिद्धांत रूप में सैद्धान्तिक। द्विवेदी जी सदैव निबन्धों के विषय को रसज्ञता एवं मर्मज्ञता से स्पष्ट करते हैं। फलतः उनमें बौद्धिकता और भावुक हृदय का समन्वय हो जाता है। द्विवेदी जी ने दार्शनिक निबन्धों में मानव जीवन के यथार्थ रूप की अभिव्यक्ति में सांसारिक मृग तृष्णा, जीवन के वास्तविक मूल्यों आदि पर अपने विचारात्मक परन्तु भावुकता से ओतप्रोत मूल्यों का निदर्शन किया है। द्विवेदी जी की दृष्टि में पार्थिव ससार के क्षुब्ध मनुष्यों की मुक्ति का एकमात्र उपाय आत्मबोध एवं मानव की आत्मप्रज्ञा शक्ति है जिसे विस्मृत कर मानव निरर्थक भटक रहा है। द्विवेदी जी मानव स्वार्थ के परिपूरन में 'अति' को विश्व कल्याण तथा मानव कल्याण की दृष्टि से बाधक मानते हैं। स्वार्थ के इस 'अति' रूप के त्याग के उपरान्त ही पीड़ित एवं उपेक्षित मानव की करुण पुकार स्पष्ट होती है। समसामयिक समस्या के रूप में नारी जीवन की विभिन्न विडम्बनाओं एवं मानव के बीभत्सतापूर्ण कार्यों के

प्रति द्विवेदी जी अपनी छिद्रान्वेषणी दृष्टि के कारण सजग हैं। वर्तमान जीवन के विविध पहलुओं की ओर द्विवेदी जी का चेतन मस्तिष्क जागरूक है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के यथार्थ रूप तथा मानव-ताहि से मुक्ति के मार्ग को भी निदर्शित किया है। द्विवेदी जी काव्य के क्षेत्र में छायावाद युगीन साहित्य से प्रभावित थे परन्तु निबन्ध के क्षेत्र में वह यथार्थ की कठोर भूमि में खड़े हुए हैं। समाजवाद, गाँधीवाद के वह प्रशंसक हैं। गाँधी जी की रचनात्मक क्रियाशीलता एवं उनके सिद्धान्त द्विवेदी जी की दृष्टि में स्तुत्य एवं प्रशंसनीय हैं। अपने पुरातन सांस्कृतिक मानवीय गुणों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर लेखक पुनः अपने नैसर्गिक एवं प्राकृतिक जीवन का आह्वान करता है। द्विवेदी जी की दृष्टि में मानव जीवन का रसात्मक इतिहास कविता और कहानी मात्र में अवस्थित हो गया है। आधुनिक मानव की दिनचर्या में संस्कृति का लोप हो गया है। संस्कृति मनुष्य के जीवन को सयत और सुसगत बनाती है। वह प्रकृति के साहचर्य में प्राण और काया को अन्वित देती है। मानव जीवन में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक अभाव का कारण वर्तमान युग की विभिन्न समस्याएँ, आहार-विहार तथा यत्न-युग का प्रभाव है जिसमें राजनीति का विशिष्ट स्थान है। भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी ने भाषा को मानव जीवन की यात्रा, प्रवृत्तियों, अनुभूतियों आदि के दिग्दर्शन का साधन माना है तथा भाषा, समाज एवं संस्कृति के समन्वित रूप को समाज के व्यावहारिक पक्ष में श्रेष्ठ निदर्शित किया है। विश्व कल्याण का एकमात्र आधार संस्कृति है जिसका सम्बन्ध कृषि की परिष्कृति एवं मानव की आत्मपरिष्कृति से है। दोनों के परिष्कार एवं परिमार्जन से ही मानव समाज एवं विश्व का कल्याण सम्भव है। मानव कल्याण के लिए उठाई गयी आवाज, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, द्विवेदी जी की दृष्टि में अवसरवादियों का खेल है। द्विवेदी जी मानव की सजीवता एवं चेतन में यात्रिक साधनों तथा औद्योगिक माध्यमों को निरर्थक मानते हैं। यात्रिक युग का ही प्रभाव है कि अब मानव में सवेदनात्मक भावना का अभाव हो गया है, मानव स्वयं यात्रिक बन गया है। मानव अर्थलिप्सित हो गया है। इसका समाधान औद्योगिक क्रान्ति में न होकर मानव के प्राकृतिक एवं स्वाभाविक जीवन के कर्मक्षेत्र के सुधार में केन्द्रित है। द्विवेदी जी ने मानव में मौलिकता के प्रतिमानों के रूप में उसे चेतन के सदृश ही अन्तर्व्याप्त सूक्ष्म सत्ता माना है जो मानव में अवस्थित होती है। द्विवेदी जी ने नयी पीढ़ी और नये साहित्य के सदस्यों में भी अपने विचारों के प्रतिपादन के माध्यम से अपनी स्वाध्याय प्रवृत्ति, मननशीलता एवं जागरूकता का उद्बोधन किया है। उन्होंने नई और पुरानी पीढ़ी के मध्य के अन्तराल में आदर्श और यथार्थ तथा संस्कृति और विकृति को स्थापित किया है। साहित्य, संगीत और कला में कला का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है तथा यह मानव-मात्र में केन्द्रित न होकर चेतन-मात्र की सद्वृत्ति है। लेखक के मत में सौंदर्य की रचनात्मक वृत्ति आचरण की दृष्टि से संस्कृति का रूप है और इसी से कला की उत्पत्ति एवं

विकास होता है। आधुनिक औद्योगिक वैज्ञानिक युग में मानव अपने नैसर्गिक जीवन से, प्रकृति से निरन्तर दूर होता जा रहा है। परिणामतः उसके जीवन में तथा उसके सृजित काव्य में रागात्मकता की प्रवृत्ति का अभाव-सा हो गया है। यही कारण है कि आज मानव में स्वार्थ के कारण ममता सवेदना शून्य हो गयी है, उसमें गति, रस और राग का अभाव है, वह यन्त्र बनता जा रहा है। प्रगति से संस्कृति प्रादुर्भूत होगी तभी मानव प्रगति पथ पर जीवन्त रूप में गतिमान हो सकता है। उसके लिए गाँधी जी के सिद्धांतों—कुटीर, शिल्प, भाषा, अछूतोंद्वारा, हिन्दु मुस्लिम एकता, विश्व-मानवता, अहिंसा आदि—को मान्य करने एवं उस पर कठोरता से चलने पर मानव पुनः अपने नैसर्गिक सुख-शांति का आभास कर सकता है। समसामयिक समस्याओं की दृष्टि से लिखे निबन्ध प्रचलित मनोवृत्तियों एवं जीवन में व्याप्त असन्तुलित कर्म तथा उच्छृंखलता आदि के परिचायक हैं। आज विश्व की प्रत्येक समस्या के पीछे विज्ञान, औद्योगिक महामारी, मानव की अर्थलिप्सा तथा स्वार्थ की भावना आदि के साथ सामर्थ्यवान् मनुष्यों की क्रियाशीलता में ह्रास एवं अकर्मण्यता आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन के इस आक्रान्तकालीन परिस्थितियों में मानवीय सहयोग, सद्भावना, सम्बेदना तथा आत्मीयता आदि मानवीय मनोवृत्तियाँ जीवन की लौकिक और आत्मिक शान्ति के लिए आवश्यक हैं जो मानव को पुनः उसी चिर मौलिक स्थान स्वरूप अपने नैसर्गिक जीवन में प्रविष्ट कर सकती हैं। अपने समसामयिक विचारात्मक आन्दोलनों—रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद और आदर्शवाद—का प्रभाव द्विवेदी जी के मानसिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में पड़ा और परिणामतः निबन्धात्मक रूप में लेखक की मौलिक रचनात्मकता का परिचय एवं महत्व प्रतिपादित हुआ। अपनी समसामयिक प्रवृत्तियों से प्रभावित द्विवेदी जी का निबन्धकार व्यक्तित्व अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण तथा प्रखर है। उनका यही व्यक्तित्व, भाषा-शैली की दृष्टि से प्रौढ़ता का द्योतन करता है तो दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व की जागरूकता और चेतन सम्पन्नता का भी आभास देता है। द्विवेदी जी के निबन्ध सग्रहों की विषयगत वैविध्यता तथा अभिव्यक्तिगत मौलिकता का समन्वय द्विवेदी जी के समकालीन निबन्धकारों में विशिष्ट स्थान निर्धारण की क्षमता रखता है। दार्शनिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में लिखे गये निबन्ध निबन्धकार के व्यक्तित्व की आत्मकेन्द्रता के परिचायक हैं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व आत्मचिन्तन और आत्मविश्वास के आधार पर निर्मित हुआ है। अतः उनकी दृष्टि में मानव अपनी क्षमता पर विश्वास करके ही प्रगति के पथ पर अग्रसित हो सकता है। वस्तुतः यह तथ्य लेखक के व्यक्तित्व के विशिष्ट गुणों सरलता, आदर्शमयता, आध्यात्मिकता और स्वावलम्बनप्रियता की प्रवृत्ति के परिचायक हैं। विषय-वैविध्य की दृष्टि से द्विवेदी जी ने दर्शन, संस्कृति, परम्परा, आधुनिकता, ज्ञान-विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति, साहित्य और जीवन-दर्शन के मूल्यों से सम्बन्धित विषयों पर निबन्ध रचना की है जो लेखक के गम्भीर

चिन्तन प्रवाह के परिचायक हैं। द्विवेदी जी ने विभिन्न राजनैतिक और साहित्यिक वादों के सन्दर्भ में अपने मौलिक चिन्तन से ओतप्रोत मन्तव्यों को व्यक्त किया है। छायावाद में द्विवेदी जी ने सगुण रोमान्टिकता की भावना को विद्यमान माना है जो भक्तिकालीन सगुण पौराणिकता के अधिक निकट है। दोनों में ही सगुण रूप में संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मकता अथवा ईश्वरता और अनुभूति की विशदता अथवा विश्व व्यापकता है। अन्तर रूप में मध्ययुगीन सगुण में आलम्बन नर रूप नारायण पुरुष है जबकि छायावाद युगीन आलम्बन नारी रूप नारायणी प्रकृति है। अतएव छायावाद में प्रकृति स्वयं में पूर्ण एव सत्पुष्ट है। वह योगमाया है जिसकी साधना ही राग साधना है। मार्क्सवाद और विश्लेषणवाद के रूप में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से छायावाद सर्वथा भिन्न है। यह भेद आर्थिक और औद्योगिक दृष्टिकोणगत विरोध के ही कारण है। राजनीतिक जीवन-दर्शन से प्रभावित मतवादों में द्विवेदी जी ने गाँधीवाद और समाजवाद को मान्यता दी है। उन्होंने गाँधीजी के सर्वोदय और समाजवाद में आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। उनकी दृष्टि में दोनों रूपात्मकता रखते हैं। उनकी धारणा है कि गाँधीवाद के अन्तर्गत खादी का प्रयोग और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करना व्यक्ति के श्रमगत स्वावलम्बन को उन्मेषित करता है। द्विवेदी जी की दृष्टि में व्यक्तिवाद और पूँजीवाद से मुक्ति केवल आत्मचेतना के परिनिष्ठित स्वरूप पर बल देने वाले गाँधीवाद के द्वारा ही सम्भव है। लेखक की भाषा और शैली पर समसामयिक साहित्यिक आंदोलनों का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने समकालीन समस्याओं पर विचार करते हुए वर्तमान जीवन और उसके विविध पक्षों के विश्लेषण के साथ प्राचीन भारतीय जीवन के गौरवमय आदर्शों के अनुगमन तथा आधुनिक जीवन में सन्तुलन की आवश्यकता पर बल दिया है। इस दृष्टि से गाँधीवाद और छायावाद की तुलना में समाजवाद की एक नवीन आर्थिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया है जो तार्किक पुष्टता से भी युक्त है। इस प्रकार द्विवेदी जी का निबन्ध साहित्य उनकी विचारधारा और जीवन-दर्शन के स्पष्टीकरण के साथ उनकी चिन्तन क्षेत्र की व्यापकता और विषयगत विविधता के कारण निबन्ध साहित्य में उनकी पैठ की ओर संकेत एव महत्व का प्रतिपादन करता है। निबन्ध के सैद्धान्तिक स्वरूप और तात्त्विक कलापूर्णता में द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व की प्रखरता का आभास होता है। निबन्ध जैसी नीरस साहित्य विधा में द्विवेदी जी की अभिव्यक्तिगत मौलिकता के परिणामस्वरूप आई सजीवता एव चेतना ही उनकी निबन्धों के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि एव उनके महत्व का परिचायक है।

द्विवेदी जी की हिन्दी उपन्यास को देन

द्विवेदी जी के उपन्यास सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे गये हैं जो उपन्यास के प्रचलित स्वरूपों से सर्वथा भिन्नता रखते हैं। इस दृष्टि से वह द्विवेदी

जी की मौलिक प्रतिभा एवं नवीन रचनात्मक प्रवृत्ति के परिचायक हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में 'दिगम्बर' तथा 'चित्र और चिन्तन' कलात्मक विशिष्टता की दृष्टि से केवल औपन्यासिक रेखाकन है तथा 'चारिका' ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि में लिखी आख्यायिका है। शिल्प-विधान की दृष्टि से औपन्यासिक रेखाकन उपन्यास का ही एक अन्य विकसित एवं मौलिक रूप कहा जा सकता है जिसमें रेखा चित्रों के रूप में एक क्रमबद्ध कथानक का औपन्यासिक विन्यास है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे उपन्यासों को छोड़कर अन्य औपन्यासिक कृतियाँ आत्मकथात्मक शैली में लिखी गयी हैं। द्विवेदी जी के उपन्यास साहित्य में मध्यवर्गीय भारतीय सामाजिक जीवन की ग्रामीण और नागरिक पृष्ठभूमि में कथानक के नायक का भावात्मक किन्तु यथार्थपरक चित्रण किया गया है। जन-जीवन की बदलती हुई मान्यताएँ, प्राचीन नैतिक स्तर, आधुनिक राजनीति की विरूपताएँ, अदृष्ट विडम्बनाएँ, मानवीय कुठाँ एवं मनोवैज्ञानिक विकृतियों का अत्यन्त सूक्ष्म निरूपण स्वातन्त्र्योत्तर विकास युग की देन है और इस दृष्टि से द्विवेदीजी के उपन्यास साहित्य में उपर्युक्त विभिन्न विडम्बनाओं का अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं मार्मिक विश्लेषण हुआ है। उपन्यास साहित्य के इतिहास के स्वातन्त्र्योत्तर विकास युग में प्रचलित विभिन्न सामयिक समस्याओं एवं प्रवृत्तियों से प्रभावित द्विवेदी जी का उपन्यास साहित्य अपनी मौलिक विशिष्टता के कारण उनके महत्व एवं उनकी विशिष्ट देन का परिचायक है। द्विवेदी जी के सामाजिक उपन्यास आधुनिक औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि में आर्थिक समस्या तथा श्रमिक जीवन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं से प्रभावित है। उनके उपन्यास सामाजिक जीवन की वैयक्तिक अनुभूतियों के प्रभावशाली चित्रण में समर्थ है। द्विवेदी जी के उपन्यासों के सैद्धान्तिक विश्लेषण की दृष्टि से उपन्यास का प्रथम मूल उपकरण कथानक तत्त्व है। द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में घटनाओं को प्रमुखता न देकर विशेष चरित्र के चारों ओर घटनाओं का संयोजन किया है। उपन्यास के नायक नायकत्व के विशिष्ट गुणों से आभूषित न होकर यथार्थ मानव समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टि से वह समाज का जीता जागता जीवन रूप प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। कथानक की पृष्ठभूमि में उपन्यास का पात्र समाज के यथार्थ जीवन को प्रत्यक्ष करके वहाँ की विभिन्न विडम्बनाओं, मानव की अर्थ लोलुप दृष्टि तथा कुत्सित व्यवहारों को निर्दिष्ट करता है। समाज के गतिशील जीवत की भाँति कथानक में भी एक सूक्ष्म गतिशीलता है जिसमें अनेक प्रासंगिक कथाएँ समाविष्ट हुई हैं और ये प्रासंगिक कथाएँ कथानक की गति में व्यवधान न होते हुए भी कथा-शिल्प की दृष्टि से उपन्यास के कथानक को क्षीणता प्रदान करती हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि द्विवेदी जी ने यथार्थपरक चित्रण में मानवीय मनोवृत्तियों का भी परिचय दिया है। कथानक के विशिष्ट गुण पारस्परिक सम्बद्धता का प्रायः अभाव है। कथानक के अन्य गुणों वैचारिक मौलिकता, घटनात्मक सत्यता, शैलीगत निर्माण-कौशल, वर्णनात्मक रोचकता,

आदि का द्विवेदी जी के उपन्यासों में समावेश हुआ है। द्विवेदी जी के तीनों उपन्यास कथानक की दृष्टि से 'शियल वस्तु प्रधान उपन्यास' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु अपने मौलिक रूप में कथानक में मगठन और सूत्रबद्धता का अभाव उपन्यास में निहित गम्भीर चिन्तन प्रणाली एवं शिल्प विधान के रचनात्मक रूप को प्रस्तुत करता है जो लेखक के रचनात्मक उद्बोधन का प्रतीक है। सामाजिक उपन्यासों के नायक बुद्धि-जीवी हैं जो समाज के विभिन्न कटु अनुभवों को यथार्थ रूप में साकार कर देते हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से पात्रों के चयन में लेखक की सजगता प्रतिबिम्बित होती है। द्विवेदी जी के उपन्यास के पात्र कल्पित न होकर व्यावहारिक जगत से सम्बन्धित हैं। प्रमुख पात्र भावनापरक, अन्तर्द्वन्द्व प्रधान, बौद्धिक एवं कलात्मक सौंदर्य का अनु-गमन करने वाले हैं जो अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में बौद्धिक स्तर पर जीवन पथ पर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। द्विवेदी जी ने अपने औपन्यासिक पात्रों के चित्रा-कन में विश्लेषणात्मक, अभिनयात्मक, स्वगत कथनात्मक, आत्म कथात्मक, सवादात्मक, विवरणात्मक, सकेतात्मक और मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। विमल, वैष्णवी, मालती, इन्दुमोहन, यमुना, कमल, कुमुदिनी, गौतम बुद्ध, यशोधरा, शुद्धोदन, प्रसेनजित तथा आम्रपाली आदि पात्र-पात्रियों के चरित्राकन का आधार उपर्युक्त विधियाँ ही हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में कथोपकथन तत्व का समावेश मुख्यतः कथानक का विकास करने, पात्रों की व्याख्या करने तथा लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने की दृष्टि से हुआ है। इनमें उपयुक्तता, स्वाभाविकता, सक्षिप्तता, उद्देश्यपूर्णता, अनुकूलता, सम्बद्धता, मनोवैज्ञानिकता तथा भावात्मकता आदि गुण विद्यमान हैं। समन्वित भाषा, सामान्य प्रयोग की भाषा, उर्दू प्रधान भाषा, अँग्रेजी प्रधान भाषा, मिश्रित भाषा, लोक भाषा, संस्कृत प्रधान भाषा, काव्यात्मक भाषा तथा विलिखित भाषा के रूप द्विवेदी जी के उपन्यासों में मिलते हैं। शैली के क्षेत्र में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी, पत्रात्मक, स्मृतिपरक, सम्वादात्मक, नाटकीय, लोककथात्मक, आचलिक तथा मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग द्विवेदी जी के उपन्यासों में हुआ है। देश-काल अथवा वातावरण के चित्रण में द्विवेदी जी ने सामा-जिक, धार्मिक, राजनीतिक, आचार-विचार, रूढ़ियों, प्रथाओं, रीति-रिवाजों तथा समाज की अन्य अनेक कुरीतियों एवं विशिष्टताओं की पृष्ठभूमि में यथार्थ समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। देश-काल के विभिन्न गुणों वर्णनात्मक सूक्ष्मता, विश्वसनीय कल्पनात्मकता तथा उपकरणात्मक सन्तुलन आदि का भी निर्वाह इनमें हुआ है। सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आचलिक वातावरण प्रसंग के अनुसार इनमें चित्रित हुए हैं। उपन्यास के उद्देश्य तत्व का जहाँ तक सम्बन्ध है, द्विवेदी जी ने अपने उपन्यासों में गाँधीवादी चिन्तन से सहमति प्रकट करते हुए यह संदेश प्रस्तुत किया है कि जीवन के नवनिर्माण के लिए मनुष्य को स्वावलम्बी बनना होगा। धर्म, राजनीति, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी

मानवीय भावनाओं और मानवतावादी दृष्टिकोण के कल्याणकारी पक्ष की प्रतिष्ठा करते हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में सामूहिक कुरीतियों के निवारण, सामाजिक नैतिकता के खोखलेपन, बौद्धिकता, यात्रिकता और कृत्रिमता आदि के विरुद्ध नैसर्गिक और सरल जीवन का सन्देश दिया है। यह उनके उदात्त जीवन मूल्यों की व्यावहारिक परिणति का प्रतीक है।

द्विवेदी जी को हिन्दी सस्मरण की देन

सस्मरण साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने 'पथचिन्ह', 'परिव्राजक की प्रजा', 'प्रतिष्ठा' तथा 'स्मृतियाँ और कृतियाँ' शीर्षक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। ये रचनाएँ आत्मव्यजना प्रधान हैं। इनमें लेखक ने जहाँ एक ओर अपने जीवन के विभिन्न सस्मरण प्रस्तुत किये हैं वहाँ दूसरी ओर इनके माध्यम से साहित्य, संस्कृति, कला और दर्शन विषयों अपनी वैचारिक मान्यताएँ भी सामने रखी हैं। द्विवेदी जी के सस्मरण साहित्य में उनके संपूर्ण जीवन वृत्त के रूप में उनके सघर्षमय जीवन तथा मानव-जीवन के विविध रूपों एवं उनकी मनोवृत्तियों की ओर भी संकेत किया है। इस दृष्टि से द्विवेदी जी के इन सस्मरणों में अनेक विशेषताओं के साथ आत्मचिन्तन और आत्मव्यजना का जो स्वरूप परिलक्षित होता है वह लेखक के भीटे कड़वे अनुभवों की रोचकता से पूर्ण है। सस्मरण की प्राथमिक विशेषता आत्मानुभूति प्रधान होने के कारण उसकी आत्मपरकता है। द्विवेदी जी के सस्मरण निबन्धात्मक, आत्मचरित्रात्मक साहित्यिक, भावनात्मक और यात्रा विवरणात्मक हैं। साहित्यिक सस्मरण विशेष रूप से द्विवेदी जी के समकालीन साहित्यकारों के सम्बन्ध में हैं। आत्म-परिचयात्मक सस्मरणों के अन्तर्गत उन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं तथा विभिन्न परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हुए सहज स्वाभाविकता, निष्कपट आत्म प्रकाशन तथा सहृदयता का परिचय दिया है। भावात्मक सस्मरणों में अनुभूति की प्रधानता है तथा विशेष रूप से वे प्रसंग हैं जो संवेदनशील क्षणों से सम्बन्धित हैं। यात्रा विवरणात्मक सस्मरणों में 'मिथिला की अमराइयों में' जैसी रचनाएँ आती हैं जिनमें आकर्षण, भाव-प्रवणता, आत्मीयता तथा उन्मुक्त चित्रण आदि विशेषताओं का समावेश हुआ है। निबन्धात्मक सस्मरण मुख्य रूप से समकालीन जीवन से सम्बन्धित समस्याओं पर आधारित हैं। सिद्धान्त सस्मरण की सफलता का आधार जो उपकरण होते हैं वे अनुभूत्यात्मकता अथवा स्वानुभूति की प्रधानता, वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, वैचारिकता, भावात्मकता, यथार्थता तथा कल्पनात्मकता आदि हैं। इनमें से वैचारिकता की दृष्टि से 'पर्यवेक्षण', वर्णनात्मकता की दृष्टि से 'मिथिला की अमराइयों में', विवरणात्मकता की दृष्टि से 'रचनात्मक दृष्टिकोण', यथार्थात्मकता की दृष्टि से 'अभिशापों की परिक्रमा', भावात्मकता की दृष्टि से 'पथचिन्ह', अनुभूत्यात्मकता की दृष्टि से 'प्रतिक्रिया' आदि सस्मरण विशेष रूप से उल्लिखित किये जा सकते हैं। भाषागत

वैविध्य, शैलीगत प्रवाहमयता तथा विषयगत विविधता इन सस्मरणों की अन्य विशेषताएँ हैं। द्विवेदी जी के सस्मरणों में संस्कृत-गर्भित, मिश्रित, काव्यात्मक, लोकपरक, आलंकारिक तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। इनमें शैलीगत अनेकरूपता ही विद्यमान है और वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, निर्णयात्मक तथा उद्बोधनात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। विषयगत विस्तार की दृष्टि से यह सस्मरण इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि इनमें साहित्यिक सस्मरणों के अन्तर्गत लेखक ने सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त तथा श्रीमती महादेवी वर्मा के (सान्निध्य) के द्योतक अतीत के प्रसंगों का उल्लेख किया है। आत्मपरिचयात्मक सस्मरणों में लेखक ने अपने साहित्यिक जीवन के विभिन्न युगों के सघर्षों के साथ-साथ वाल्यावस्था से सम्बन्धित उन पारिवारिक प्रसंगों का भी उल्लेख किया है जो अभिव्यजना शैली की दृष्टि से अत्यन्त मार्मिक हैं। भावात्मक सस्मरणों में वे स्मृतियाँ सम्बद्ध हैं जो कहणापूर्ण प्रसंगों पर आधारित हैं। यात्रा सस्मरण रमणीय स्थलों के भ्रमण से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार से यह सस्मरण आत्मव्यजनात्मक और वैयक्तिक अनभूतिपरक होते हुए भी विषय वैविध्य और विस्तार में युक्त हैं। यह सस्मरण जहाँ एक ओर लेखक की इस क्षेत्र विशेष में उपलब्धियों के द्योतक हैं वहाँ दूसरी ओर उनके आलोचक व्यक्तित्व और कवि हृदय की सूचक वैचारिकता और काव्यात्मकता से भी युक्त हैं। इनमें लेखक ने अपने अतीत जीवन पर दृष्टिपात करते हुए उन प्रसंगों का उल्लेख किया है जो उसके साहित्यिक व्यक्तित्व के नियामक हैं। इनमें साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और राजनीति से सम्बन्धित समकालीन समस्याओं का भी विश्लेषण है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, सिद्धान्ततः सस्मरण रूपी साहित्यिक विधा कथात्मक दृष्टि से कहानी के निकट, वैचारिक दृष्टि से निबन्ध के निकट तथा भावात्मक दृष्टि से कविता के निकट है। इस दृष्टि से द्विवेदी जी के सस्मरण इन तीनों विधाओं की विशेषताओं से युक्त हैं और उनकी मौलिक प्रतिभा, रचनात्मक सामर्थ्य और विशिष्ट देन का परिचय देने में समर्थ हैं।

द्विवेदी जी की हिन्दी काव्य को देन

द्विवेदी जी का साहित्यिक जीवन छायावाद काल से सम्बन्धित है। द्विवेदी जी अनेक छायावादी कवि कलाकारों से प्रभावित हुए, परिणामतः उन्हें काव्यानुराग एवं काव्य-सृजन की प्रेरणा मिली। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य के अतिरिक्त उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में भी संवेदनशीलता और भावनात्मकता के रूप में उनके कवि हृदय का परिचय मिलता है। द्विवेदी जी की काव्य रचनाओं में 'नीरव' तथा 'हिमानी' दो मौलिक काव्य कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने दो काव्य कृतियों में विशिष्ट ब्रज भाषा काव्य के शृंगारिक कवियों एवं छायावादी कवियों की कविताओं का संकलन किया है, उनके नाम क्रमशः 'मधुसूचय' और 'परिचय' हैं। 'परिचय' में कवि

ने काव्य सकलन के अतिरिक्त विभिन्न कवियों की काव्यात्मा का भावात्मक परिचय भी दिया है। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में कवि का सौंदर्योपासक हृदय अभिव्यजित हुआ है। कवि प्रकृति के विभिन्न रूपों में एक सुन्दरता का आभास एवं उसके प्रति आकर्षण अनुभव करता है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से सांसारिक प्रणय कथा एवं उससे उत्पन्न वेदना का चित्र भी प्रस्तुत किया है। कवि शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के प्रति अधिक ममत्वपूर्ण तथा अनुरक्त है। शैशवावस्था की उन्मुक्तता, निश्छलता, चंचलता एवं कोमलता कवि को प्रिय है। प्रकृति के माध्यम से कवि ने मानवीय प्रवृत्तियों का सजीव एवं मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। प्रकृति के सौंदर्य में अनुरक्त कवि हृदय सांसारिक जटिलताओं एवं जीवन की नश्वरता का आभास करता है। वह तरु एवं लघु तरु में भी जीवन की अस्थिरता एवं क्षणभंगुरता का आभास करता है। कवि ने अपनी कविताओं में दार्शनिक पक्ष को भी स्पष्ट किया है। वह प्रकृति के विभिन्न क्रिया कलाप में अपने प्रिय के स्वरो की गूँज सुनता है। 'निर्झरिणी की स्वतन्त्रता' के माध्यम से कवि ने मानव को स्वतन्त्रता के वास्तविक महत्व का निदर्शन करते हुए महान् सदेश प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त कवि ने यथार्थ धरातल में अपनी जन्मभूमि के प्रति अनुराग तथा कठोर भूमि पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मानव में वीरता की भावना का संचार किया है। कवि का ममत्व खादी के प्रति भी है। खादी कवि के मानस एवं बाह्य रूप में जीवन की सादगी, उज्ज्वल एवं निर्मल जीवन का प्रतीक तथा देश के प्रति अनुरक्त भावना का परिचायक है। इन कविताओं में कवि ने देश-प्रेम के प्रति निर्द्वन्द्व एवं स्वच्छद भावना के साथ विश्वबन्धुत्व की भावना का भी उद्बेक किया है। मानवता की पृष्ठभूमि में कवि ने भिखारिणी के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उसे पुनः प्रकृति प्रागण में चलने की प्रेरणा देता है। कवि का मानवीय हृदय उस भिखारिणी के सहयोग से जग की कलुपताओं से परे पुनः अपने प्राकृतिक जीवन को प्राप्त करना चाहता है जहाँ शैशव का सारल्य, मधुयौवन का उच्छ्वास तथा शरत्चन्द्रिका का सास्निग्ध प्रकाश विद्यमान है। दार्शनिक पृष्ठभूमि में कवि प्रभु का क्रीडागार मानव मन तथा उसकी अन्तरात्मा को मानता है जिसके लिए मानव व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता रहता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कवि ने ताजमहल के स्मरण के आधार पर विश्व के कालचक्र एवं मानव नश्वरता का रूप अंकित करते हुए अनन्य प्रेम को निदर्शित किया है। कवि ने मौन, उदास हल्दीघाटी के चित्र को रूपायित कर मानव को जीवन के सार तत्व से परिचित कराया है। हल्दीघाटी की स्मृति ज्वाला से निसृत उच्छ्वासों को सुनकर कवि उसके पूर्व वैभव तथा वीरों के कर्तव्यों एवं बलिदानों का स्मरण कराता है। मानवता की पृष्ठभूमि में कवि मानव जगत तथा मानव मन को अगीकार करने की आकांक्षा करता है, देवता तथा नन्दन कानन की नहीं। मानव अपने पुरुषार्थ तथा मानवीय गुणों के द्वारा ही कष्टों, दुखों में भी मानव से अपनापन जोड़ कर तादात्म्य

स्थापित करता है। मानव जीवन को श्रेष्ठ मानते हुए भी कवि प्रकृति में स्वयं लघु-तम रूप में लय हो जाने की तथा प्रकृति पूजा में अर्पण होने की कामना करता है। इस प्रकार कवि ने अपने काव्य साहित्य में जहाँ एक ओर छायावाद से प्रभावित हो प्रकृति के माध्यम से अपने सौंदर्यपरक भावों को व्यक्त किया है वहीं दूसरी ओर सामयिक वातावरण से प्रभावित होकर गाँधीवादी विचारधारा के प्रति भी अपनी आस्था व्यक्त की है, और इसी के माध्यम से कवि ने एक राष्ट्रीय कवि की भाँति देश-प्रेम के द्वारा देश की जागरूकता का आह्वान किया है, और इस दृष्टि से द्विवेदी जी का काव्य लोकपरक मानवतावाद के अधिक निकट है। द्विवेदी जी के काव्य में उनकी समकालीन प्रवृत्तियों का प्रभाव परिलक्षित होता है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के काव्य साहित्य के सैद्धान्तिक विश्लेषण की दृष्टि से रस योजना के अन्तर्गत शृंगार, करुण, शांत, वात्सल्य तथा वीर रस से पूर्ण कविताओं का संचयन हुआ है। कवि के संपूर्ण काव्य साहित्य में प्रकृति के प्रति अनुरागिनी प्रवृत्ति के रूप में जहाँ एक ओर कवि की कोमल कल्पनाएँ एवं सरल भावनाएँ व्यञ्जित हुई हैं वहाँ दूसरी ओर कवि की वैचारिक प्रौढ़ता का स्पष्ट अभाव भी इनमें परिलक्षित होता है और इसका मुख्य कारण यह है कि द्विवेदी जी का काव्य साहित्य गद्य साहित्य की भाँति चार दशक तक प्रसारित न होकर केवल साहित्य रचना के प्रारम्भिक दस वर्षों में ही केन्द्रित है। अलंकार योजना की दृष्टि से जहाँ कवि ने भारतीय काव्यालंकारों को सहज रूप में अपने काव्य में अभिव्यजित किया है वहीं दूसरी ओर अपने भावों के प्रकटीकरण में कवि ने ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, शब्द शक्तियों के साथ मानवीकरण तथा विशेषण-विपर्यय आदि का भी आश्रय लिया है। काव्यालंकारों के द्वारा कवि ने प्रस्तुत में अप्रस्तुत विधान की योजना भी की है। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में (प्रमुखतः) अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उपमा, अन्योक्ति तथा स्मरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है जो भाषा के अलंकरण, उसकी पुष्टि एवं राग की परिपूर्णता तथा भावों की यथार्थ अभिव्यक्ति में सक्षम है। विशेषण-विपर्यय तथा मानवीकरण का रूप द्विवेदी जी के काव्य में यत्न-तत्न भी उपलब्ध होता है। कवि ने प्रकृति चित्रण एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए उपमानों के चयन में कहीं अपनी नवीनता प्रिय प्रवृत्ति का परिचय दिया है और कहीं रूढ़िग्रस्त परम्परा का। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में छायावाद के शीर्षस्थ कवियों में पन्त और निराला के काव्य के समान भाषा-शैलीगत विशिष्टताएँ मिलती हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि में भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है तथा यह मानव द्वारा निर्मित है परन्तु भावों की सृष्टि में प्रकृति का हाथ है अतएव भाषा को भी भावों की तरह ही सामर्थ्यवान एवं समृद्ध होना चाहिए। द्विवेदी जी का मत है कि भावात्मक विविधता के अनुसार भाषा को समृद्ध बना कर ही कवि कलाकार काव्य के कलात्मक सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होता है। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में शब्द चयन के प्रति जो सजगता

विद्यमान है वह कवि की सुसूचितपूर्ण परिष्कृत प्रवृत्ति की द्योतक है। भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी के काव्य की भाषा में रुक्षता, नीरसता तथा दुरुहता का अभाव है। इसके साथ ही काव्य की शब्द योजना में चित्रात्मकता, स्वरमयता, माधुर्य तथा ध्वन्यात्मकता आदि के गुण विद्यमान हैं। भाषा की दृष्टि से कवि ने कोमल कान्त शब्दावली का प्रयोग किया है। लालित्यपूर्ण शब्द योजना में सगीतात्मकता के गुण के साथ ही सूक्ष्म सकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक शैलियों का भी मिश्रण हुआ है जो कविता के प्रभावशाली रूप व्यक्त करने में सहायक है। द्विवेदी जी ने भावों की विविधता एवं अभिव्यक्ति की तीव्रता में समुचित तथा सुनियोजित शब्दों की आवश्यकता के साथ छन्दों को भी महत्व दिया है। शब्द योजना में कवि ने तुकान्त और मुक्त छन्दों को स्थान दिया है, क्योंकि अतुकान्त छन्दों के प्रयोग से काव्य गद्य-काव्य हो जाता है और मुक्त छन्द भावनाओं के सहज उद्रेक में सहायक होता है। कवि ने मुक्त छन्दों को ध्वनि मुक्त न करके केवल लय प्रवाह से मुक्त किया है। कवि ने प्रकृति को मानव की चिरसगिनी माना है जो मानव भावनाओं के साथ ही हँसती खेलती तथा वेदना से उद्वेलित होती है। कवि शैशव के सारल्य एवं किशोरावस्था की उन्मुक्त उमंगों से अभिभूत है। प्रकृति में उसे अपनी इन्हीं प्रवृत्तियों का आभास होता है। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य में प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन—दोनों रूप प्रकट हुए हैं। आलम्बन में कवि विशुद्ध यथार्थ रूप में प्रकृति के चित्र को प्रस्तुत करने के पक्ष में है। उद्दीपन रूप में प्रकृति मानव के भावों का उद्दीपन करती है तथा मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। द्विवेदी जी ने प्रकृति के नारी और पुरुष दोनों रूपों में उसके प्राजलतम रूप को प्रतिबिम्बित कर उससे तादात्म्य स्थापित किया है। कवि उसी में ईश्वर को आभासित कर उसी में लय हो जाना चाहता है। इस दृष्टि से कवि मानस में प्रकृति का कोमल, मनोरम, सुन्दर तथा मर्मज्ञ रूप ही है, उसका भयावह और भीषण रूप नहीं। प्रकृति के उज्ज्वलतम रूप को कवि ने अभिव्यजित किया है। कवि ने स्थूल प्रेम के चित्तों को प्रकृति के मनोरम एवं अभिसारिक दृश्यों में अपनी कल्पनात्मक प्रतिभा के द्वारा व्यक्त किया है। अधिकांशतः कवि ने अलौकिकता के प्रति अपनी प्रेम-भावना को व्यक्त किया है। लौकिक प्रेम व्यञ्जना की आध्यात्मिक परिणति को भी कवि ने प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त अभिव्यजित प्रेम में उसका तृतीय रूप विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर निरासक्त युक्त भावनाएँ आदि कवि मानस की विशालता एवं भावुक प्रकृति के परिचायक हैं। द्विवेदी जी ने मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन में यथार्थ की अभिव्यक्ति की है तथा उसके निराकरण में कवि ने अपने शान्त मस्तिष्क के परिचायक रूप में उग्रता के स्थान पर शांतिपूर्वक अपने प्राकृतिक जीवन को पुनः आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित कवि की दृष्टि में मानव अपने नैसर्गिक जीवन में ही सुखी रह सकता है। अतः खादी को द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके

अतिरिक्त कवि ने मानव-जीवन के प्रति अनुरक्त होने तथा देश-प्रेम की भावनाओं को भी व्यक्त किया है। द्विवेदी जी ने मानव कल्याण की कामना हेतु काव्य में दर्शन को एक साधन बनाया है। इस दृष्टि से कवि ने सुख और दुख को एक रूप में स्वीकार करने के साथ ही उसे प्रियतम का साधन माना है जो सुख और दुख में अपने उज्ज्वलतम रूप में तथा करुणाकर रूप में मानव के सम्मुख आता है। कवि की दृष्टि में 'ईश्वर अश जीव अविनाशी' सदृश ही ईश्वर सत्चित् आनन्दस्वरूप है, आत्मा उसी का अशमात्र है। यथार्थतः मानव के अन्तरतम में ही ईश्वर का वास होता है। जीवन के अमूल्य क्षणों में ही उसे उपलब्ध किया जा सकता है। वेदना के दो रूप व्यक्तिगत और समष्टिगत में कवि अपने विदग्ध हृदय के भार को प्रकृति प्राण में समाहित करने की कामना करता है। ससार की मगलकामना हेतु कवि रूप द्विवेदी जी गगन के प्रति करुणा कलित होकर भी अपने निज उद्गारों के रूप में उसे अपने नयनामृत बरमाने को प्रोत्साहित करते हैं। द्विवेदी जी की काव्य क्षेत्रीय उपलब्धियों की दृष्टि से उनका काव्य साहित्य कवि की विशिष्ट प्रतिभा एवं करुणा कलित, रसज्ञतापूर्ण हृदय का द्योतन करती है। द्विवेदी जी अपने हादिक मानस जगत में कवि रूप में सहज जिज्ञासा, उत्कठा, उत्सुकता, कौतूहल एवं भावुकता से परिपूर्ण अपने काव्य साहित्य में भी इसी रूप में अवतरित होते हैं। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य का विषय सकुचित न होकर विस्तृत है। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एवं सौंदर्योपासना की पृष्ठभूमि में काव्य-सृजन कर हिन्दी काव्य साहित्य में अपने महत्व को प्रतिपादित किया है। द्विवेदी जी ने छायावाद की प्रमुख विशेषता सृष्टि के कण-कण में परिव्याप्त अनुरागिनी छाया का आभास माना है। उन्होंने छायावाद को मध्यकालीन शृंगारिक रसात्मकता तथा भक्तियुगीन आत्मा की तन्मयता का समन्वित रूप माना है। तात्कालिक प्रभाव के कारण द्विवेदी जी प्रगतिवादी यथार्थात्मकता से भी प्रभावित हैं। द्विवेदी जी के काव्य साहित्य के विभिन्न प्रसंगों में यह धारणा स्पष्ट हुई है कि कवि मानवीय सौंदर्य से प्रभावित होकर ही प्रकृति के सौंदर्य की ओर उन्मुख होता है। अतएव उनके काव्य साहित्य में व्यक्त प्रेम भावना और सौंदर्य भावना द्वयात्मक है। द्विवेदी जी का हिन्दी काव्य साहित्य में महत्व काव्य के भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से युगीन पृष्ठभूमि में वैशिष्ट्य रखता है। कवि ने छायावाद और प्रगतिवाद के मध्य अपने विकासात्मक स्वतंत्र मार्ग की खोज की। यद्यपि अन्य तत्वों के आधार पर उनका काव्य साहित्य परम्परानुगामी है परन्तु छन्दात्मकता की दृष्टि से उसमें पर्याप्त नवीनता परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी की दृष्टि में कविता की परिपूर्णता में भाषा, भाव तथा रस की अनिवार्यता है। हिन्दी काव्य साहित्य में द्विवेदी जी का महत्व इसलिए भी मान्य है क्योंकि उन्होंने अनेक प्रेरणाओं एवं प्रभावों के होते हुए भी कवि रूप में अपने नवीन मार्ग को निर्दिष्ट किया है और पूर्व स्थापित स्वार्थों से असम्बद्ध होकर नवीन रचनात्मक दृष्टि से

मनुष्य-प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता आदि आदर्शवादी सद्गुणों के रूप में अपने मार्ग को प्रशस्त किया है।

अध्ययन का निष्कर्ष

इस प्रकार से प्रस्तुत प्रबन्ध हिन्दी के एक सर्वथा उपेक्षित परन्तु मौलिक प्रतिभा से सम्बद्ध साहित्यकार के जीवन और साहित्य के अध्ययन की दिशा में सर्व-प्रथम प्रयत्न है। हिन्दी के महान् साहित्यकारों में सुमित्रानन्दन पन्त ने उनकी साहित्य क्षेत्रीय सेवाएँ सदैव स्मरणीय घोषित की हैं। आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उन्हें शान्त, निश्छल और बुद्धिजीवी साहित्यकार के रूप में मसिजीवी साहित्य साधक के रूप में मान्य किया है। डा० रामकुमार वर्मा ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि वे हिन्दी समालोचना जगत में सबसे मौलिक थे। डा० शिवमगल सिंह 'सुमन' ने अपने उद्गारों में बताया है कि वे भारत की ग्रामीण संस्कृति के प्रतीक थे। इन महानुभावों के विभिन्न वक्तव्यों की पृष्ठभूमि में यदि इस अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाय तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि गद्य और पद्य साहित्य के क्षेत्र में श्री शांतिप्रिय जी की उपलब्धियाँ यथार्थ में विरल हैं। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने समकालीन रूढ़ और शास्त्रीय दृष्टिकोण से युक्त तथा अशास्त्रीय अथवा आधुनिकतावादी आलोचनात्मक दृष्टि की उच्छृंखलता से रहित मानदंड सामने रखे। तथ्यतः यह मानदंड आत्मव्यजना अथवा आत्मपरक आधार पर आलोचना की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टियों का समन्वय है। निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी की रचनाएँ उनकी विचारधारा और जीवन-दर्शन की सुस्पष्टता का द्योतन करने के साथ-साथ उनके चिन्तन क्षेत्र की व्यापकता और विषयगत विविधता का भी परिचय देती हैं। सैद्धान्तिक तत्वों के सम्यक् निर्वाह के साथ द्विवेदी जी के निबन्धों में अभिव्यक्तिगत मौलिकता का भी समन्वय मिलता है। दर्शन, संस्कृति, परम्परानुगामिता, आधुनिकता, ज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति, साहित्य तथा जीवन मूल्यों आदि का विविध पक्षीय मूल्यांकन करते हुए द्विवेदी जी ने जो निबन्ध प्रस्तुत किये हैं वे परिनिष्ठित अभिव्यजना तत्वों से युक्त हैं। उनके निबन्धों की भाषा समकालीन प्रभावों से युक्त है और विषयानुरूप परिवर्तित होती रही है। रागात्मक, रूपात्मक, शिल्पशैली, आलंकारिक, भावात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, निर्णयात्मक, उद्बोधनात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग विविधता, कलात्मकता और प्रौढ़ता का भी निदर्शक है। उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी की कृतियाँ समकालीन औपन्यासिक स्वरूप से भिन्न हैं और इसलिए उनके उपन्यासों का अध्ययन और मूल्यांकन मात्र शास्त्रीय तत्वों की कसौटी पर नहीं किया जा सकता बल्कि उपन्यास के क्षेत्र में शिल्पगत अभिनव प्रयोगात्मकता की कसौटी पर करना सगत है क्योंकि स्वयं लेखक ने इन्हें उपन्यास न कह कर मात्र औपन्यासिक

रेखाकन कहा है। कथात्मकता की दृष्टि से इन कृतियों में कल्पनात्मकता और व्यावहारिकता का सम्मिश्रण है और आदर्श और यथार्थ की सन्तुलित अभिव्यजना भी उसमें दृष्टिगत होती है। उनके चरित्र विशिष्ट हैं और उनका चित्रण मनोवैज्ञानिकता से युक्त है। कथोपकथन अपनी सैद्धान्तिक विशेषताओं अर्थात् उपयुक्तता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, उद्देश्यपूर्णता आदि से युक्त है और इनके माध्यम से लेखक ने अतीत युगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यात्रिकता तथा भौतिकवादिता का निरूपण किया है। उपन्यासों की भाषा काव्यात्मक तथा बौद्धिक अभिव्यजना शक्ति से युक्त है। इनमें विभिन्न शैलियों का समग्रतः प्रयोगात्मकता और मौलिकता का आभास देता है। द्विवेदी जी के उपन्यास आधुनिक यात्रिक जीवन की पृष्ठभूमि में मानवीय चेतना का उद्बोधन करते हैं। युद्ध की विभीषिका से अभिशप्त मानव जीवन को इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस शांति-दर्शन की अपेक्षा है उसकी व्यावहारिक परिणति द्विवेदी जी के उपन्यासों का उदात्तपरक उद्देश्य है। हिन्दी सस्मरण साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी ने जो रचनाएँ प्रस्तुत की हैं वे मुख्यतः उन प्रसंगों पर आधारित हैं जो वास्तविक अर्थ में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के नियामक हैं। द्विवेदी जी के सस्मरण विषयगत वैविध्य और विस्तार से युक्त होते हुए भी आत्मव्यजनात्मक, भावात्मक, यात्रा विवरणात्मक, निबन्धात्मक तथा साहित्यिक कोटियों के हैं। द्विवेदी जी की भावनाएँ मूलतः काव्यात्मक हैं और इसके प्रभावस्वरूप उनके सस्मरण भावना तथा अनुभूति प्रधान हो गये हैं। भाषा तथा शैलीगत परिपक्वता ने भी इन्हें कलात्मक समृद्धि प्रदान की है। काव्य साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी की रचनाएँ कवि की सहज जिज्ञासा, उत्कठा, उत्सुकता, कौतूहल तथा भावुकता से परिपूर्ण हैं। इनमें विभिन्न मानवीय मनोवृत्तियों की अभिव्यजना है। अधिकांश कविताएँ शृंगारिक हैं जिनमें यत्न-तन्त्र शांत, करुण, वात्सल्य और वीर रसों का भी समावेश मिलता है। द्विवेदी जी की कविता में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उपमा, अन्योक्ति, स्मरण, मानवीकरण तथा विशेषण-विर्यय आदि अलंकार उपलब्ध होते हैं। उनकी काव्य भाषा चित्रात्मकता, स्वरमयता, माधुर्य तथा ध्वन्यात्मकता के गुणों से युक्त है। उनकी काव्य शैली सगीतात्मक, सकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक है जो छन्द बद्ध भी है और छन्द रहित भी। उनके काव्य में प्रेम भावना और सौंदर्य भावना का आधार भी द्वयात्मक है और उसे लौकिक एवं ईश्वरीय सन्दर्भ में व्यक्त किया गया है। इस रूप में द्विवेदी जी का काव्य कला और भाव पक्षों की दृष्टि से युगीन पृष्ठभूमि में विशिष्टता रखता है। अनेक प्रेरणाओं और प्रभावों के होते हुए भी द्विवेदी जी ने एक कवि रूप में अपने मार्ग का स्वयं निर्देश किया है और पूर्व स्थापित स्वार्थों से असम्बद्ध रह कर नवीन रचनात्मक दृष्टि से उसे प्रशस्त किया है। इस प्रकार से, द्विवेदी जी का साहित्य मनुष्य के प्रेम, सहानुभूति, करुणा और ममता आदि सद्गुणों का प्रतीक है और उसमें मानवता के उन्नयन के संकेत निहित हैं।

परिशिष्ट : सहायक ग्रन्थ-सूची

१ आधान	शातिप्रिय द्विवेदी
२ आधुनिक कविता मे विरह भावना	डा० मधुमालती सिंह
३ आधुनिक काव्य धारा	डा० केसरी नारायण शुक्ल
४ आधुनिक समीक्षा	डा० देवराज
५. आधुनिक साहित्य	डा० प्रतापनारायण टंडन
६ आधुनिक हिन्दी साहित्य	डा० लक्ष्मीसागर वाष्ण्य
७ आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास	डा० बेचन
८. आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान	डा० देवराज उपाध्याय
९. आधुनिक हिन्दी कविता मे प्रतीक विधान	डा० नित्यानन्द शर्मा
१०. आधुनिक हिन्दी कविता मे विषय और शैली	डा० रागेय राघव
११. आधुनिक हिन्दी कविता मे शिल्प	डा० कैलाश वाजपेयी
१२. आधुनिक हिन्दी काव्य कृति और विधा	डा० सुरेन्द्र माथुर
१३. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इति-हास	कृष्ण शंकर शुक्ल
१४ आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास	डा० श्रीकृष्ण लाल
१५ आधुनिक हिन्दी साहित्य मे समा-लोचना का विकास	डा० वेकट शर्मा
१६ आलोचक की आस्था	डा० नगेन्द्र
१७ आलोचना इतिहास तथा सिद्धान्त	डा० एस० पी० खत्री
१८. आलोचना के सिद्धान्त	व्योहार राजेन्द्र सिंह
१९ आलोचना तथा काव्य	डा० इन्द्रनाथ मदान
२० आस्था के चरण	डा० नगेन्द्र
२१. कवि और काव्य	शातिप्रिय द्विवेदी

२२. कविता के नये प्रतिमान डा० नामवर सिंह
 २३. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध जयशंकर प्रसाद
 २४. काव्य के रूप डा० गुलाब राय
 २५. काव्य शास्त्र डा० भगीरथ मिश्र
 २६. कुछ विचार श्री प्रेमचन्द
 २७. चारिका शातिप्रिय द्विवेदी
 २८. चित्र और चिन्तन शातिप्रिय द्विवेदी
 २९. छायावाद डा० उदयभानु सिंह
 ३०. छायावाद डा० नामवर सिंह
 ३१. छायावादोत्तर हिन्दी गद्य साहित्य डा० विष्णुनाथ तिवारी
 ३२. छायावाद काव्य और दर्शन डा० हरनारायण सिंह
 ३३. जीवन यात्रा शातिप्रिय द्विवेदी
 ३४. ज्योति विहंगम शातिप्रिय द्विवेदी
 ३५. तुलनात्मक साहित्य शास्त्र इतिहास तथा समीक्षा डा० विष्णुदत्त राकेश
 ३६. दिगम्बर शातिप्रिय द्विवेदी
 ३७. घरातल शातिप्रिय द्विवेदी
 ३८. नवजीवन (दैनिक) स० सत्यदेव शर्मा
 ३९. भव्य हिन्दी समीक्षा डा० कृष्ण बल्लभ जोशी
 ४०. निबन्ध निचय ब्रजकिशोर मिश्र
 ४१. निराला का कथा साहित्य कुसुम वाण्येय
 ४२. नीरव शातिप्रिय द्विवेदी
 ४३. पथचिन्ह शातिप्रिय द्विवेदी
 ४४. पद्मनाभिका शातिप्रिय द्विवेदी
 ४५. परिक्रमा शातिप्रिय द्विवेदी
 ४६. परिचय शातिप्रिय द्विवेदी
 ४७. परिव्राजक की प्रजा शातिप्रिय द्विवेदी
 ४८. प्रगतिवाद डा० शिवकुमार मिश्र
 ४९. प्रगतिशील इतिहास रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव
 ५०. प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड डा० रांगेय राघव
 ५१. प्रतिष्ठान शातिप्रिय द्विवेदी
 ५२. प्रसाद का जीवन और साहित्य डा० रामरतन भटनागर
 ५३. प्रेमचन्द डा० प्रतापनारायण टंडन
 ५४. भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा डा० नगेन्द्र

५५. भारतेन्दु युग	डा० रामविलास शर्मा
५६. मिश्रबन्धु विनोद	मिश्रबन्धु
५७. मूल्य और मूल्यांकन	डा० रामरतन भटनागर
५८. युग और साहित्य	शातिप्रिय द्विवेदी
५९. रस सिद्धान्त	डा० नगेन्द्र
६०. रहस्यवाद	डा० रामभूति त्रिपाठी
६१. राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगतिशील साहित्य	रामेश्वर शर्मा
६२. विचार और निष्कर्ष	डा० सरनाम सिंह शर्मा
६३. वृत्त और विकास	शातिप्रिय द्विवेदी
६४. सचारिणी	शातिप्रिय द्विवेदी
६५. संस्कृत आलोचना	आचार्य बलदेव उपाध्याय
६६. संस्कृत साहित्य का इतिहास	आचार्य बलदेव उपाध्याय
६७. समवेत	शातिप्रिय द्विवेदी
६८. समीक्षा और मूल्यांकन	डा० हरीचरन शर्मा
६९. समीक्षा के मान और हिन्दी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ	डा० प्रतापनारायण टंडन
७०. समीक्षा के मानदंड	राजेन्द्र शर्मा
७१. समीक्षा के सिद्धान्त	डा० सत्येन्द्र
७२. समीक्षा लोक	डा० भगीरथ दीक्षित
७३. समीक्षाशास्त्र	डा० दशरथ ओझा
७४. सरस्वती (पत्रिका)	स० प० श्रीनारायण चतुर्वेदी
७५. साकल्य	शातिप्रिय द्विवेदी
७६. सामयिकी	शातिप्रिय द्विवेदी
७७. साहित्य और संस्कृति	डा० देवराज
७८. साहित्य का उद्देश्य	श्री प्रेमचन्द
७९. साहित्य की मान्यताएँ	श्री भगवतीचरण वर्मा
८०. साहित्य के तत्व	डा० गणपति चन्द्र गुप्त
८१. साहित्य चिन्ता	डा० देवराज
८२. साहित्य मीमांसा	डा० इन्द्रनाथ मदान
८३. साहित्यालोचन	डा० श्याम सुन्दर दास
८४. साहित्यिकी	शातिप्रिय द्विवेदी
८५. स्मृतियाँ और कृतियाँ	शातिप्रिय द्विवेदी
८६. हमारे साहित्य निर्माता	शातिप्रिय द्विवेदी

- ८७ हिन्दी आलोचना उद्भव और डा० भगवत्स्वरूप मिश्र
विकास
- ८८ हिन्दी आलोचना • स्वरूप और डा० रामदरश मिश्र
विकास
८९. हिन्दी उपन्यास श्री शिवनारायण श्रीवास्तव
९०. हिन्दी उपन्यास डा० सुषमा धवन
- ९१ हिन्दी उपन्यास . एक सर्वेक्षण महेन्द्र चतुर्वेदी
९२. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद डा० त्रिभुवन सिंह
- ९३ हिन्दी उपन्यास कला डा० प्रतापनारायण टंडन
- ९४ हिन्दी उपन्यास का उद्भाव और डा० प्रतापनारायण टंडन
विकास
- ९५ हिन्दी उपन्यास का परिचयात्मक डा० प्रतापनारायण टंडन
इतिहास
९६. हिन्दी उपन्यास का विकास और डा० सुखदेव शुक्ल
नैतिकता
- ९७ हिन्दी उपन्यास की शिल्प विधि का डा० श्रीमती ओम शुक्ल
विकास
- ९८ हिन्दी उपन्यास पृष्ठभूमि और डा० बदरीदास
परंपरा
- ९९ हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का डा० प्रतापनारायण टंडन
विकास
- १०० हिन्दी उपन्यास में लोक तत्व डा० इन्दिरा जोशी
- १०१ हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय डा० चन्डी प्रसाद जोशी
अध्ययन
१०२. हिन्दी उपन्यास साहित्य श्री ब्रजरत्न दास
- १०३ हिन्दी उपन्यास साहित्य का डा० गणेशन्
अध्ययन
- १०४ हिन्दी उपन्यास साहित्य का डा० श्रीनारायण अग्निहोत्री
शास्त्रीय विवेचन
१०५. हिन्दी उपन्यास : सिद्धान्त और डा० माखनलाल शर्मा
समीक्षा
१०६. हिन्दी कथा साहित्य पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी

१०७ हिन्दी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठको की रुचि का प्रभाव	डा० गोपाल राय
१०८ हिन्दी कविता में युगान्तर	डा० सुधीन्द्र
१०९ हिन्दी का गद्य साहित्य	डा० रामचन्द्र
११० हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास	डा० भगीरथ मिश्र
१११ हिन्दी काव्य शैलियों का विकास	डा० हरदेव बाहरी
११२ हिन्दी का सामयिक साहित्य	विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
११३ हिन्दी की गद्य शैली का विकास	डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
११४ हिन्दी की राष्ट्रीय काव्य धारा	डा० लक्ष्मी नारायण दुबे
११५ हिन्दी के आलोचक	श्रीमती शचीरानी गुर्गु
११६ हिन्दी के प्रतिनिधि लेखकों की गद्य शैलियाँ	श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट
११७ हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी उपन्यास	डा० कमल कुमारी जौहरी
११८ हिन्दी गद्य काव्य	डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'
११९ हिन्दी गद्य शैली और विधाओं का विकास	डा० अमरनाथ सिन्हा
१२० हिन्दी गद्य साहित्य	शिवदान सिंह चौहान
१२१ हिन्दी गद्य साहित्य एक सर्वेक्षण	डा० जगदीश चन्द्र जोशी
१२२ हिन्दी निबन्ध का विकास	डा० ओकारनाथ शर्मा
१२३ हिन्दी भाषा तथा साहित्य	डा० उदयनारायण तिवारी
१२४ हिन्दी साहित्य एक परिवृत्त	शिवनन्दन प्रसाद
१२५ हिन्दी साहित्य और उसकी प्रगति	डा० विजयेन्द्र स्नातक
१२६ हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल	डा० जयकिशन प्रसाद
१२७ हिन्दी साहित्य का इतिहास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
१२८ हिन्दी साहित्य का इतिहास	डा० लक्ष्मीसागर वाष्ण्य
१२९ हिन्दी साहित्य का इतिहास	विजयानन्द शर्मा
१३० हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास	जार्ज गियर्सन
१३१ हिन्दी साहित्य का प्रवृत्तिगत इतिहास	डा० प्रतापनारायण टडन
१३२ हिन्दी साहित्य का विकास	डा० वासुदेव शर्मा
१३३ हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास	डा० गणपति चन्द्र गुप्त

१३४. हिन्दी साहित्य की भूमिका	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
१३५. हिन्दी साहित्य कोश, भाग एक	डा० धीरेन्द्र वर्मा
१३६. हिन्दी साहित्य कोश, भाग दो	डा० धीरेन्द्र वर्मा
१३७. हिमानी	शातिप्रिय द्विवेदी
१३८. हिन्दी साहित्य परिवर्तन के सौ वर्ष	डा० ओकार नाथ श्रीवास्तव
१३९. हिन्दी साहित्य पिछला दशक	डा० प्रतापनारयण टंडन
१४०. हिन्दी साहित्य प्रकीर्ण विचार	डा० शान्तिस्वरूप गुप्त
१४१. हिन्दी साहित्य; बीसवीं शताब्दी	आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी
१४२. हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ	डा० शिवकुमार शर्मा
१४३. हिन्दी साहित्य शोध और समीक्षा	डा० कृष्ण दिवाकर